晉王弼注

老子

陸德明釋文附

光緒元年浙江書局
據華亭張氏本校刻

B
126
.E7
v.1

老子道德經上篇

華亭張氏原本

晉 王弼 注

一章

道可道非常道名可名非常名可道之道可名之名指事造形非其常也故不可道不可名也無名天地之始有名萬物之母凡有皆始於無故未形無名之時則爲萬物之始及其有形有名之時則長之育之亭之毒之爲其母也言道以無形無名始成萬物以始以成而不知其所以元之又元也故常無欲以觀其妙妙者微之極也萬物始於微而後成始於無而後生故常無欲空虛可以觀其始物之妙常有欲以觀其徼徼歸終也凡有之爲利必以無爲用欲之所本適道而後濟故常有欲可以觀其終物之徼也此兩者同出而異

名同謂之元元之又元眾妙之門兩者始與母也同出者同出於元也異名所施不可同也在首則謂之始在終則謂之母元者冥也默然無有也始母之所出也不可得而名故不可言同名曰元而言謂之元者取於不可得而謂之然也謂之然則不可以定乎一元而已則是名則失之遠矣故曰元之又元也眾妙皆從同而出故曰眾妙之門也

二章

天下皆知美之為美斯惡已皆知善之為善斯不善已故有無相生難易相成長短相較高下相傾音聲相和前後相隨美者人心之所進樂也惡者人心之所惡疾也美惡猶喜怒也善不善猶是非也喜怒同根是非同門故不可得而偏舉也此六者皆陳自然不可偏舉之明數也是以聖人處無為

之事自然已足為則敗也行不言之教萬物作焉而不辭生而不有為而不恃智慧自備為則偽也功成而弗居因物而用功自彼成故不居也夫唯弗居是以不去使功在己則功不可久也

三章

不尚賢使民不爭不貴難得之貨使民不為盜不見可欲使民心不亂賢猶能也尚者嘉之名也貴者隆之稱也唯能是任尚也曷為唯用是施貴之何為尚賢顯名榮過其任為而常校能相射貴貨過用貪者競趣穿窬探篋沒命而盜故可欲不見則心無所亂也是以聖人之治虛其心實其腹心懷智而腹懷食虛有智而實無知也弱其志強其骨骨無知以幹志生事以亂心虛則志弱也常使民無知無欲

守其眞也使夫智者不敢爲也智者謂知爲也爲無爲則無不治

四章

道沖而用之或不盈淵兮似萬物之宗挫其銳解其紛和其光同其塵湛兮似或存吾不知誰之子象帝之先

夫執一家之量者不能全家執一國之量者不能成國窮力舉重不能爲用故人雖知萬物治也治而不以二儀之道則不能贍也地雖形魄不法於天則不能全其寍天雖精象不法於道則不能保其精沖而用之用乃不能窮滿以造實實來則溢故沖而用之又復不盈其爲無窮亦已極矣形雖大不能累其體事雖殷不能充其量萬物舍此而求主主其安在乎不亦淵兮似萬物之宗乎銳挫而無損紛解而不勞和光而不汙其體同塵而不渝其眞不亦湛兮似或存乎地守其形德不能過其載天慊其象德不能過其覆天地莫能及之不亦

似帝之先乎帝天帝也

五章

天地不仁以萬物爲芻狗天地任自然無爲無造萬物自相治理故不仁也仁者必造立施化有恩有爲造立施化則物失其眞有恩有爲則物不具存物不具存則不足以備載矣地不爲獸生芻而獸食芻不爲人生狗而人食狗無爲於萬物而萬物各適其所用則莫不贍矣若慧由已樹未足任也

聖人不仁以百姓爲芻狗聖人與天地合其德以百姓比芻狗也

天地之間其猶橐籥乎虛而不屈動而愈出橐排橐也籥樂籥也橐籥之中空洞無情無爲故虛而不得窮屈動而不可竭盡也天地之中蕩然任自然故不可得而窮猶若橐籥也

多言數窮不如守中愈爲之則愈失之矣物樹其惡事錯其言不濟不言不理必窮之數也橐籥而

守數中則無窮盡棄已任物則莫不理若橐籥有意於爲聲也則不足以共吹者之求也

六章

谷神不死是謂元牝元牝之門是謂天地根緜緜若存用之不勤谷神谷中央無谷也無形無影無逆無違處卑不動守靜不衰谷以之成而不見其形此至物也處卑而不可得名故謂天地之根緜緜若存用之不勤門元牝之所由也本其所由與極同體故謂之天地之根也欲言存邪則不見其形欲言亡邪萬物以之生故緜緜若存也無物不成用而不勞也故曰用而不勤也

七章

天長地久天地所以能長且久者以其不自生自生則與物爭

不自生則物歸也故能長生是以聖人後其身而身先外其身而身存非以其無私耶故能成其私無私者無爲於身也身先身存故曰能成其私也

八章

上善若水水善利萬物而不爭處衆人之所惡人惡卑也故幾於道道無水有故曰幾也居善地心善淵與善仁言善信正善治事善能動善時夫唯不爭故無尤言人皆應於治道也

九章

持而盈之不如其已持謂不失德也既不失其德又盈之勢必傾危故不如其已者謂乃

更不如無德無功者也揣而棁之不可長保既揣末令尖又鋭之令利勢必摧衂故不可長保也金玉滿堂莫之能守不若其已富貴而驕自遺其咎不可長保也功遂身退天之道四時更運功成則移

十章

載營魄抱一能無離乎載猶處也營魄人之常居處也一人之眞也言人能處常居之宅抱一淸神能常無離乎則萬物自賓也專氣致柔能嬰兒乎專任也致極也言任自然之氣致至柔之和能若嬰兒之無所欲乎則物全而性得矣滌除元覽能無疵乎元物之極也言能滌除邪飾至於極覽能不以物介其明疵之其神乎則終與元同也愛民治國能無知乎任術以求成運數以求匿者智也元覽無疵猶絕聖也治國無以智猶棄智也能無以智乎則

民不辟而國治之也天門開闔能無雌乎天門謂天下之所由從也開闔治亂之際也或開或闔經通於天下故曰天門開闔也雌應而不倡因而不爲言天門開闔能爲雌乎則物自賓而處自安矣明白四達能無爲乎言至明四達無迷無惑能無以爲乎則物化矣所謂道常無爲侯王若能守則萬物自化生之不塞其原也畜之不禁其性也生而不有爲而不恃長而不宰是謂元德不塞其原則物自生何功之有不禁其性則物自濟何爲之恃物自長足不吾宰成有德無主非元而何凡言元德皆有德而不知其主出乎幽冥

十一章

三十輻共一轂當其無有車之用轂所以能統三十輻者無也以其無能受物之故故能以實統眾也埏埴以爲器當其無有器之用鑿戶牖以

爲室當其無有室之用故有之以爲利無之以爲用木埴壁所以成三者而皆以無爲用也言無者有之所以爲利皆賴無以爲用也

十二章

五色令人目盲五音令人耳聾五味令人口爽馳騁畋獵令人心發狂爽差失也失口之用故謂之爽夫耳目口心皆順其性也不以順性命反以傷自然故曰盲聾爽狂也　難得之貨令人行妨難得之貨塞人正路故令人行妨也是以聖人爲腹不爲目故去彼取此爲腹者以物養己爲目者以物役己故聖人不爲目也

十三章

寵辱若驚貴大患若身何謂寵辱若驚寵爲下得之若驚失之若驚是謂寵辱若驚寵必有辱榮必有患驚辱等榮患同也爲下得寵辱榮患若驚則不足以亂天下也何謂貴大患若身大患榮寵之屬也生之厚必入死之地故謂之大患也人迷之於榮寵返之於身故曰大患若身也吾所以有大患者爲吾有身由有其身也及吾無身歸之自然也吾有何患故貴以身爲天下若可寄天下無以易其身故曰貴也如此乃可以託天下也愛以身爲天下若可託天下無物可以損其身故曰愛也如此乃可以寄天下也不以寵辱榮患損易其身然後乃可以天下付之也

十四章

視之不見名曰夷聽之不聞名曰希搏之不得名曰微此三者不可致詰故混而爲一無狀無象無聲無響故能無所不通無所不往不得而知更以我耳目體不知爲名故不可致詰混而爲一也其上不皦其下不昧繩繩不可名復歸於無物是謂無狀之狀無物之象欲言無邪而物由以成欲言有邪而不見其形故曰無狀之狀無物之象也是謂惚恍不可得而定也迎之不見其首隨之不見其後執古之道以御今之有有有其事能知古始是謂道紀無形無名者萬物之宗也雖今古不同時移俗易故莫不由乎此以成其治者也故可執古之道以御今之有上古雖遠其道存焉故雖在今可以知古始也

十五章

古之善爲士者微妙元通深不可識夫唯不可識故強爲之容豫焉若冬涉川冬之涉川豫然若欲度若不欲度其情不可得見之貌也猶兮若畏四鄰四鄰合攻中央之主猶然不知所趣向者也上德之人其端兆不可覩德趣不可見亦猶此也儼兮其若容渙兮若氷之將釋敦兮其若樸曠兮其若谷混兮其若濁凡此諸若皆言其容象不可得而形名也孰能濁以靜之徐淸孰能安以久動之徐生夫晦以理物則得明濁以靜物則得淸安以動物則得生此自然之道也孰能者言其難也徐者詳慎也保此道者不欲盈盈必溢也夫唯不盈故能蔽不新成蔽覆蓋也

十六章

致虛極守靜篤言致虛物之極篤守靜物之眞正也萬物並作動作生長吾以觀復以虛靜觀其反復凡有起於虛動起於靜故萬物雖並動作卒復歸於虛靜是物之極篤也夫物芸芸各復歸其根各返其所始也歸根曰靜是謂復命復命曰常歸根則靜故曰靜靜則復命故曰復命也復命則得性命之常故曰常也知常曰明不知常妄作凶常之爲物不偏不彰無皦昧之狀溫涼之象故曰知常曰明也唯此復乃能包通萬物無所不容失此以往則邪入乎分則物離其分故曰不知常則妄作凶也知常容無所不包通也容乃公無所不包通則乃至於蕩然公平也公乃王蕩然公平則乃至於無所不周普也王乃天無所不周普則乃至於同乎天也天乃道與天合德體道大通則乃至於極虛無也道乃久窮極虛無得道之常則乃至於不窮極也沒身不殆無之爲物水火不能害金石不能殘

用之於心則虎兕無所投其爪角兵戈無所容其鋒刃何危殆之有乎

十七章

太上下知有之太上謂大人也大人在上故曰太上大人在上居無爲之事行不言之教萬物作焉而不爲始故下知有之而已言從上也其次親而譽之不能以無爲居事不言爲教立善行施使下得親而譽之也其次畏之不復能以恩仁令物而賴威權也其次侮之不能法以正齊民而以智治國下知避之其令不從故曰侮之也信不足焉有不信焉夫御體失性則疾病生輔物失眞則疵釁作信不足焉則有不信此自然之道也已處不足非智之所齊也悠兮其貴言功成事遂百姓皆謂我自然自然其端兆不可得而見也其意趣不可得而覩也無物可以易其言言必有應故曰悠兮其貴言也居無爲之事行不言之教不以形

立物故功成事遂而百姓不知其所以然也

十八章

大道廢有仁義失無爲之事更以施慧立善道進物也慧智出有大僞行術用明以察姦僞趣覩形見物知避之故智慧出則大僞生也六親不和有孝慈國家昏亂有忠臣甚美之名生於大惡所謂美惡同門六親父子兄弟夫婦也若六親自和國家自治則孝慈忠臣不知其所在矣魚相忘於江湖之道則相濡之德生也

十九章

絕聖棄智民利百倍絕仁棄義民復孝慈絕巧棄利盜賊無有此三者以爲文不足故令有所屬見素抱樸少

私寡欲聖智才之善也仁義人之善也巧利用之善也而直云絕文甚不足不令之有所屬無以見其指故曰此三者以爲文而未足故令人有所屬屬之於素樸寡欲

二十章

絕學無憂唯之與阿相去幾何善之與惡相去若何人之所畏不可不畏下篇爲學者日益爲道者日損然則學求益所能而進其智者也若將無欲而足何求於益不知而中何求於進夫燕雀有匹鳩鴿有仇寒鄉之民必知旃裘自然已足益之則憂故續鳧之足何異截鶴之脛畏譽而進何異畏刑唯阿美惡相去何若故人之所畏吾亦畏焉未敢恃之以爲用也荒兮其未央哉歎與俗相返之遠也衆人熙熙如享太牢如春登臺衆人迷於美進惑於榮利欲進心競故熙熙如享太牢如春登臺也我獨泊兮其未兆

如嬰兒之未孩言我廓然無形之可名無兆之可舉如嬰兒之未能孩也儽儽兮若無所歸若無所宅衆人皆有餘而我獨若遺衆人無不有懷有志盈溢胸心故曰皆有餘也我獨廓然無爲無欲若遺失之也我愚人之心也哉絕愚之人心無所別析意無無所好欲猶然其情不可覩我頹然若此也沌沌兮無所別析不可爲明俗人昭昭耀其光也我獨昏昏俗人察察分別別析也我獨悶悶澹兮其若海情不可覩飂兮若無止無所繫縶衆人皆有以以用也皆欲有所施用也而我獨頑似鄙無所欲爲悶悶昏昏若無所識故曰頑且鄙也我獨異於人而貴食母食母生之本也人者皆棄生民之本貴不飾之華故曰我獨欲異於人

二十一章

孔德之容惟道是從孔空也惟以空爲德然後乃能動作從道道之爲物惟怳惟惚怳惚無形不繫之歎惚兮怳兮其中有象怳兮惚兮其中有物以無形始物不繫成物萬物以始以成而不知其所以然故曰怳兮惚兮惚兮怳兮其中有象也窈兮冥兮其中有精窈冥深遠之歎深遠不可得而見然而萬物由之其可得見以定其眞故曰窈兮冥兮其中有精也其精甚眞其中有信信信驗也物反窈冥則眞精之極得萬物之性定故曰其精甚眞其中有信也自古及今其名不去至眞之極不可得名無名則是其名也自古及今無不由此而成故曰自古及今其名不去也以閱衆甫衆甫物之始也以無名說萬物始也吾何以知衆甫之狀哉以此此上之所云也言吾何以知萬物之始於無哉以此知之也

二十二章

曲則全不自見其明則全也枉則直不自是則其是彰也窪則盈不自伐則其功有也敝則新不自矜則其德長也少則得多則惑自然之道亦猶樹也轉多轉遠其根轉少轉得其本多則遠其眞故曰惑也少則得其本故曰得也是以聖人抱一爲天下式一少之極也式猶則之也不自見故明不自是故彰不自伐故有功不自矜故長夫唯不爭故天下莫能與之爭古之所謂曲則全者豈虛言哉誠全而歸之

二十三章

希言自然聽之不聞名曰希下章言道之出言淡兮其無味也視之不足見聽之不足聞然則無味

不足聽之言乃是自然之至言也故飄風不終朝驟雨不終日孰爲此者天地天地尚不能久而況於人乎言暴疾美興不長也故從事於道者道者同於道從事謂舉動從事於道者也道以無形無爲成濟萬物故從事於道者以無爲爲君不言爲教緜緜若存而物得其眞與道同體故曰同於道德者同於德得少也少則得故曰得也行得則與得同體故曰同於得也失者同於失失累多也累多則失故曰失也行失則與失同體故曰同於失也同於道者道亦樂得之同於德者德亦樂得之同於失者失亦樂得之言隨行其所故同而應之信不足焉有不信焉忠信不足於下焉有不信焉

二十四章

企者不立物尚進則失安故曰企者不立跨者不行自見者不明自是者不彰自伐者無功自矜者不長其在道也曰餘食贅行其唯於道而論之若郤至之行盛饌之餘也本雖美更可薉也本雖有功而自伐之故更爲肬贅者也物或惡之故有道者不處

二十五章

有物混成先天地生混然不可得而知而萬物由之以成故曰混成也不知其誰之子故先天地生寂兮寥兮獨立不改寂寥無形體也無物之匹故曰獨立也返化終始不失其常故曰不改也周行而不殆可以爲天下母周行無所不至而免殆能生全大形也故可以爲天下母也吾不知其名名以定形混成無形不可得而定故曰不知其名也字

之曰道夫名以定形字以稱可言道取於無物而不由也是混成之中可言之稱最大也強爲
之名曰大吾所以字之曰道者取其可言之稱最大也責其字定之所由則繫於大大有繫則必有
分有分則失其極矣故曰強爲之名曰大大曰逝逝行也不守一大體而已周行無所不至故曰逝也
逝曰遠遠曰反遠極也周無所不窮極不偏於一逝故曰遠也不隨於所適其體獨立故曰反
也故道大天大地大王亦大天地之性人爲貴而王是人之主也雖不職大亦復
爲大與三匹故曰王亦大也域中有四大四大道天地王也凡物有稱有名則非其極也言道
則有所由有所由然後謂之爲道然則是道稱中之大也不若無稱之大也無稱不可得而名曰域也道天地
王皆在乎無稱之內故曰域中有四大者也而王居其一焉處人主之大也人法地
地法天天法道道法自然法謂法則也人不違地乃得全安法地也地不違天乃得

全載法天也天不違道乃得全覆法道也道不違自然乃得其性法自然者在方而法方在圓而法圓於自然無所違也自然者無稱之言窮極之辭也用智不及無知而形魄不及精象精象不及無形有儀不及無儀故轉相法也道順自然天故資焉天法於道地故則焉地法於天人故象焉所以爲主其一之者主也

二十六章

重爲輕根靜爲躁君凡物輕不能載重小不能鎮大不行者使行不動者制動是以重必爲輕根靜必爲躁君也是以聖人終日行不離輜重以重爲本故不離雖有榮觀燕處超然不以經心也奈何萬乘之主而以身輕天下輕則失本躁則失君輕不鎮重也失本爲喪身也失君爲失君位也

二十七章

善行無轍迹 順自然而行不造不始故物得至而無轍迹也 善言無瑕讁 順物之性不別不析故無瑕讁可得其門也 善數不用籌策 因物之數不假形也 善閉無關楗而不可開 善結無繩約而不可解 因物自然不設不施故不用關楗繩約而不可開解也此五者皆言不造不施因物之性不以形制物也 是以聖人常善救人故無棄人 聖人不立形名以檢於物不造進向以殊棄不肖輔萬物之自然而不為始故曰無棄人也不尚賢能則民不爭不貴難得之貨則民不為盜不見可欲則民心不亂常使民心無欲無惑則無棄人矣 常善救物故無棄物是謂襲明故善人者不善人之師 舉善以師不善故謂之師矣 不善人者善人之資 資取也善人以善齊不善以善棄不善也故不善人善人之所取也 不貴其師不愛其資雖智大迷 雖有其智自任

其智不因物於其道必失故曰雖智大迷是謂要妙

二十八章

知其雄守其雌為天下谿為天下谿常德不離復歸於嬰兒雄先之屬雌後之屬也知為天下之先也必後也是以聖人後其身而身先也谿不求物而物自歸之嬰兒不用智而合自然之智知其白守其黑為天下式式模則也為天下式常德不忒忒差也復歸於無極不可窮也知其榮守其辱為天下谷為天下谷常德乃足復歸於樸此三者言常反終後乃德全其所處也下章云反者道之動也功不可取常處其母也樸散則為器聖人用之則為官長樸真也真散則百行出殊類生若器也聖人因其分散故為之立官長以善為師不善為資移

風易俗復使歸於一也故大制不割大制者以天下之心爲心故無割也

二十九章

將欲取天下而爲之吾見其不得已天下神器神無形無方也器合成也無形以合故謂之神器也不可爲也爲者敗之執者失之萬物以自然爲性故可因而不可爲也可通而不可執也物有常性而造爲之故必敗也物有往來而執之故必失矣故物或行或隨或歔或吹或強或羸或挫或隳是以聖人去甚去奢去泰凡此諸或言物事逆順反覆不施爲執割也聖人達自然之至暢萬物之情故因而不爲順而不施除其所以迷去其所以惑故心不亂而物性自得之也

三十章

以道佐人主者不以兵强天下
以道佐人主尚不可以兵强於天下況人主躬於道者乎

其事好還
爲始者務欲立功生事而有道者務欲還反無爲故云其事好還也

師之所處荆棘生焉大軍之後必有凶年
言師凶害之物也無有所濟必有所傷賊害人民殘荒田畝故曰荆棘生焉

善有果而已不敢以取强
果猶濟也言善用師者趣以濟難而已矣不以兵力取强於天下也

果而勿矜果而勿伐果而勿驕
吾不以師道爲尚不得已而用何矜驕之有也

果而不得已果而勿强
言用兵雖趣功果濟難然時故不得已當復用者但當以除暴亂不遂用果以爲强也

物壯則老是謂不道不道早已
壯武力暴興喻以兵强於天下者也飄風不終朝驟雨不終日故暴興必不道早已也

三十一章

夫佳兵者不祥之器物或惡之故有道者不處君子居則貴左用兵則貴右兵者不祥之器非君子之器不得已而用之恬淡爲上勝而不美而美之者是樂殺人夫樂殺人者則不可以得志於天下矣吉事尚左凶事尚右偏將軍居左上將軍居右言以喪禮處之殺人之衆以哀悲泣之戰勝以喪禮處之

三十二章

道常無名樸雖小天下莫能臣也侯王若能守之萬物

將自賓道無形不繫常不可名以無名爲常故曰道常無名也樸之爲物以無爲心也亦無名故將得道莫若守樸夫智者可以能臣也勇者可以武使也巧者可以事役也力者可以重任也樸之爲物憒然不偏近於無有故曰莫能臣也抱樸無爲不以物累其眞不以欲害其神則物自賓而道自得也天地相合以降甘露民莫之令而自均言天地相合則甘露不求而自降我守其眞性無爲則民不令而自均也始制有名名亦既有夫亦將知止知止可以不殆始制謂樸散始爲官長之時也始制官長不可不立名分以定尊卑故始制有名也過此以往將爭錐刀之末故曰名亦既有夫亦將知止也遂任名以號物則失治之母也故知止所以不殆也譬道之在天下猶川谷之於江海川谷之求江與海非江海召之不召不求而自歸者世行道於天下者不令而自均不求而自得故曰猶川谷之與江海也

三十三章

知人者智自知者明知人者智而已矣未若自知者超智之上也勝人者有力自勝者強勝人者有力而已矣未若自勝者無物以損其力用其智於人未若用其智於己也用其力於人未若用其力於己也明用於己則物無避焉力用於己則物無改焉知足者富知足自不失故富也強行者有志勤能行之其志必獲故曰強行者有志矣不失其所者久以明自察量力而行不失其所必獲久長矣死而不亾者壽雖死而以為生之道不亾乃得全其壽身沒而道猶存況身存而道不卒乎

三十四章

大道氾兮其可左右言道氾濫無所不適可左右上下周旋而用則無所不至也萬

物恃之而生而不辭功成不名有衣養萬物而不爲主常無欲可名於小萬物皆由道而生既生而不知其所由故天下常無欲之時萬物各得其所若道無施於物故名於小矣萬物歸焉而不爲主可名爲大萬物皆歸之以生而力使不知其所由此不爲小故復可名於大矣以其終不自爲大故能成其大爲大於其細圖難於其易

三十五章

執大象天下往大象天象之母也不寒不溫不涼故能包統萬物無所犯傷主若執之則天下往也往而不害安平太無形無識不偏不彰故萬物得往而不害妨也樂與餌過客止道之出口淡乎其無味視之不足見聽之不足聞

用之不足既言道之深大人聞道之言乃更不如樂與餌應時感悅人心也樂與餌則能令過客止而道之出言淡然無味視之不足見則不足以悅其目聽之不足聞則不足以娛其耳若無所中然乃用之不可窮極也

三十六章

將欲歙之必固張之將欲弱之必固強之將欲廢之必固興之將欲奪之必固與之是謂微明將欲除強梁去暴亂當以此四者因物之性令其自戮不假刑爲大以除將物也故曰微明也足其張令之足而又求其張則衆所歙也與其張之不足而改其求張者愈益而已反危柔弱勝剛強魚不可脫於淵國之利器不可以示人利器利國之器也唯因物之性不假刑以理物器不可覩而物各得其所

則國之利器也示人者任刑也刑以利國則失矣魚脫於淵則必見失矣利國器而立刑以示人亦必失也

三十七章

道常無爲順自然也而無不爲萬物無不由爲以治以成之也侯王若能守之萬物將自化化而欲作作欲成也吾將鎮之以無名之樸吾將鎮之無名之樸不爲主也無名之樸夫亦將無欲無欲競也不欲以靜天下將自定

老子道德經上篇

總校王詒壽分校汪鳴皐校
許誦禾校

老子道德經下篇

華亭張氏原本

晉 王弼 注

三十八章

上德不德是以有德下德不失德是以無德上德無爲而無以爲下德爲之而有以爲上仁爲之而無以爲上義爲之而有以爲上禮爲之而莫之應則攘臂而扔之故失道而後德失德而後仁失仁而後義失義而後禮失禮者忠信之薄而亂之首前識者道之華而愚之始是以大丈夫處其厚不居其薄處其實不居其華故去

彼取此德者得也常得而無喪利而無害故以德爲名焉何以得德由乎道也何以盡德以無爲用以無爲用則莫不載也故物無焉則無物不經有焉則不足以免其生是以天地雖廣以無爲心聖王雖大以虛爲主故曰以復而視則天地之心見至日而思之則先王之至覩也故滅其私而無其身則四海莫不瞻遠近莫不至殊其已而有其心則一體不能自全肌骨不能相容是以上德之人唯道是用不德其德無執無用故能有德而無不爲不求而得不爲而成故雖有德而無德名也下德求而得之爲而成之則立善以治物故德名有焉求而得之必有失焉爲而成之必有敗焉善名生則有不善應焉故下德爲之而有以爲也無以爲者無所偏爲也凡不能無爲而爲之者皆下德也仁義禮節是也將明德之上下輒舉下德以對上德至於無以爲極下德下之量上仁是也足及於無以爲而猶爲之焉爲之而無以爲故有爲爲之患矣本在無爲母在無名棄本捨母而適其子功雖大焉必有不濟名雖美焉僞亦必生不能不爲而成不興而治則乃爲之故有宏

普博施仁愛之者而愛之無所偏私故上仁爲之而無
以爲也愛不能兼則有抑抗正眞而義理之者忿枉祐
直助彼攻此物事而有以心爲矣故上義爲之而有以
爲也直不能篤則有游飾修文禮敬之者尚好修敬校
責往來則不對之閒忿怒生焉故上禮爲之而莫之應
則攘臂而扔之夫大之極也其唯道乎自此已往豈足
尊哉故雖盛業大富而有萬物猶各得其德雖貴以無
爲用不能捨無以爲體也不能捨無以爲體則失其爲
大矣所謂失道而後德也以無爲用德其母故能已不
勞焉而物無不理下此已往則失用之母不能無爲而
貴博施不能博施而貴正直不能正直而貴飾敬所謂
失德而後仁失仁而後義失義而後禮也夫禮也所始
首於忠信不篤通簡不陽責備於表機微爭制夫仁義
發於內爲之猶僞況務外飾而可久乎故夫禮者忠信
之薄而亂之首也前識者前人而識也即下德之倫也
竭其聰明以爲前識役其智力以營庶事雖德其情姦
巧彌密雖豐其譽愈喪篤實勞而事昏務而治薉雖竭
聖智而民愈害舍己任物則無爲而泰守夫素樸則不

順典制聽彼所獲棄此所守識道之華而愚之首故苟得其爲功之母則萬物作焉而不辭也萬事存焉而不勞也用不以形御不以名故名仁義可顯禮敬可彰也夫載之以大道鎭之以無名則物無所尚志無所營各任其貞事用其誠則仁德厚焉行義正焉禮敬淸焉棄其所載舍其所生用其成形役其聰明仁則誠焉義其競焉禮其爭焉故仁德之厚非用仁之所能也行義之正非用義之所成也禮敬之淸非用禮之所濟也載之以道統之以母故顯之而無所尚彰之而無所競用夫無名故名以篤焉用夫無形故形以成焉守母以存其子崇本以舉其末則形名俱有而邪不生大美配天而華不作故母不可遠本不可失仁義母之所生非可以爲母形器匠之所成非可以爲匠也捨其母而用其子棄其本而適其末名則有所分形則有所止雖極其大必有不周雖盛其美必有患憂功在爲之豈足處也

三十九章

昔之得一者昔始也一數之始而物之極也各是一物之生所以爲主也物皆各得此一以成既成而舍以居成居成則失其母故皆裂發歇竭滅蹶也天得一以淸地得一以寧神得一以靈谷得一以盈萬物得一以生侯王得一以爲天下貞其致之各以其一致此淸寧靈盈生貞天無以淸將恐裂用一以致淸耳非用淸以淸也守一則淸不失用淸則恐裂也故爲功之母不可舍也是以皆無用其功恐喪其本也地無以寧將恐發神無以靈將恐歇谷無以盈將恐竭萬物無以生將恐滅侯王無以貴高將恐蹶故貴以賤爲本高以下爲基是以侯王自謂孤寡不穀此非以賤爲本邪非乎故致數輿無輿不欲琭琭如玉珞珞如

石清不能爲清盈不能爲盈皆有其母以存其形故清不足貴盈不足多貴在其母而母無貴形貴乃以賤爲本高乃以下爲基故致數輿乃無輿也玉石琭琭珞珞體盡於形故不欲也

四十章

反者道之動高以下爲基貴以賤爲本有以無爲用此其反也動皆知其所無則物通矣故曰反者道之動也弱者道之用柔弱同通不可窮極天下萬物生於有有生於無天下之物皆以有爲生有之所始以無爲本將欲全有必反於無也

四十一章

上士聞道勤而行之有志也中士聞道若存若亡下士聞道大笑之不笑不足以爲道故建言有之建猶立也明道若

昧光而不耀進道若退後其身而身先外其身而身存夷道若纇纇埆也大夷之道因物之性不執平以制物其平不見乃更反若纇埆也上德若谷不德其德無所懷也大白若辱知其白守其黑大白然後乃得廣德若不足廣德不盈廓然無形不可滿也建德若偷偷匹也建德者因物自然不立不施故若偷匹質眞若渝質眞者不矜其眞故渝大方無隅方而不割故無隅也大器晚成大器成天下不持全別故必晚成也大音希聲聽之不聞名曰希不可得聞之音也有聲則有分有分則不宮而商矣分則不能統衆故有聲者非大音也大象無形有形則有分有分者不溫則炎不炎則寒故象而形者非大象道隱無名夫唯道善貸且成凡此諸善皆是道之所成也在象則爲大象而大象無形在音則爲大音而大音希聲物以之成而不見其成形故隱而無名也貸之非唯供其乏而已一貸之則足以永終其德故曰善貸

也成之不如機匠之裁無物而不濟其形故曰善成

四十二章

道生一一生二二生三三生萬物萬物負陰而抱陽沖氣以爲和人之所惡唯孤寡不穀而王公以爲稱故物或損之而益或益之而損

萬物萬形其歸一也何由致一由於無也由無乃一一可謂無已謂之一豈得無言乎有言有一非二如何有一有二遂生乎三從無之有數盡乎斯過此以往非道之流故萬物之生吾知其主雖有萬形沖氣一焉百姓有心異國殊風而得一者王侯主焉以一爲主一何可舍愈多愈遠損則近之損之至盡乃得其極旣謂之一猶乃至三況本不一而道可近乎損之而益豈虛言也

人之所教我亦教之

我之非强使人從之也而用夫自然舉其至理順之必吉違之必凶

故人相敎違之自取其凶也亦如我之敎人勿違之也強梁者不得其死吾將以爲敎父強梁則必不得其死人相敎爲強梁則必如我之敎人不常爲強梁也舉其強梁不得其死以敎邪若云順吾敎之必吉也故得其違敎之徒適可以爲敎父也

四十三章

天下之至柔馳騁天下之至堅氣無所不入水無所不出於經無有入無閒吾是以知無爲之有益虛無柔弱無所不通無有不可窮至柔不可折以此推之故知無爲之有益也不言之敎無爲之益天下希及之

四十四章

名與身孰親尙名好高其身必疏身與貨孰多貪貨無厭其身必少得與亾

孰病得多利而亡其身何者爲病也是故甚愛必大費多藏必厚亡甚愛不與物通多藏不與物散求之者多攻之者衆爲物所病故大費厚亡也知足不辱知止不殆可以長久

四十五章

大成若缺其用不弊隨物而成不爲一象故若缺也大盈若沖其用不窮大盈沖足隨物而與無所愛矜故若沖也大直若屈隨物而直直不在一故若屈也大巧若拙大巧因自然以成器不造爲異端故若拙也大辯若訥大辯因物而言己無所造故若訥也躁勝寒靜勝熱清靜爲天下正躁罷然後勝寒靜無爲以勝熱以此推之則清靜爲天下正也靜則全物之眞躁則犯物之性故惟清靜乃得如上諸大也

四十六章

天下有道卻走馬以糞 天下有道知足知止無求於外各修其內而已故卻走馬以治田糞也 天下無道戎馬生於郊 貪欲無厭不修其內各求於外故戎馬生於郊也

禍莫大於不知足咎莫大於欲得故知足之足常足矣

四十七章

不出戶知天下不闚牖見天道 事有宗而物有主途雖殊而同歸也慮雖百而其致一也道有大常理有大致執古之道可以御今雖處於今可以知古始故不出戶闚牖而可知也 其出彌遠其知彌少 無在於一而求之於衆也道視之不可見聽之不可聞摶之不可得如其知之不須出戶若其不知出愈遠愈迷也 是以聖人不行而知不見而名 得物

之致故雖不行而慮可知也識物之宗故雖不見而是非之理可得而名也不爲而成明物之性因之而已故雖不爲而使之成矣

四十八章

爲學日益務欲進其所能益其所習爲道日損務欲反虛無也損之又損以至於無爲無爲而無不爲有爲則有所失故無爲乃無所不爲也取天下常以無事動常因也及其有事自已造也不足以取天下失統本也

四十九章

聖人無常心以百姓心爲心動常因也善者吾善之不善者吾亦善之各因其用則善不失也德善無棄人也信者吾信之不信者

吾亦信之德信聖人在天下歙歙爲天下渾其心各用聰明

聖人皆孩之皆使和而無欲如嬰兒也夫天地設位聖人成能人謀鬼謀百姓與能者能者與之資者取之能大則大資貴則貴物有其宗事有其主如此則可冕旒充目而不懼於欺黈纊塞耳而無戚於慢又何爲勞一身之聰明以察百姓之情哉夫以明察物物亦競以其明應之以不信察物物亦競以其不信應之夫天下之心不必同其所應不敢異則莫肯用其情矣甚矣害之大也莫大於用其明矣夫在智則人與之訟在力則人與之爭智不出於人而立乎訟地則窮矣力不出於人而立乎爭地則危矣未有能使人無用其智力乎己者也如此則己以一敵人而人以千萬敵己也若乃多其法網煩其刑罰塞其徑路攻其幽宅則萬物失其自然百姓喪其手足鳥亂於上魚亂於下是以聖人之於天下歙歙焉心無所主也爲天下渾心焉意無所適莫也無所察焉百姓何避無所求焉百姓何應無避無應則莫不用其情矣人無爲舍其所能而爲其

所不能舍其所長而爲其所短如此則言者言其所知行者行其所能百姓各皆注其耳目焉吾皆孩之而已

五十章

出生入死出生地入死地生之徒十有三死之徒十有三人之生動之死地亦十有三夫何故以其生生之厚蓋聞善攝生者陸行不遇兕虎入軍不被甲兵兕無所投其角虎無所措其爪兵無所容其刃夫何故以其無死也十有三猶云十分有三分取其生道全生之極十分有三耳取死之道全死之極亦十分有三耳而民生生之厚更之無生之地焉善攝生者無以生爲生故無死地也器之害者莫甚乎戈兵獸之害者莫甚乎兕虎而令兵戈無所容其鋒刃虎兕無所措其爪角斯誠不以欲累其身者也何死地之有乎夫蚖蟺以淵爲淺而鑿穴其中

鷹鸇以山爲卑而增巢其上矰繳不能及網罟不能到可謂處於無死地矣然而卒以甘餌乃入於無生之地豈非生生之厚乎故物苟不以求離其本不以欲渝其眞雖入軍而不害陸行而不可犯也赤子之可則而貴信矣

五十一章

道生之德畜之物形之勢成之物生而後畜畜而後形形而後成何由而生道也何得而畜德也何由而形物也何使而成勢也唯因也故能無物而不形唯勢也故能無物而不成凡物之所以生功之所以成皆有所由有所由焉則莫不由乎道也故推而極之亦至道也隨其所因故各有稱焉

是以萬物莫不尊道而貴德道者物之所由也德者物之所得也由之乃得故曰不得不失尊之則害不得不貴也道之尊德之貴夫莫之命而常自然

命並作爵故道生之德畜之長之育之亭之毒之養之覆之謂成其實各得其庇蔭不傷其體矣生而不有爲而不恃爲而不有長而不宰是謂元德有德而不知其主也出乎幽冥是以謂之元德也

五十二章

天下有始以爲天下母既得其母以知其子既知其子復守其母沒身不殆母本也子末也得本以知末不舍本以逐末也塞其兌閉其門兌事欲之所由生門事欲之所由從也終身不勤無事永逸故終身不勤也開其兌濟其事終身不救不閉其原而濟其事故雖終身不救見小曰明守柔曰強爲治之功不在大見大不明見小乃明守強不強守柔乃強也用其光顯道以去民迷復

歸其明不明察也無遺身殃是爲習常道之常也

五十三章

使我介然有知行於大道唯施是畏言若使我可介然有知行大道於天下唯施爲之是畏也大道甚夷而民好徑言大道蕩然正平而民猶尚舍之而不由好從邪徑況復施爲以塞大道之中乎故曰大道甚夷而民好徑朝甚除朝宮室也除潔好也田甚蕪倉甚虛朝甚除則田甚蕪倉甚虛設一而衆害生也服文綵帶利劍厭飲食財貨有餘是謂盜夸非道也哉凡物不以其道得之則皆邪也邪則盜也夸而不以其道得之竊位也故舉非道以明非道則皆盜夸也

五十四章

善建者不拔固其根而後營其末故不拔也善抱者不脫不貪於多齊其所能故不脫也子孫以祭祀不輟子孫傳此道以祭祀則不輟也修之於身其德乃眞修之於家其德乃餘以身及人也修之身則眞修之家則有餘修之不廢所施轉大修之於鄉其德乃長修之於國其德乃豐修之於天下其德乃普故以身觀身以家觀家以鄉觀鄉以國觀國彼皆然也以天下觀天下以天下百姓心觀天下之道也天下之道逆順吉凶亦皆如人之道也吾何以知天下然哉以此此上之所云也言吾何以得知天下乎察己以知之不求於外也所謂不出戶以知天下者也

五十五章

含德之厚比於赤子蜂蠆虺蛇不螫猛獸不據攫鳥不搏 赤子無求無欲不犯衆物故毒蟲之物無犯之人也含德之厚者不犯於物故無物以損其全也 骨弱筋柔而握固 以柔弱之故故握能周固 未知牝牡之合而全作 作長也無物以損其身故能全長也言含德之厚者無物可以損其德渝其眞柔弱不爭而不摧折皆若此也 精之至也終日號而不嗄 無爭欲之心故終日出聲而不嗄也 和之至也知和曰常 物以和爲常故知和則得常也 知常曰明 不皦不昧不溫不涼此常也無形不可得而見曰明也 益生曰祥 生不可益益之則夭也 心使氣曰強 心宜無有使氣則強 物壯則老謂之不道不道早已

五十六章

知者不言 因自然也 言者不知 造事端也 塞其兌閉其門挫其銳 含守質也 解其分 除爭原也 和其光 無所特顯則物無所偏爭也 同其塵 無所特賤則物無所偏恥也 是謂元同故不可得而親不可得而疏 可得而親則可得而疏也 不可得而利不可得而害 可得而利則可得而害也 不可得而貴不可得而賤 可得而貴則可得而賤也 故為天下貴 無物可以加之也

五十七章

以正治國以奇用兵以無事取天下 以道治國則國平以正治國則奇正起也以無事則能取天下也上章云其取天下者常以無事及其有事又不足以取天下也故以正治國則不足以取天下而以奇用兵也夫以道治國崇本以息末以正治國立辟以攻末本不立而末淺民無所及故必

至於奇用兵也吾何以知其然哉以此天下多忌諱而民彌貧民多利器國家滋昏利器凡所以利己之器也民強則國家弱人多伎巧奇物滋起民多智慧則巧偽生巧偽生則邪事起法令滋彰盜賊多有立正欲以息邪而奇兵用多忌諱欲以恥貧而民彌貧利器欲以強國者也而國愈昏多皆舍本以治末故以致此也故聖人云我無為而民自化我好靜而民自正我無事而民自富我無欲而民自樸上之所欲民從之速也我之所欲唯無欲而民亦無欲而自樸也此四者崇本以息末也

五十八章

其政悶悶其民淳淳言善治政者無形無名無事無政可舉悶悶然卒至於大治故曰其

政悶悶也其民無所爭競寬大淳淳故曰其民淳淳也**其政察察其民缺缺**立刑名明賞罰以檢姦僞故曰察察也殊類分析民懷爭競故曰其民缺缺**禍兮福之所倚福兮禍之所伏孰知其極其無正**言誰知善治之極乎唯無可正舉無可形名悶悶然而天下大化是其極也**正復爲奇**以正治國則便復以奇用兵矣故曰正復爲奇**善復爲妖**立善以和萬物則便復有妖之患也**人之迷其日固久**言人之迷惑失道固久矣不可便正善治以責**是以聖人方而不割**以方導物舍去其邪不以方割物所謂大方無隅**廉而不劌**廉清廉也劌傷也以清廉清民令去其邪令去其汙不以清廉劌傷於物也**直而不肆**以直導物令去其僻而不以直激沸於物也所謂大直若屈也**光而不燿**以光鑑其所以迷不以光照求其隱慝也所謂明道若昧也此皆崇本以息末不攻而使復之也

五十九章

治人事天莫若嗇莫若猶莫過也嗇農夫農人之治田務去其殊類歸於齊一也全其自然而不急其荒病除其所以荒病上承天命下綏百姓莫過於此夫唯嗇是謂早服早服常也早服謂之重積德唯重積德不欲銳速然後乃能使早服其常故曰早服謂之重積德者也重積德則無不克無不克則莫知其極道無窮也莫知其極可以有國以有窮而莅國非能有國也有國之母可以長久國之所以安謂之母重積德是唯圖其根然後營末乃得其終也是謂深根固柢長生久視之道

六十章

治大國若烹小鮮不擾也躁則多害靜則全眞故其國彌大而其主彌靜然後乃能廣得衆心矣以道莅天下其鬼不神治大國則若烹小鮮以道莅天下則其鬼不神也非其鬼不神其神不傷人神不害自然也物守自然則神無所加神無所加則不知神之爲神也非其神不傷人聖人亦不傷人道洽則神不傷人神不傷人則不知神之爲神道洽則聖人亦不傷人聖人不傷人則不知聖人之爲聖也猶云不知神之爲神亦不知聖人之爲聖也夫恃威網以使物者治之衰也使不知神聖之爲神聖道之極也夫兩不相傷故德交歸焉神不傷人聖人亦不傷人聖人不傷人神亦不傷人故曰兩不相傷也神聖合道交歸之也

六十一章

大國者下流江海居大而處下則百川流之大國居大而處下則天下流之故曰大國下流也

天下之交天下所歸會也天下之牝靜而不求物自歸之也牝常以靜勝牡以靜爲下以其靜故能爲下也牝雌也雄躁動貪欲雌常以靜故能勝雄也以其靜復能爲下故物歸之也故大國以下小國大國以下猶云以大國下小國則取小國小國則附之小國以下大國則取大國大國納之也故或下以取或下而取言雖修下然後乃各得其所大國不過欲兼畜人小國不過欲入事人夫兩者各得其所欲大者宜爲下小國修下自全而已不能令天下歸之大國修下則天下歸之故曰各得其所欲則大者宜爲下也

六十二章

道者萬物之奧奧猶暖也可得庇蔭之辭善人之寶寶以爲用也不善人

之所保保以全也美言可以市尊行可以加人言道無所不先物無有貴於此也雖有珍寶璧馬無以匹之美言之則可以奪眾貨之賈故曰美言可以市也尊行之則千里之外應之故曰可以加於人也人之不善何棄之有不善當保道以免放故立天子置三公言以尊行道也雖有拱璧以先駟馬不如坐進此道此道上之所云也言故立天子置三公尊其位重其人所以為道也物無有貴於此者故雖有拱抱寶璧以先駟馬而進之不如坐而進此道也古之所以貴此道者何不曰以求得有罪以免邪故為天下貴以求則得求以免則得免無所而不施故為天下貴也

六十三章

為無為事無事味無味以無為為居以不言為教以恬淡為味治之極也大小

多少報怨以德小怨則不足以報大怨則天下之所欲誅順天下之所同者德也圖難於其易爲大於其細天下難事必作於易天下大事必作於細是以聖人終不爲大故能成其大夫輕諾必寡信多易必多難是以聖人猶難之以聖人之才猶尚難於細易況非聖人之才而欲忽於此乎故曰猶難之也故終無難矣

六十四章

其安易持其未兆易謀以其安不忘危持之不忘亾謀之無功之勢故曰易也其脆易泮其微易散雖失無入有以其微脆之故未足以興大功故易也此四者皆說慎終也不可以無之故而不持不可以微之故而弗散也無而弗持則生有焉微而不散則生大焉故慮終之患如始

（之禍則無敗事）為之於未有（謂其安未兆也）治之於未亂（謂微脆也）合抱之木生於毫末九層之臺起於累土千里之行始於足下為者敗之執者失之（當以慎終除微慎微除亂而以施為治之形名執之反生事原巧辟滋作故敗失也）是以聖人無為故無敗無執故無失民之從事常於幾成而敗之（不慎終也）慎終如始則無敗事是以聖人欲不欲不貴難得之貨（好欲雖微爭尚為之興難得之貨雖細貪盜為之起也）學不學復眾人之所過（不學而能者自然也喻於不學者過也故學不學以復眾人之過）以輔萬物之自然而不敢為

六十五章

古之善爲道者非以明民將以愚之明謂多見巧詐蔽其樸也愚謂無知守眞順自然也民之難治以其智多多智巧詐故難治也故以智治國國之賊智猶治也以智而治國所以謂之賊者故謂之智也民之難治以其多智也當務塞兌閉門令無知無欲而以智術動民邪心旣動復以巧術防民之僞民知其術防隨而避之思惟密巧奸僞益滋故曰以智治國國之賊也不以智治國國之福知此兩者亦稽式常知稽式是謂元德元德深矣遠矣稽同也今古之所同則不可廢能知稽式是謂元德元德深矣遠矣與物反矣反其眞也然後乃至大順

六十六章

江海所以能爲百谷王者以其善下之故能爲百谷王

是以欲上民必以言下之欲先民必以身後之是以聖人處上而民不重處前而民不害是以天下樂推而不厭以其不爭故天下莫能與之爭

六十七章

天下皆謂我道大似不肖夫唯大故似不肖若肖久矣其細也夫（久矣其細猶曰其細久矣肖則失其所以為大矣故曰若肖久矣其細也夫）我有三寶持而保之一曰慈二曰儉三曰不敢為天下先慈故能勇（夫慈以陳則勝以守則固故能勇也）儉故能廣（節儉愛費天下不匱故能廣也）不敢為天下先故能成器長（唯後外其身為物所歸然後乃能立成器為天下利為物

之長也今舍慈且勇且猶取也舍儉且廣舍後且先死矣夫慈以戰則勝相憋而不避於難故勝也以守則固天將救之以慈衛之

六十八章

善爲士者不武士卒之帥也武尚先陵人也善戰者不怒後而不先應而不唱故不在怒善勝敵者不與不與爭也善用人者爲之下是謂不爭之德是謂用人之力用人而不爲之下則力不爲用也是謂配天古之極

六十九章

用兵有言吾不敢爲主而爲客不敢進寸而退尺是謂

行無行彼遂不止攘無臂扔無敵行謂行陳也言以謙退哀慈不敢為物先用戰猶行無行攘無臂執無兵扔無敵也言無有與之抗也執無兵禍莫大於輕敵輕敵幾喪吾寶言吾哀慈謙退非欲以取強無敵於天下也不得已而卒至於無敵斯乃吾之所以為大禍也寶三寶也故曰幾亡吾寶故抗兵相加哀者勝矣抗舉也加當也哀者必相惜而不趣利避害故必勝

七十章

吾言甚易知甚易行天下莫能知莫能行可不出戶窺牖而知故曰甚易知也無為而成故曰甚易行也惑於躁欲故曰莫之能知也迷於榮利故曰莫之能行也言有宗事有君宗萬物之宗也君萬物之主也夫唯無知是以不我知以其言有宗事

有君之故故有知之人不得不知之也知我者希則我者貴唯深故知之者希也知我翁希我亦無匹故曰知我者希則我者貴也是以聖人被褐懷玉被褐者同其塵懷玉者寶其眞也聖人之所以難知以其同塵而不殊懷玉而不渝故難知而爲貴也

七十一章

知不知上不知知病不知知之不足任則病也夫唯病病是以不病

聖人不病以其病病是以不病

七十二章

民不畏威則大威至無狎其所居無厭其所生清淨無爲謂之居謙後不盈謂之生離其清淨行其躁欲棄其謙後任其威權則物擾而民僻威不能復制民民不能堪其威

則上下大潰矣天誅將至故曰民不畏威則大威至無狎其所居無厭其所生言威力不可任也夫唯不厭不自厭也是以不厭不自厭是以天下莫之厭是以聖人自知不自見不自見其所知以耀光行威也自愛不自貴自貴則物狎厭居生故去彼取此

七十三章

勇於敢則殺必不得其死也勇於不敢則活必齊命也此兩者或利或害俱勇而所施者異利害不同故曰或利或害也天之所惡孰知其故是以聖人猶難之孰誰也言誰能知天下之所惡意故邪其唯聖人夫聖人之明猶難於勇敢況無聖人之明而欲行之也故曰猶難之也天之道不爭而善勝天唯不爭故天下莫能與之爭不言而善應順則吉逆則凶不言而善應也不召而自來處下則物自歸繟然

而善謀（垂象而見吉凶先事而設誡安而不怠危未召而謀之故曰繟然而善謀也）天網恢恢疏而不失

七十四章

民不畏死奈何以死懼之若使民常畏死而爲奇者吾得執而殺之孰敢（詭異亂羣謂之奇也）常有司殺者殺夫代司殺者殺是謂代大匠斲夫代大匠斲者希有不傷其手矣（爲逆順者之所惡忿也不仁者人之所疾也故曰常有司殺也）

七十五章

民之饑以其上食稅之多是以饑民之難治以其上之

有爲是以難治民之輕死以其求生之厚是以輕死夫唯無以生爲者是賢於貴生言民之所以僻治之所以亂皆由上不由其下也民從上也

七十六章

人之生也柔弱其死也堅強萬物草木之生也柔脆其死也枯槁故堅強者死之徒柔弱者生之徒是以兵強則不勝強兵以暴於天下者物之所惡也故必不得勝木強則兵物所加也強大處下木之本也柔弱處上枝條是也

七十七章

天之道其猶張弓與高者抑之下者舉之有餘者損之不足者補之天之道損有餘而補不足人之道則不然與天地合德乃能包之如天之道如人之量則各有其身不得相均如惟無身無私乎自然然後乃能與天地合德損不足以奉有餘孰能有餘以奉天下唯有道者是以聖人爲而不恃功成而不處其不欲見賢言唯能處盈而全虛損有以補無和光同塵蕩而均者唯其道也是以聖人不欲示其賢以均天下

七十八章

天下莫柔弱於水而攻堅強者莫之能勝其無以易之以用也其謂水也言用水之柔弱無物可以易之也弱之勝強柔之勝剛天下莫

不知莫能行是以聖人云受國之垢是謂社稷主受國不祥是爲天下王正言若反

七十九章

和大怨必有餘怨不明理其契以致大怨已至而德和之其傷不復故有餘怨也安可以爲善是以聖人執左契左契防怨之所由生也而不責於人有德司契有德之人念思其契不念怨生而後責於人也無德司徹徹司人之過也天道無親常與善人

八十章

小國寡民國既小民又寡尚可使反古況國大民衆乎故舉小國而言也使有什伯之

器而不用（言使民雖有什伯之器而無所用何患不足也）使民重死而不遠徙（使民不用惟身是寶不貪貨賂故各安其居重死而不遠徙也）雖有舟輿無所乘之雖有甲兵無所陳之使人復結繩而用之甘其食美其服安其居樂其俗鄰國相望雞犬之聲相聞民至老死不相往來（無所欲求）

八十一章

信言不美（實在質也）美言不信（本在樸也）善者不辯辯者不善知者不博（極在一也）博者不知聖人不積（無私自有唯善是與任物而已）既以為人已愈有（物所尊也）既以與人已愈多（物所歸也）天之道利而

不害動常生成之也聖人之道爲而不爭順天之利不相傷也

王弼老子道德經二卷眞得老子之學歟蓋嚴君平指歸之流也其言仁義與禮不能自用必待道以用之天地萬物各得於一豈特有功於老子哉凡百學者蓋不可不知乎此也予於是知弼本深於老子而易則未矣其於易多假諸老子之旨而老子無資於易者其有餘不足之迹斷可見也嗚呼學其難哉弼知佳兵者不祥之器至於戰勝以喪禮處之非老子之言乃不知常善救人故無棄

人常善救物故無棄物獨得諸河上公而古本無有也賴傳奕能辯之爾然弼題是書曰道德經不析乎道德而上下之猶近於古歟其文字則多誤謬殆有不可讀者令人惜之嘗謂弼之於老子張湛之於列子郭象之於莊子杜預之於左氏范甯之於穀梁毛萇之於詩郭璞之於爾雅完然成一家之學後世雖有作者未易加也予既繕寫弼書并以記之政和乙未十月丁丑嵩山晁說之鄜時記

克伏誦咸平聖語有曰老子道德經治世之要明皇解雖燦然可觀王弼所注言簡意深眞得老氏淸淨之旨克自此求弼所注甚力而近世希有蓋久而後得之往歲攝建寧學官嘗以刊行旣又得晁以道先生所題本不分道德而上下之亦無篇目克喜其近古繕寫藏之乾道庚寅分敎京口復鏤板以傳若其字之謬訛前人已不能證克焉敢輒易姑俟夫知者三月二十四日左從事郎充鎭江府府學敎授熊克謹記

老子道德經下篇

總校王詒壽分校許誦禾
周善濬校

附識

第二章　天下皆知善之爲美注故不可得而偏舉也原本無而字

第三章　不見可欲使民心不亂原本無民字　又弱其志強其骨注心虛則志弱也六字原本缺

第四章　道冲而用之節注則不能贍原本贍訛膽

第五章　天地不仁以萬物爲芻狗注則莫不贍矣原本贍訛膽

第十五章　故強爲之容豫焉若冬涉川注冬之涉川

豫然若欲度注原本若訛者

第十六章　知常曰明不知常妄作凶注曒昧之狀原本曒訛皦　又則物離其分原本脫其字　又道乃久注窮極虛無得道之常則乃至于不窮極也原本窮訛有

第十七章　太上下知有之注故下知有而已言從上也原本言從上也四字誤移在下信不足焉節注夫御體上

第二十章　絕學無憂節注夫燕雀有匹原本燕訛鷰

又沌沌兮注不可爲明原本明訛也

第二十二章　曲則全注不自見其明則全也原本明訛名

第二十七章　善閉無關楗原本楗作鍵注同　又注因物自然原本訛自物因然

第三十四章　萬物恃之而生注萬物各得其所原本缺其字

第三十五章　樂與餌節注乃更不如樂與原本如訛知

第三十九章　故致數輿無輿原本輿作譽

以上俱遵　聚珍本據永樂大典校改

經典釋文

老子道經音義

唐國子博士兼太子中允贈齊州刺史吳縣開國男陸德明撰

老子姓李名耳河上公云名重耳字伯陽陳國苦縣厲鄉人史記云字聃又云仁里人又云陳國相人也生而皓首劉向列仙傳云受學於容成生殷時爲周柱下史觀周之衰乃西出關是周敬王時也爲關令尹喜說道德二篇尙虛無無爲劉向云西過流沙莫知所終凡五千餘言河上公爲章句四卷不詳名氏文帝徵之不至自至河上責之河上公乃踴身空中文帝改容謝之於是授漢文以老子章句四篇言治身治

國之要其後談論者莫不宗尚玄言唯王輔嗣妙得虛
無之言 今依王本博采衆家以明同異 道 生天地之先 德 道之用也 徼 小道也邊
也微妙也古弔反 較 音角又校量深淺也 傾 高下不正貌去營反 隆之稱 尺證
反一本作號一本作名 也 曷 何葛反何也 為 而常校 音教 能相射 食亦
反 穿 音川 窬 音俞又音豆 探 吐南反 聖人之治 直吏反 弱其
志 心虛則志弱也本無為字 強 其良反又作彊 使夫 音符 知者 音智 道沖 直隆
反 不盈 本亦作滿 淵兮 河上作乎 挫 子臥反 銳 悅歲反 解其
紛 拂云反河上云芬 湛 直減反 夫執一家之量 音亮 贍 涉豔反
滿以造實 七報反 又復 扶又反 不盈 或作滿 不能累 力偽

反　萬物舍音捨又作捨　汙音烏　而不渝羊朱反　以萬物
為芻楚俱反　狗古口反　治直吏反　有為于僞反下有為不為皆同　其
猶橐他各反　籥音藥　掘求物反又求月反河上本作屈屈竭也顧作掘云猶竭也　動而
愈出羊主反又羊朱反　排扶拜反　橐無底囊乃各反　空洞同貢反　多
言數窮王云理數也顧云勢數也　□　足以共音恭亦音拱
谷古木反中央無者也河上本作浴浴者養也　玄牝頻忍反舊音扶死反簡文扶緊反
中央無一本作空　私邪河上直云以其無私　處一本作居　惡烏路反注及下
同　幾音機近也又一音祈　善治直吏反　揣初委反又丁果反志瑞反顧云治也
簡文章樏反　而梲音銳梲字音菟奪反又徒活反河上作銳　末令力征反　尖子廉反

勢必擢粗雷反 衄女六反 滿堂本或作室 自遺唯季反以之反
咎求九反 功遂本又作成 四時更音庚 能無離力智反 滌
徒歷反 疵在斯反 邪似嗟反 物介音界 民治河上本又作活
以求匿他得反 辟匹亦反 開闔戶獵反 不昌尺亮反 而
處昌慮反 以知乎音智河上本又直作智 恃河上本作侍 長丁丈反
三十輻音福車輻 共一轂古木反車轂 當丁浪反 無有車音居又去於反
埏始然反河上云和也宋衷注本云經同聲類云柔也字林云長也君連反又一曰柔挺方言云取也如淳作縶 埴市力反河上曰土也司馬云埴土可以為器釋名云埴膩杜𨀲云埴黏土也 鑿戶
在各反 五色青赤白黑黃也 令力征反 盲陌庚反 五音宮商角徵羽也

聾力東反 五味酸鹹甜辛苦也 口爽爽差也河上云亾也 騁勑領反 狂
求匡反 令人行下孟反 妨音芳 去羌呂反 寵辱簡文云寵得也辱失
也 若驚顧云若而也 貴重也河上云畏也 大患若身河上云空也 何謂
寵辱若驚河上本無若驚二字 身爲于僞反 易以豉反 名武征反
曰夷顧云平也鍾會云滅也平也 曰希希疏也靜也 搏音博簡文補各反 曰
微細也 致詰起吉反 故混戶本反 不皦古曉反明式云胡老反 不
昧悔對反 繩食陵反又民忍反梁帝云無涯際之貌顧云無窮不可序或曰寬急河上本作繩
復音服 怳虛往反 治直吏反 強其丈反 豫如字本或作懊簡文與此
同也 儼魚檢反 樸普角反又作朴 混胡本反 蔽必世反王云覆蓋也鍾婢

世反梁武同也 薇覆芳富反 生長丁丈反 卒子恤反又尊恤反 凡

物本作夫 則物 離力智反 其分扶問反 虎兕徐子反 無所

容 鋒刃芳逢反 大上音太王云太上謂大人也顧云太古上德之人也 行施

始皷反 次 侮亾甫反 疵字斯反 釁許靳反 悠孫登張憑杜弼俱作由一

本猶用也 有應應對之應 知慧音智 趣七喻反或音促 覩形見賢遍反

大惡烏路反 治直吏反 則濡而朱反又而注反 百倍蒲罪反 之善

令力征反 所屬之欲反注同 見賢遍反 抱樸普角反

一本作傑 行下孟反 唯遺癸反雋云維水反 相去欺慮反 幾居豈反

燕於見反 雀將龠反 鳩九求反 鴿古合反 有仇音求 氈之然反本作旃

裘音求續鳧音符截昨結反鶴戶各反衆人熙熙許其反若
亨普庚反殺煮也簡文許庚反河上公作饗用也牢力刀反廓苦郭反河上本作泊普白
反咳胡來反說文字本或作孩傫傫兮力追反一本曰損盆也敗也欺也說文音雷古
本河上作乘乘兮所別彼列反析星歷反所好呼報反沌本又作忳
徒損反又徒門反簡文音頓俗人昭昭章遙反一本作照悶悶如字澹兮
其若海徒紺反古本河上作忽兮若海嚴遵作忽兮若晦飂力幽反梁簡文作飄云敷遙反
河上作淵兮繫縶張立反一作執母如字德之容鍾云法也簡文云狀也
怳況往反又呼廣反窈烏了反冥莫輕反說一云悅狀哉
河上一本直云吾何狀也見賢遍反枉音往窪烏瓜反簡文烏麻反顧云洿也

蔽必世反　轉遠于萬反　自見賢遍反　彰音章　淡徒暫反一作澹
故飄毗遙反又扶遙反　驟狀救反　道者於道河上於道者絶句
企者苦賜反河上作跂　跨苦化反　餘食贅專稅反疣贅也簡文云之睿反河上
云贅貪也　行下孟反注同　郤至之行去逆反郤至晉大夫自伐事見左傳成公十六年
更爲肬音尤　惡烏路反　混成胡本反　先天悉薦反　宗本亦
作寂　寞音莫河上云寥空無形也鍾會作飂云空疏無質也　而不殆田賴反危也
稱尺證反　強其丈反　亦復扶又反　重爲輕起政反　躁早報
反　離音利　輜側其反　重直用反　榮觀古亂反　宴處於見反簡文云謂靜
思之所宴居也　萬乘之主繩證反謂天子也　輕則失本河上作臣　躁則

失君 謂失君位 喪 息浪反 善行 下孟反 無徹 梁云應車邊今作彳邊者古字少也 跡 河上作迹 無瑕 下家反疵過也 謫 直革反讁責也 不別 彼列反 善數 色主反簡文色俱反河上作計 籌 直由反 策 初厄反 楗 其偃反距門也 所好 呼報反 裕 羊注反 長 丁丈反 谿 苦奚反或作溪 不離 力智反 模 莫胡反 不忒 吐得反顧云差也爽也 樸 普角反 官長 丁丈反 百行 下孟反 故爲 于僞反 無割 乾遏反 物或歔 音虛河上本作呴許具反 羸 力爲反 或挫 作臥反搦也簡文在臥反河上作載 隳 許規反毀也 去 羌呂反 其事好 呼報反 還 音旋 治 直吏反 凶年 天應惡氣災害五穀盡傷人也 難 乃旦反 當復 扶又反 佳 格牙反善也河上飾也

惡烏路反 恬倈嫌反本或作栝梁武音膽 澹徒暫反本亦作惔音同又音談字同河上本作
惔梁武云苦回反簡文恬惔 樂五教反又音洛 戰勝式證反 天下莫能
臣也何上本作天下不敢 侯王梁武作王侯 噴徒回反 長丁丈反
立名分符問反 錐音隹 治直吏反 行下孟反 道氾本又作汎
周張並同 衣於旣反河上作愛也 施始豉反 故復扶又反 以其終
不自為大河上本云是以聖人終不為大也 於易以豉反 樂音岳 餌
而志反 過古臥反 道之出尺類反 淡徒暫反又徒覽反 說音悅
令力征反 中丁仲反 將欲翕簡文作歙又作治河上本作噏也許及反顧云閉塞
也 去羌呂反 脫代活反 吾將鎮之以無名之樸夫亦

將無簡文河上本作吾將鎮之河作不欲上者非老子所作也

老子德經音義德者得也道生萬物有得有獲故名德經四十四章一本四十三章

應應對如字　則攘若羊反　臂必寐反　而扔人證反又音仍引也因也字林云就也數也原也　故去羌呂反　無喪息浪反　心見賢遍反　肌己其反又音旣

無所偏音遍　之量音亮　母莫后反　舍本音捨　博施始豉反　偏音篇　抑於力反　亢苦浪反　忿枉紆放反　佝好呼報反

敬校音教　爲贍涉豔反　治直吏反　穢於廢反　眈都南反

行下孟反　遠于万反一本作弃　裂力竭反　恐歇許謁反　將恐

蹶蹇月反又其月反又居衞反　數色主反　譽逸注反毀譽也　琭音祿　珞音洛又音歷　昧悔對反　夷道若纇雷對反簡文云疵也河上作類一本作纇　內如銳反又若對反　不見賢遍反　全別彼列反　有分符問反　炎于沾反　貸吐代反　恭一作供　裁音才又才代反　所惡烏路反　稱尺證反　可舍音捨　愈遠于萬反　非強其丈反　騁勑領反　折章舌反又常列反　名好呼報反　無厭於鹽反又於豔反　費芳貴反　藏才良反　缺窺悅反　斃婢世反　不為于偽反　屈上物反偽也　訥怒忽反　躁早報反　罷音皮　却除也　糞弗問反　禍莫大於不知足河上本此句上有罪莫大於可欲一句　咎其九反　不窺

起規反　羌膈一同由九反　揣波洛反　歙歙許及反一本作渫惵河上本作惵顧
云許葉反危懼貌簡文云河上本作怵　渾胡本反　注之樹反　咳胡來反本或作
孩　冕音勉　旒音留說文作鎏　充如字　黈吐口反　纊苦放反　戚七歷反
於慢武晏反　其徑經定反　喪息浪反　所適丁歷反　舍音捨
兕徐履反　被皮彼反　投音頭　錯七路反　而令力征反
鋒芳逢反　累劣偽反　黿蚖二並音元　蟺徒多反又音蟮又本作蟮　襲音習
鷹憶矜反　鸇之然反　埤音婢　矰竹能反　繳諸若反　網亾兩反
罟音古　卒子戌反　餌而志反　離音利　稱尺證反　長張丈反
亭之如字別也　毒之徒篤反今作育余熟反　庇必寐反又音禍亦作芘　廕於鴆

反　復扶又反又音服　其兌徒外反簡文云言也河上本作鋭鋭自言也　見賢遍

反　小　曰音越　遺唯季反　介音界　好呼報反　徑經定反邪徑　復

扶又反　朝直遙反　絜好如字　蕪音無　厭於豔反　夸口花反

盜夸非道也哉河上本同　不拔皮八反顧云私　齊才細反　不輟

張劣反　孫傳直專反　比必履反　蜂芳逢反　蠆勑賣反　虺虛鬼反

蛇食奢反　螫失亦反又呼各反河上云毒蟲不螫　攫俱縛反　不摶音博

筋柔居勤反蒯者俗　而握於學反　知牝頻忍反　牡牟后反　之合而全

作全如字河上作朘于和反本一作朘說文子和反又于壘反云赤子陰也子垂反　終日號

戶毛反　不嗄一邁反氣逆也又於介反而聲不嗄當作噫　則天於驕反又於表反

強其良反　壯側諒反　挫子臥反　銳悅歲反　令力征反　去
羌呂反　不劌居衛反河上作害傷也　污音烏　碎匹亦反　激經覓反又
古堯反　拂芳佛反　不燿以照反　匿女力反　莫如嗇生力反河上云
貪也　去差呂反　早復音服　謂之重直容反　柢丁計反亦作蔕
亨普庚反當加火　不小鮮音仙　以道莅力至反古無此字說文作埭　治直吏
反　牝頻忍反　靜復扶又反　以下遐嫁反　則取七榆反又七喻
反　卑下遐嫁反　過古禾反又古臥反又　奧於六反暖也河上烏報反　曖
音愛暗也說文作僾　庇必寐反本祕　蔭於鴆反　尊行下孟反　有拱
居勇反　璧并歷反　以先悉薦反　所以爲于僞反　不曰于月反

淡徒暫反　於其易以豉反　必多難乃旦反　其脆七歲反河上本
作臎昌容反　易　泮普半反　於累劣被反　者敗必賣反　施始志
辟匹亦反　好呼報反　令力征反　復以扶又反　稽式古兮
反河上作楷式　善下　言下遐嫁反　厭於豔反　夫音扶　唯大絕句
以陳直忍反　費芳味反　匱其貴反　器長張丈反　舍音捨
而不辟音避　於難乃旦反　卒尊忽反　帥所類反　爲于僞
無行戶剛反　攘若羊反　扔音仍　幾音祈音機　易以豉
被音備　褐戶葛反　無狎戶甲反　無厭於豔反　離力智反　物
擾而小反　辟匹亦反　不能復扶又反　潰戶對反　見賢遍

故去羌呂反 之所惡烏路反 猶難乃旦反 繟音闡 坦吐但
反梁王尚鍾會孫登張嗣本有此坦平大貌河上作墠墠寬也坦尺善反又上單反也 而見賢遍
反 凶先悉薦反 恢苦回反 是大匠斲陟角反 僻四亦
治直吏反 強其兩反舊其良反 柔脆七歲反 枯槁苦老反
與音餘 抑於力反 之量音亮 身去羌呂反 天下莫柔弱
於水河上本作天下柔弱莫過於水 垢古口反 和大怨紆万反 契苦計
反 不令力征反 伯河上本絕句 不貪貨賂音路 輿音餘河上
曰車 使人復音服又扶又反 樂音洛 人已基倚反 愈音與 而不
爭爭鬭之爭注同

經典釋文

總校王詒壽分校許誦禾周善溥校

春夏

晉郭象注

莊子

光緒三年浙江書局
據明世德堂本校刻

莊子序

河南郭象子玄撰

夫莊子者可謂知本矣故未始藏其狂言言雖無會而獨應者也夫應而非會則雖當無用言非物事則雖高不行與夫寂然不動不得已而後起者固有間矣斯可謂知無心者也夫心無爲則隨感而應應隨其時言唯謹爾故與化爲體流萬代而冥物豈曾設對獨遘而游談乎方外哉此其所以不經而爲百家之冠也然莊生雖未體之言則至矣通天地之統序萬物之性達死生

B 126 .E7 v.2

之變而明內聖外王之道上知造物無物下知有物之自造也其言宏綽其旨玄妙至至之道融微旨雅泰然遣放放而不敖故曰不知義之所適猖狂妄行而蹈其大方含哺而熙乎澹泊鼓腹而游乎混芒至人極乎無親孝慈終於兼忘禮樂復乎已能忠信發乎天光用其光則其朴自成是以神器獨化於玄冥之境而源流深長也故其長波之所蕩高風之所扇暢乎物宜適乎民願弘其鄙解其懸灑落之功未加而矜夸所以散故觀其書超然自以爲已當經崐崘涉太虛而游惚怳之庭

矣雖復貪婪之人進躁之士暫而攬其餘芳味其溢流彷彿其音影猶足曠然有忘形自得之懷況探其遠情而玩永年者乎遂綿邈清遐去離塵埃而返冥極者也

莊子目錄

第一卷

內篇

逍遙遊　齊物論

第二卷

養生主　人間世

德充符

第三卷

大宗師　應帝王

第四卷

外篇

駢拇　馬蹄

胠篋　在宥

第五卷

天地　天道

天運

第六卷

刻意　繕性

秋水 至樂

第七卷

達生 山木

田子方 知北遊

第八卷

雜篇

庚桑楚 徐無鬼

則陽

第九卷

外物　寓言

讓王　盜跖

第十卷

說劍　漁父

列御寇　天下

郭象子玄注　陸德明音義

内篇逍遥遊第一 夫小大雖殊而放於自得之場則物任其性事稱其能各當其分逍遥一也豈容勝負於其閒哉○音義曰内篇内者對外立名說文云篇書也字從竹從艸者草名耳非也逍音銷亦作消遥如字亦作搖遊如字亦作游逍遥遊者篇名義取閒放不拘怡適自得夫音符場直良反稱尺證反當丁浪反分符問反

北冥有魚其名爲鯤鯤之大不知其幾千里也化而爲鳥其名爲鵬 鵬鯤之實吾所未詳也夫莊子之大意在乎逍遥遊放無爲而自得故極小大之致以明性分之適達觀之士宜要其會歸而遺其所寄不足事事曲與生說自不害其弘旨皆可略之○北冥本

亦作溟覓經切北海也嵇康云取其溟溟無涯也梁簡文帝云窅冥無極故謂之冥東方朔十洲記云水黑色謂之冥海無風洪波百丈鯤徐音昆李侯溫反大魚名也崔譔云鯤當爲鯨簡文同幾居豈反下同鵬步登反徐音朋郭甫登反崔音鳳云鵬即古鳳字非來儀之鳳也說文云朋及鵬皆古文鳳字也朋鳥象形鳳飛羣鳥從以萬數故以鵬爲朋黨字字林云鵬朋黨也古以爲鳳字夫音符發句之端皆同分符問反下皆同觀古亂反要一遙反

鵬之背不知其幾千里也怒而飛其翼若垂天之雲是鳥也海運則將徙於南冥南冥者天池也非冥海不足以運其身非九萬里不足以負其翼此豈好奇哉直以大物必自生於大處大處亦必自生此大物理固自然不患其失又何厝心於其間哉○垂天之雲司馬彪云若雲垂天旁崔云垂猶邊也其大如天一面雲也海運司馬云運轉也向秀云非海不行故曰海運簡文云運徙也好呼報反下皆同處昌慮反下同厝七故反本

又作措齊諧者志怪者也諧之言曰鵬之徙於南冥也水擊三千里摶扶搖而上者九萬里夫翼大則難舉故摶扶搖而後能上九萬里乃足自勝耳既有斯翼豈得決然而起數仞而下哉此皆不得不然非樂然也○齊諧戶皆反司馬及崔並云人姓名簡文云書志怪志記也怪異也水擊崔云將飛舉翼擊水踉蹌也踉音亮蹌七亮反摶徒端反司馬云摶飛而上也一音搏崔云拊翼徘徊而上也扶搖徐音遙風名也司馬云上行風謂之扶搖爾雅云扶搖謂之飈郭璞云暴風從下上也上時掌反注同勝音升下同決喜缺反下同數色主反下同樂音嶽又五孝反

去以六月息者也夫大鳥一去半歲至天池而息小鳥一飛半朝搶榆枋而止此比所能則有間矣其於適性一也○搶七羊反枋音方

野馬也塵埃也生物之以息相吹也此皆鵬之所馮以飛者耳野馬者遊氣也○野馬司馬云春月澤中遊氣也崔云天地間氣如野馬馬

馳也埃音哀崔云天地間氣蓊鬱似塵埃揚也吹如字崔本作炊馮皮冰反本亦作憑天之蒼蒼其正色邪其遠而無所至極邪其視下也亦若是則已矣今觀天之蒼蒼竟未知便是天之正色邪天之爲遠而無極邪鵬之自上以視地亦若人之自此視天則止而圖南矣言鵬不知道里之遠近趣足以自勝而逝○邪也差反助句不定之辭後放此且夫水之積也不厚則負大舟也無力覆杯水於坳堂之上則芥爲之舟置杯焉則膠水淺而舟大也此皆明鵬之所以高飛者翼大故耳夫質小者所資不待大則質大者所用不得小矣故理有至分物有定極各足稱事其濟一也若乃失乎忘生之主而營生於至當之外事不任力動不稱情則雖垂天之翼不能無窮決起之飛不能無困矣○夫音符覆芳服反杯崔本作盃坳於交反又烏了反李又伊九反崔云堂道謂之坳司馬云塗地令平支遁云謂有

坳堂形也芥吉邁反徐古邁反一音古點反李云小草也膠徐李古孝反一音如字崔云膠著地也李云黏也稱尺證反後同濟子細反本又作齊如字之主本亦作生字當丁浪反後皆同風之積也不厚則其負大翼也無力故九萬里則風斯在下矣而後乃今培風背負青天而莫之夭閼者而後乃今將圖南夫所以乃今將圖南者非其好高而慕遠也風不積則天閼不通故耳此大鵬之逍遙也○培音裴重也徐扶杯反又父宰反一音扶北反本或作陪風絕句背負青天一讀以背字屬上句天於表反司馬云折也閼徐於葛反一音謁司馬云止也李云塞也蜩與學鳩笑之曰我決起而飛槍榆枋時則不至而控於地而已矣奚以之九萬里而南爲苟足於其性則雖大鵬無以自貴於小鳥小鳥無羡於天池而榮願有餘矣故小大雖殊逍遙一也○蜩音條司馬

云蜩學鳩如字一音於角反本又作鷽音同本或作鷽音預崔云學讀爲滑滑鳩一名滑雕司馬云學鳩小鳩也李云鶻鵰也毛詩草木疏云鶻鳩斑鳩也簡文云月令云鳴鳩拂其羽是也決向徐喜缺反李呼穴反李云頤云疾貌槍七良反司馬李云猶集也崔云著也支遁云槍突也楡徐音踰木名也枋徐音方李云檀木也崔云本也或曰木名控苦貢反司馬云投也又云引也崔云叩也

適莽蒼者三飡而反腹猶果然適百里者宿舂糧適千里者三月聚糧所適彌遠則聚糧彌多故其翼彌大則積氣彌厚也○莽莫浪反或莫郎反蒼七蕩反或如字司馬云莽蒼近郊之色也李云近野也支遁云冢間也崔云草野之色飡七丹反果徐如字又苦火反眾家皆云飽貌舂束容反糧音良之二蟲又何知二蟲謂鵬蜩也對大於小所以均異趣也夫趣之所以異豈知異而異哉皆不知所以然而自然耳自然耳不爲也此逍遙之大意

小知不及大知小年不及大年

物各有性性各有極皆如年知豈跂尙之所及哉自此已下至于列子歷舉年知之大小各信其一方未有足以相傾者也然後統以無待之人遺彼忘我冥此羣異異方同得而我無功名是故統小大者無小無大者也苟有乎小大則雖大鵬之與斥鴳宰官之與御風同爲累物耳齊死生者無死無生者也苟有乎死生則雖大椿之與蟪蛄彭祖之與朝菌均於短折耳故遊於無小無大者無窮者也冥乎不死不生者無極者也若夫逍遙而繫於有方則雖放之使遊而有所窮矣未能無待也○知音智本亦作智下大知幷注同下年知放此跂丘豉反後同累劣僞反下皆同

奚以知其然也朝菌不知晦朔蟪蛄不知春秋此小年也楚之南有冥靈者以五百歲爲春五百歲爲秋上古有大椿者以八千歲爲春八千歲爲秋而彭祖乃今以久特聞衆人匹之不亦悲乎夫年知不相及若此

之縣也比於衆人之所悲亦可悲矣而衆人未嘗悲此者以其性各有極也苟知其極則毫分不可相跂天下又何所悲乎哉夫物未嘗以大欲小而必以小羨大故舉小大之殊各有定分非羨欲所及則羨欲之累可以絕矣夫悲生於累累絕則悲去悲去而性命不安者未之有也○朝菌徐其隕反司馬云大芝也天陰生糞上見日則死一名日及故不知月之終始也崔云糞上芝朝生暮死晦者不及朔朔者不及晦支遁云一名舜英朝生暮落潘尼云木槿也簡文云歘生之芝也歘音況物反晦冥也朔旦也惠本亦作蟪同蛄音姑司馬云惠蛄寒蟬也一名蝭蟧春生夏死夏生秋死崔云蛁蟧也或曰山蟬秋鳴者不及春春鳴者不及秋廣雅云蟪蛄蛁蟧也案即楚辭所云寒螿者也蝭音提蟧音勞又音遼蛁音彫螿音將冥本或作榠同靈李頤云冥靈木名也江南生以葉生爲春葉落爲秋此木以二千歲爲一年椿丑倫反司馬云木一名橓橓木槿也崔音橓華同李云生江南一云生北戶南此木三萬二千歲爲一年彭祖李云名鏗堯臣封於彭城歷虞夏至商年七百歲

故以久壽見聞世本云姓籛名鏗在商為守藏史在周為柱下史年八百歲籛音翦一云即老子也崔云堯臣仕殷世其人甫壽七百年王逸注楚辭天問云彭鏗即彭祖事帝堯彭祖至七百歲猶曰悔不壽恨枉晚而唾遠云帝嚳之玄孫特聞如字崔本作待問縣音玄分符問反又方云反

湯之問棘也是已湯之問棘亦云物各有極任之則條暢故莊子以所問為是也○棘李云湯時賢人又云是棘子崔云齊諧之徒識冥靈大椿者名也簡文云一曰湯廣大也棘狹小也窮髮之北有冥海者天池也有魚焉其廣數千里未有知其脩者其名為鯤有鳥焉其名為鵬背若泰山翼若垂天之雲摶扶搖羊角而上者九萬里絕雲氣負青天然後圖南且適南冥也斥鴳笑之曰彼且奚適也我騰躍而上不過數仞而下翱

翱蓬蒿之間此亦飛之至也而彼且奚適也此小大之辯也各以得性爲至自盡爲極也向言二蟲殊翼故所至不同或翱翔天池或畢志榆枋直各稱體而足不知所以然也今言小大之辯各有自然之素既非跂慕之所及亦各安其天性不悲所以異故再出之○髮李云髮猶毛也司馬云北極之下無毛之地也崔云北方無毛地也案毛草也地理書云山以草木爲髮廣古曠反數色主反下同羊角司馬云風曲上行若羊角上時掌反下同且如字舊子餘反下同斥如字司馬云小澤也本亦作尺崔本同簡文云作尺非鴳於諫反字亦作鷃司馬云鴳鴳雀也躍曲若反翱五刀反蒿好刀反

故夫知效一官行比一鄉德合一君而徵一國者其自視也亦若此矣亦猶鳥之自得於一方也○知效音智下戶教反行下孟反比毗至反徐扶至反李云合也徵如字司馬云信也崔支云成也而宋榮子猶然笑之未能齊故有笑○宋

榮子司馬李云宋國人也崔云賢者也猶然笑之崔李云猶笑貌崔謂猶以爲笑且舉世而譽之而不加勸舉世而非之而不加沮審自得也○譽音餘沮慈呂反敗也定乎內外之分內我而外物辯乎榮辱之竟榮己而辱人○之竟居領反斯已矣亦不能復過此○復扶又反彼其於世未數數然也足於身故閒於世也○數數音朔下同徐所祿反一音桑縷反司馬云猶汲汲也崔云迫促意也簡文所喩反謂計數閒音閑本亦作閑雖然猶有未樹也○雖能自是耳未能無所不可也○未樹司馬云樹立也未立至德也夫列子御風而行泠然善也泠然輕妙之貌○列子李云鄭人名御寇得風仙乘風而行與鄭穆公同時泠音零旬有五日而後反尚有待焉則雖御風而行不能以一時而周也彼於致福者未數數然也自然御風行耳非數數然求之也此雖

免乎行猶有所待者也非風則不得行斯必有待也唯無所不乘者無待耳若夫乘天地之正而御六氣之辯以遊無窮者彼且惡乎待哉天地者萬物之總名也天地以萬物爲體而萬物必以自然爲正自然者不爲而自然者也故大鵬之能高斥鴳之能下椿木之能長朝菌之能短凡此皆自然之所能非爲之所能也不爲而自能所以爲正也故乘天地之正者即是順萬物之性也御六氣之辯者即是遊變化之塗也如斯以往則何往而有窮哉所遇斯乘又將惡乎待哉此乃至德之人玄同彼我者之逍遙也苟有待焉則雖列子之輕妙猶不能以無風而行故必得其所待然後逍遙耳而況大鵬乎夫唯與物冥而循大變者爲能無待而常通豈自通而已哉又順有待者使不失其所待所待不失則同於大通矣故有待無待吾所不能齊也至於各安其性天機自張受而不知則吾所不能殊也夫無待猶不足以殊有待況有待者之巨細乎○六氣司馬云陰陽風雨晦明也李云平旦爲

朝霞日中爲正陽日入爲飛泉夜半爲沆瀣天玄地黃爲六氣王逸注楚辭云陵陽子明經言春食朝霞朝霞者日欲出時黃氣也秋食淪陰淪陰者日沒已後赤黃氣也冬食沆瀣沆瀣者北方夜半氣也夏食正陽正陽者南方日中氣也幷天玄地黃之氣是爲六氣沆音戶黨反瀣音下界反支云天地四時之氣辯如字變也崔本作和惡音烏注同**故曰至人無己**無己故順物順物而王矣○己音紀注同而王于況反本亦作至**神人無功**夫物未嘗有謝生於自然者而必欣賴於鍼石故理至則迹滅矣今順而不助與至理爲一故無功○鍼之鴆反或之林反**聖人無名**聖人者物得性之名耳未足以名其所以得也**堯讓天下於許由曰日月出矣而爝火不息其於光也不亦難乎時雨降矣而猶浸灌其於澤也不亦勞乎夫子立而天下治而我猶尸之吾自視缺然請致天下**

許由曰子治天下天下既已治也夫能令天下治不治天下者也故堯以不治治之非治之而治者也今許由方明既治則無所代之而治實由堯故有子治之言宜忘言以尋其所況而或者遂云治之而治者堯也不治而堯得以治者許由也斯失之遠矣夫治之由乎不治爲之出乎無爲也取於堯而足豈借之許由哉若謂拱默乎山林之中而後得稱無爲者此莊老之談所以見棄於當塗當塗者自必於有爲之域而不反者斯由之也○堯唐帝也許由隱人也隱於箕山司馬云潁川陽城人簡文云陽城槐里人李云字仲武爝本亦作燋音爵郭祖繳反司馬云然也向云人所然火也一云燋火謂小火也字林云爝炬火也子召反燋所以然持火者子約反浸子鴆反灌古亂反天下治直吏反下已治非天下治而治者也既治而治實而治者得以治者皆同令力呈反下同而我猶代子吾將爲名乎名者實之賓也吾將爲賓乎夫自任者對物而順物者與物無對故堯無對於天下而

許由與稷契爲匹矣何以言其然邪夫與物冥者故羣物之所不能離也是以無心玄應唯感之從汎乎若不繫之舟東西之非己也故無行而不與百姓共者亦無往而不爲天下之君矣以此爲君若天之自高實君之德也若獨亢然立乎高山之頂非夫人有情於自守守一家之偏尙何得專此此故俗中之一物而爲堯之外臣耳若以外臣代乎內主斯有爲君之名而無任君之實也○稷契息列反皆唐虞臣也稷周之始祖名棄契殷之始祖名離力智反應應對之應汎芳劒反非夫音扶下明夫同鷦鷯巢於深林不過一枝偃鼠飲河不過滿腹性各有極苟足其極則餘天下之財也○鷦子遙反鷯音遼李云鷦鷯小鳥也郭璞云鷦鷯桃雀偃鼠如字李云鼴鼠也說文鼴鼠一曰偃鼠鼴扶問反歸休乎君予無所用天下爲均之無用而堯獨有之明天懷豁者無方故天下樂推而不厭○乎君絕句一讀至乎字絕句君別讀豁呼活反樂音洛厭於豔反庖人雖不治庖尸祝不

越樽俎而代之矣庖人尸祝各安其所司鳥獸萬物各足於所受帝堯許由各靜其所遇此乃天下之至實也各得其實又何所爲乎哉自得而已矣故堯許天地雖異其於逍遥一也○庖鮑交反徐扶交反掌廚人也周禮有庖人職祝之六反傳鬼神辭曰祝樽子存反本亦作尊俎側呂反

肩吾問於連叔曰吾聞言於接輿大而無當往而不反吾驚怖其言猶河漢而無極也大有逕庭不近人情焉連叔曰其言謂何哉曰藐姑射之山有神人居焉肌膚若冰雪淖約若處子此皆寄言耳夫神人即今所謂聖人也夫聖人雖在廟堂之上然其心無異於山林之中世豈識之哉徒見其戴黃屋佩玉璽便謂足以纓紱其心矣見其歷山川同民事便謂足以憔悴其神矣豈知至至者之不虧哉今言王德之人而寄之此山將明世所無由識故乃託之於絕垠之外而推之於視聽

之表耳處子者不以外傷內○肩吾李云賢人也司馬云神名連叔李云懷道人也接輿本又作與同音餘接輿楚人也姓陸名通皇甫謐云接輿躬耕楚王遣使以黃金百鎰車二駟聘之不應當丁浪反司馬云言語宏大無隱當也怖普布反廣雅云懼也大有音泰徐勑佐反逕徐古定反司馬本作莛庭勑定反李云逕庭謂激過也近附近之近藐音邈又妙紹反簡文云遠也射徐音夜又食亦反李實夜反山名在北海中肌居其反淖郭昌略反又徒學反字林丈卓反蘇林漢書音火也約如字李云淖約柔弱貌司馬云好貌處子在室女也黃屋車蓋以黃爲裏一云冕裏黃也亶音徒纓字或作嬰紱方物反字或作紼憔在遙反悴在醉反至至者本亦作至足者王徐于況反本亦作至垠音銀又五根反本又作限

不食五穀吸風飲露

俱食五穀而獨爲神人明神人者非五穀所爲而特稟自然之妙氣○吸許及反

乘雲氣御飛龍而遊乎四海之外其神凝使物不疵癘而年穀熟吾以

是狂而不信也夫體神居靈而窮理極妙者雖靜默閒堂之裏而玄同四海之表故乘兩儀而御六氣同人羣而驅萬物苟無物而不順則浮雲斯乘矣無形而不載則飛龍斯御矣遺身而自得雖淡然而不待坐忘行忘忘而爲之故行若曳枯木止若聚死灰是以云其神凝也其神凝則不凝者自得矣世皆齊其所見而斷之豈嘗信此哉○凝魚升反疵在斯反病也司馬云毀也一音子爾反癘音厲李音賴惡病也本或作厲狂求匡反李云癡也李又九況反閒音閑澹徒暫反恬靜也齊才細反又如字斷丁亂反連叔曰然瞽者無以與乎文章之觀聾者無以與乎鍾鼓之聲豈唯形骸有聾盲哉夫知亦有之不知至言之極妙而以爲狂而不信此知之聾盲也○瞽音古盲者無目如鼓皮也與徐音豫下同觀古亂反聾鹿工反不聞也之聲崔向司馬本此下更有眇者無以與乎眉目之好夫川者不自爲假文覆夫知音智詐知之同是其言也猶時

女也謂此接輿之所言者自然爲物所求但知之聾盲者謂無此理○時女司馬云猶處女也向云時女虛靜柔順和而不喧未嘗求人而爲人所求也之人也之德也將旁礴萬物以爲一世蘄乎亂孰弊弊焉以天下爲事夫聖人之心極兩儀之至會窮萬物之妙數故能體化合變無往不可旁礴萬物無物不然世以亂故求我我無心也我苟無心亦何爲不應世哉然則體玄而極妙者其所以會通萬物之性而陶鑄天下之化以成堯舜之名者常以不爲爲之耳孰弊弊焉勞神苦思以事爲事然後能乎○旁薄剛反李鋪剛反字又作磅同礴蒲博反李普各反司馬云旁礴猶混同也蘄徐音祈李云求也弊弊李扶世反徐扶計反簡文云弊弊經營貌司馬本作蔽蔽應應對之應思息嗣反之人也物莫之傷夫安於所傷則傷不能傷傷不能傷而物亦不傷之也大浸稽天而不溺大旱金石流土山焦而不熱無往而不安則所在皆適

死生無變於己況溺熱之間哉故至人之不嬰乎禍難
非辟之也推理直前而自然與吉會○浸子鴆反稽音
雞徐李音啟司馬云至也溺奴歷
反或奴學反難乃旦反非辟音避是其塵垢粃穅將猶
陶鑄堯舜者也孰肯以物爲事堯舜者世事之名耳爲
名者非名也故夫堯舜
者豈直堯舜而已哉必有神人之實焉今所稱堯舜者
徒名其塵垢粃穅耳○垢古口反塵垢猶染污粃本又
作秕徐甫姊反又悲矣反穅字亦作康音康秕穅猶
煩碎陶徒刀反李移昭反本亦作鉤音同鑄之樹反宋
人資章甫而適諸越越人斷髮文身無所用之堯治天
下之民平海內之政往見四子藐姑射之山汾水之陽
窅然喪其天下焉夫堯之無用天下爲亦猶越人之無
所用章甫耳然遺天下者固天下之
所宗天下雖宗堯而堯未嘗有天下也故窅然喪之而
常遊心於絕冥之境雖寄坐萬物之上而未始不逍遙

也四子者蓋寄言以明堯之不一於堯耳夫堯實冥矣
其迹則堯也自迹觀冥外內異域未足怪也世徒見堯
之爲堯豈識其冥哉故將求四子於海外而據堯於所
見因謂與物同波者失其所以逍遙也然未知至遠之
所順者更近而至高之所會者反下也若乃厲然以獨
高爲至而不夷乎俗者斯山谷之士非無待者也奚足
以語至極而遊無窮哉○宋人宋今梁國睢陽縣殷後
微子所封資章甫李云資貨也章甫殷冠也以冠爲貨
越今會稽山陰縣斷丁管反李徒短反司馬本作敦云
敦斷也四子司馬李云王倪齧缺被衣許由汾水徐扶
云反郭方聞反案汾水出太原今莊生寓言也司馬崔
本作盆水窅然徐烏了反郭武駢反李云窅然猶悵然
喪息浪反注同冥亾丁
反竟音境本亦作境
惠子謂莊子曰魏王貽我大瓠
之種我樹之成而實五石以盛水漿其堅不能自舉也
剖之以爲瓢則瓠落無所容非不呺然大也吾爲其無

用而掊之莊子曰夫子固拙於用大矣宋人有善爲不龜手之藥者世世以洴澼絖爲事其藥能令手不拘拆故常漂絮於水中也

○惠子司馬云姓惠名施爲梁相魏王司馬云梁惠王也按魏自河東遷大梁故謂之魏或謂之梁也貽徐音怡郭與志反遺也瓠徐音護種章勇反實五石司馬云實中容五石盛音成剖普口反瓢毗遙反徐扶堯反則瓠戶郭反司馬音護下同落簡文云瓠落猶廓落也司馬云瓠布護也落零落也言其形平而淺受水則零落而不容也呺本亦作号徐許橋反李云号然虛大貌崔作謌簡文同吾爲于僞反掊徐方垢反司馬云擊破也龜手愧悲反徐舉倫反李居危反向云拘拆也司馬云文拆如龜文也又云如龜攣縮也洴徐扶經反澼普歷反徐敷歷反郭李恪歷反澼聲絖音曠小爾雅云絮細者謂之絖李云洴澼絖者漂絮於水上絖絮也令力呈反不拘紀于反依字宜作跔紀于求于二反周書云天寒足跔是也拆勑白反漂匹妙反韋昭云以水擊絮爲

漂說文作潎豐市反又匹例反絮胥慮反客聞之請買其方百金聚族而謀曰我世世爲洴澼絖不過數金今一朝而鬻技百金請與之客得之以說吳王越有難吳王使之將冬與越人水戰大敗越人裂地而封之能不龜手一也或以封或不免於洴澼絖則所用之異也今子有五石之瓠何不慮以爲大樽而浮乎江湖而憂其瓠落無所容則夫子猶有蓬之心也夫蓬非直達者也此章言物各有宜苟得其宜安往而不逍遙也○百金李云金方寸重一斤爲一金百金百斤也數色主反鬻音育司馬云賣也技本或作伎竭彼反說始銳反又如字難乃旦反將子匠反敗必邁反大樽本亦作尊司馬云樽如酒器縛之於身浮於江湖可以自渡慮猶結綴也

案所謂罾舟蓬向云蓬者短不暢曲士之謂　惠子謂莊子曰吾有大樹人謂之樗其大本擁腫而不中繩墨其小枝卷曲而不中規矩立之塗匠者不顧今子之言大而無用衆所同去也莊子曰子獨不見狸狌乎卑身而伏以候敖者東西跳梁不辟高下中於機辟死於罔罟今夫斄牛其大若垂天之雲此能爲大矣而不能執鼠今子有大樹患其無用何不樹之於無何有之鄉廣莫之野彷徨乎無爲其側逍遙乎寢臥其下不夭斤斧物無害者無所可用安所困苦哉夫小大之物苟失其極則利害之理均用得其所則物皆逍遙也○樗勑魚反木名擁腫

章勇反李云擁腫猶盤癭中丁仲反下同卷本又作拳同音權徐紀阮反李巨圓反去如字李羌呂反狸力之反狌徐音姓郭音生又音星司馬云狖也狖音由救反敖徐李五到反支云伺彼怠敖謂承夫間殆也本又作傲同司馬音遨謂伺遨翔之物而食之雞鼠之屬也跳音條辟音避今本多作避下放此機辟毗赤反司馬云罔也罟徐音古斄牛郭呂之反徐李音來又音離司馬云旄牛無何有之鄉廣莫之野謂寂絕無為之地也簡文云莫大也彷薄剛反又音房徨音皇彷徨猶翱翔也崔本作方羊簡文同廣雅云彷徉徙倚也

齊物論第二

夫自是而非彼美己而惡人物莫不皆然然故是非雖異而彼我均也○論力頓反李如字惡烏路反

南郭子綦隱机而坐仰天而噓荅焉似喪其耦同天人均彼我故外無與為歡而嗒焉解體若失其配匹○南郭子綦音其司馬云居南郭因為號隱於靳反憑也机音紀李

本作几噓音虛吐氣爲噓向云息也荅本又作嗒同吐荅反又都納反注同解體貌喪息浪反下同耦本又作偶五口反匹也對也司馬云耦身也身與神爲耦

顏成子游立侍乎前曰何居乎形固可使如槁木而心固可使如死灰乎死灰槁木取其寂寞無情耳夫任自然而忘是非者其體中獨任天眞而已又何所有哉故止若立枯木動若運槁枝坐若死灰行若游塵動止之容吾所不能一也其於無心而自得吾所不能二也○顏成子游李云子綦弟子也姓顏名偃謚成字子游何居如字又音姬司馬云猶故也今之隱槁古老反注同家音寂本亦作寂寞本亦作漠

机者非昔之隱机者也子游常見隱几者而未見若子綦也子綦曰偃不亦善乎而問之也今者吾喪我汝知之乎吾喪我我自忘矣我自忘矣天下有何物足識哉故都忘外內然後超然俱得女聞人籟而未聞地籟女聞

地籟而未聞天籟夫 籟簫也夫簫管參差宮商異律故有短長高下萬殊之聲聲雖萬殊而所稟之度一也然則優劣無所錯其閒矣況之風物異音同是而咸自取焉則天地之籟見矣○女音汝下皆同本亦作汝籟力帶反夫音扶參初林反差初宜反錯七故反見賢遍反

子游曰敢問其方子綦曰夫大塊噫氣其名爲風 大塊者無物也夫噫氣者豈有物哉氣塊然而自噫耳物之生也莫不塊然而自生則塊然之體大矣故遂以大塊爲名○塊苦怪反李苦對反說文同云俗凷字也徐口回反徐李又胡罪反郭又苦猥反司馬云大朴之貌衆家或作大槐班固同淮南子作大昧解者或以爲無或以爲元氣或以爲混成或以爲天謬也噫乙戒反注同一音蔭

是唯無作作則萬竅怒呺 言風唯無作作則萬竅皆怒動而爲聲也○竅苦弔反呺胡刀反徐又詐口反又胡到反

而獨不聞之翏翏乎 長風之聲○翏良救反又六收反長風聲也李本作飂音同又

力竹反山林之畏佳大風之所扇動也○畏於鬼反郭烏罪反崔本作嵔佳醉癸反徐子唯反郭祖罪反李諸鬼反李頤云畏佳山阜貌大木百圍之竅穴似鼻似口似耳似枅似圈似臼似洼者似污者此略舉衆竅之所似○竅崔本作窾似鼻似口司馬云言風吹竅穴動作或似人鼻或似人口枅音雞又音肩字林云柱上方木也簡文云欂櫨也似圈起權反郭音權桮圈也徐其阮反言如羊豕之闌圈也臼其九反似洼烏攜反李於花反又烏乖反郭烏蛙反司馬云若洼曲污音烏司馬云若污下激者謞者叱者吸者叫者譹者宎者咬者此略舉衆竅之聲殊○激經歷反如水激也李古弔反司馬云聲若激喚也李又驅弔反謞音孝李孝虛交反簡文云若箭去之聲司馬云若讙謞聲叱昌實反徐音七司馬云若叱咄聲吸許及反司馬云若噓吸聲也叫古弔反郭古幼反李居耀反司馬云若叫呼聲也譹音豪郭又戶報反司馬云若譹哭聲宎徐於堯反

一音杳又於弔反司馬云深者也若深宎宎然咬前者於交反或音狡司馬云聲哀切咬咬然又許拜反

唱于而隨者唱喁泠風則小和飄風則大和夫聲之宮商雖千變萬化唱和大小莫不稱其所受而各當其分○唱于如字喁五恭反徐又音愚又五斗反李云于喁聲之相和也泠風音零李云泠泠小風也和胡臥反下及注皆同飄風鼻遙反又符遙反李敷遙反司馬云疾風也爾雅云回風為飄稱尺證反分符問反下不出者同

厲風濟則衆竅為虛濟止也烈風作則衆竅實及其止則衆竅虛虛實雖異其於各得則同○厲風司馬云大風向郭云烈風濟子細反向云止也

而獨不見之調調之刁刁乎調調刁刁動搖貌也言物聲既異而形之動搖亦又不同也動雖不同其得齊一耳豈調調獨是而刁刁獨非乎○調音條刁徐都堯反向云調調刁刁皆動搖貌搖如字又羊照反

子游曰地籟則衆竅是已人籟則比竹是已敢

問天籟子綦曰夫吹萬不同而使其自已也此天籟也夫天籟者豈復別有一物哉即衆竅比竹之屬接乎有生之類會而共成一天耳無既無矣則不能生有有之未生又不能為生然則生生者誰哉塊然而自生耳自生耳非我生也我既不能生物物亦不能生我則我自然矣自己而然則謂之天然天然耳非為也故以天言之以天言之所以明其自然也豈蒼蒼之謂哉而或者謂天籟役物使從己也夫天且不能自有況能有物哉故天也者萬物之總名也莫適為天誰主役物乎故物各自生而無所出焉此天道也○比毗志反又必履反李扶必反注同復扶又反適丁歷反

咸其自取怒者其誰邪物皆自得之耳誰主怒之使然哉此重明天籟也○重直用反

大知閑閑小知閒閒此蓋知之不同○知音智下及注同閑閑李云無所容貌簡文云廣博之貌閒閒古閑反有所閒別也

大言炎炎小言詹詹此蓋言語之異○炎炎于廉干凡二反又音談李作淡徒

澀反李頤云同是非也簡文云美盛貌詹詹音占李頤云小辯之貌崔本作閻其寐也魂交其覺也形開此蓋寤寐之異○魂交司馬云精神交錯也覺古孝反形開司馬云目開意悟也與接為構日以心鬭縵者窖者密者此蓋交接之異○與接為構司馬云人道交接搆結驩愛也縵末旦反簡文云寬心也窖古孝反司馬云深也李云穴也案穴地藏穀曰窖簡文云深心也小恐惴惴大恐縵縵此蓋恐悸之異○恐曲勇反下及注同惴之瑞反李云小心貌爾雅云懼也縵縵李云齊死生貌悸其季反其發若機栝其司是非之謂也此蓋動止之異○機栝古活反機弩牙栝箭栝詛側據反盟音明徐武耕反郭武病反其留如詛盟其守勝之謂也其殺如秋冬以言其日消也其衰殺日消有如此者○殺色界反徐色例反注同其溺之所為之不可使復之也其溺而遂

往有如此者○溺奴狄反郭奴徼反其厭也如緘以言其老洫也其厭沒於欲老而愈洫有如此者○厭於葉反徐於冉反又於感反緘徐古咸反洫本亦作溢同音逸郭許鵙反又已質反近死之心莫使復陽也其利患輕禍陰結遂志有如此者○近附近之近復陽陽謂生也喜怒哀樂慮嘆變慹姚佚啟態此蓋性情之異者○樂音洛慹之涉反司馬云不動貌姚郭音遙徐李勑弔反佚音逸態勑代反李又奴載反樂出虛蒸成菌此蓋事變之異也自此以上略舉天籟之無方自此以下明無方之自然也物各自然不知所以然而然則形雖彌異自然彌同也○蒸之膺反菌其隕反向云結也上時掌反日夜相代乎前而莫知其所萌日夜相代代故以新也夫天地萬物變化日新與時俱往何物萌之哉自然而然耳○萌武耕反已乎已乎旦暮得此其所由以生乎言其自生○暮本又作莫音同非

彼無我非我無所取是亦近矣彼自然也自然生我我自然生故自然者即我之自然豈遠之哉而不知其所爲使凡物云云皆自爾耳非相爲使也故任之而理自至矣○相爲于僞反下未爲同若有眞宰而特不得其眹萬物萬情趣舍不同有若眞宰使之然也起索眞宰之眹迹而亦終不得則明物皆自然無使物然也○特崔云特辭也眹李除忍反兆也趣舍七喻反字或作取下音捨或音赦下皆放此索所百反可行已信今夫行者信已可得行也而不見其形不見所以得行之形有情而無形情當其物故形不別見也○當丁浪反下皆同見賢遍反百骸九竅六藏賅而存焉付之自然而莫不皆存也○骸戶皆反六藏才浪反案心肺肝脾腎謂之五藏大小腸旁胱三焦謂之六府身別有九藏氣天地人天以候頭角之氣八候耳目之氣地候口齒之氣三部各有天地人三三而九神藏五形藏四故九今此云六藏未見所出賅

徐古來反司馬云備也小爾雅同簡文云兼也吾誰與爲親直自存耳汝皆說之乎其有私焉皆說之則是有所私也有私則不能賅而存矣故不說而自存不爲而自生也○皆說音悅注同今本多即作悅字後皆放此如是皆有爲臣妾乎若皆私之則志過其分上下相冒而莫爲臣妾矣臣妾之才而不安臣妾之任則失矣故知君臣上下手足外內乃天理自然豈直人之所爲哉其臣妾不足以相治乎夫臣妾但各當其分耳未爲不足以相治也相治也者若手足耳目四支百體各有所司而更相御用也○更音庚其遞相爲君臣乎夫時之所賢者爲君才不應世者爲臣若天之自高地之自卑首自在上足自居下豈有遞哉雖無錯於當而必自當也○遞音弟徐又音第應應對之應錯七素反下同其有眞君存焉任之而自爾則非僞也如求得其情與不得無益損乎其眞凡得眞性用其自爲者雖復皁隸猶不顧

毀譽而自安其業故知與不知皆自若也若乃開希幸之路以下冒上物喪其眞人忘其本則毀譽之間俯仰失錯也○復扶又反下同譽音餘喪息浪反

一受其成形不亡以待盡言物各有分故知者守知以待終而愚者抱愚以至死豈有能中易其性者也

與物相刃相靡其行盡如馳而莫之能止不亦悲乎羣品云云逆順相交各信其偏見而恣其所行莫能自反此比衆人之所悲者亦可悲矣而衆人未嘗以此爲悲者性然故也物各性然又何物足悲哉

終身役役而不見其成功夫物情無極知足者鮮故得此不止復逐於彼皆疲役終身未厭其志死而後已故其成功者無時可見也○鮮息淺反

薾然疲役而不知其所歸可不哀邪凡物各以所好役其形骸至于疲困薾然不知所以好此之歸趣云何也○薾然乃結反徐李乃協反崔音捻云忘貌簡文云疲病困之狀好呼報反下同

人謂之不死奚益言其

實與死同其形化其心與之然可不謂大哀乎言其心形並馳困而不反比於凡人所哀則此眞哀之大也然凡人未嘗以此爲哀則凡所哀者不足哀也人之生也固若是芒乎其我獨芒而人亦有不芒者乎凡此上事皆不知所以然而然故曰芒也今夫知者皆不知所以知而自知矣生者不知所以生而自生矣萬物雖異至於生不由知則未有不同者也故天下莫不芒也○芒莫剛反又音亡芒芒昧也簡文云芒同也夫隨其成心而師之誰獨且無師乎夫心之足以制一身之用者謂之成心人自師其成心則人各自有師矣人各自有師故付之而自當奚必知代而心自取者有之愚者與有焉夫以成代不成非知也心自得耳故愚者亦師其成心未肯用其所謂短而舍其所謂長者也○與音豫舍音捨字亦作捨下同未成乎心而有是非是今日適越而

果有言邪？其未嘗有言邪

昔至也今日適越昨日何由至哉未成乎心是非何由生哉明夫是非者羣品之所不能無故至人兩順之○昔至崔云昔夕也向云昔者昨日之謂也是以無有爲有無有爲有雖有神禹且不能知吾獨且奈何哉理無是非而惑者以爲有此以無有爲有也惑心已成雖聖人不能解故付之自若而不強知也○強其丈反夫言非吹也言者有言各有所說故異於吹○吹如字又叱瑞反崔云吹猶籟也其所言者特未定也我以爲是而彼以爲非彼之所是我又非之故未定也未定也者由彼我之情偏果有言邪以爲有言邪然未足以有所定其未嘗有言邪以爲無言邪則據此已有言其以爲異於鷇音亦有辯乎其無辯乎夫言與鷇音其致一也有辯無辯誠未可定也天下之情不必同而所言不能異故是非紛紜莫知所定○鷇苦豆反李音殼司馬云鳥子欲出者也道惡乎

隱而有眞僞言惡乎隱而有是非道焉不在言何隱蔽而有眞僞是非之名紛然而起○惡音烏下皆同眞僞一本作眞詭崔本作眞然焉於虔反道惡乎往而不存皆存言惡乎存而不可皆可道隱於小成言隱於榮華夫小成榮華自隱於道而道不可隱則眞僞是非者行於榮華而止於實當見於小成而滅於大全也○當丁浪反後可以意求不復重出見賢遍反故有儒墨之是非以是其所非而非其所是儒墨更相是非而天下皆儒墨也故百家竝起各私所見而未始出其方也○更音庚欲是其所非而非其所是則莫若以明夫有是有非者儒墨之所是也無是無非者儒墨之所非也今欲是儒墨之所非而非儒墨之所是者乃欲明無是無非也欲明無是無非則莫若還以儒墨反覆相明反覆相明則所是者非是而所非者非非矣非非則無非非是則無是○覆芳服反下同物

無非彼物無非是
物皆自是故無非是物皆相彼故無非彼無非彼則天下無是矣無非是則天下無彼矣無彼無是所以玄同也
自彼則不見自知則知之故曰彼出於是是亦因彼
夫物之偏也皆不見彼之所見而獨自知其所知自知其所知則自以爲是自以爲是則以彼爲非矣故曰彼出於是是亦因彼彼是相因而生者也
彼是方生之說也雖然方生方死方死方生方可方不可方不可方可因是因非因非因是
夫死生之變猶春秋冬夏四時行耳故生死之狀雖異其於各安所遇一也今生者方自謂生爲生而死者方自謂生爲死則無生矣生者方自謂死爲死而死者方自謂死爲生則無死矣無生無死無可無不可故儒墨之辨吾所不能同也至於各冥其分吾所不能異也
是以聖人不由而照之于天亦因是也
夫懷豁者因天下之是非而自無是非也故不是

由是非之塗而是非無患不當者直明其天然而無所奪故也是亦彼也我亦為彼所彼彼亦是也彼亦自彼以為是彼亦一是非此亦一是非此亦自是而非彼彼亦自是而非此此與彼各有一是一非於體中也果且有彼是乎哉果且無彼是乎哉今欲謂彼為彼而彼復自是欲謂是為是而是復為彼所彼故彼是有無未果定也○復扶又反下同彼是莫得其偶謂之道樞偶對也彼是相對而聖人兩順之故無心者與物冥而未嘗有對於天下也此居其樞要而會其玄極以應夫無方也○樞尺朱反樞要也應應對之應前注同後可以意求不復重音樞始得其環中以應無窮夫是非反覆相尋無窮故謂之環環中空矣今以是非為環而得其中者無是無非也無是無非故能應夫是非是非無窮故應亦無窮是亦一無窮非亦一無窮也天下莫不自是而莫不相非故一是一非兩行無窮唯涉空得中者

曠然無懷乘之以遊也

故曰莫若以明以指喻指之非指不若以非指喻指之非指也以馬喻馬之非馬不若以非馬喻馬之非馬也天地一指也萬物一馬也夫自是而非彼彼我之常情也故以我指喻彼指則彼指於我指獨爲非指矣此以指喻指之非指也若覆以彼指還喻我指則我指於彼指復爲非指矣此以非指喻指之非指也將明無是無非莫若反覆相喻反覆相喻則彼之與我既同於自是又均於相非均於相非則天下無是同於自是則天下無非何以明其然邪是若果是則天下不得復有非之者也非若果非亦不得復有是之者也今是非無主紛然殽亂明此區區者各信其偏見而同於一致耳仰觀俯察莫不皆然是以至人知天地一指也萬物一馬也故浩然大寧而天地萬物各當其分同於自得而無是無非也○天地一指也萬物一馬也崔云指百體之一體馬萬物之一物浩戶老反

可乎可可於己者

即謂之可不可乎不可不可於已者即謂之不可道行之而成無不成也物謂
之而然無不然也惡乎然然於然惡乎不然不然於不然物
固有所然物固有所可各然其所然各可其所可無物不然無物不
可故爲是舉莛與楹厲與西施恢恑憰怪道通爲一夫莛
橫而楹縱厲醜而西施好所謂齊者豈必齊形狀同規
矩哉故舉縱橫好醜恢恑憰怪各然其所然各可其所
可則形雖萬殊而性同得故曰道通爲一也○無物不
然無物不可崔本此下更有可於可而不可於不可不
可於不可而可於可爲于僞反下爲是皆同莛徐音庭
李音挺司馬云屋梁也楹音盈司馬云屋柱也厲如字
惡也李音賴司馬云病癩西施司馬云夏姬也案句踐
所獻吳王美女也恢徐苦回反大也郭苦虺反簡文本
作弔恑九委反徐九彼反李云戾也憰怪音決
李云憰乖也怪異也縱本亦作從同將容反
其分也

成也夫物或此以爲散而彼以爲成○分如字其成也毀也我之所謂成而彼或謂之毀凡物無成與毀復通爲一夫成毀者生於自見而不見彼也故無成與毀猶無是與非也○復扶又反唯達者知通爲一爲是不用而寓諸庸庸也者用也用也者通也通也者得也夫達者無滯於一方故忽然自忘而寄當於自用自用者莫不條暢而自得也適得而幾矣幾盡也至理盡於自得也○幾音機盡也下同徐具衣反因是已達者因而不作已而不知其然謂之道夫達者之因是豈知因爲善而因之哉不知所以因而自因耳故謂之道也○謂之道向郭絕句崔讀謂之道勞云因自然是道之功也勞神明爲一而不知其同也謂之朝三何謂朝三曰狙公賦芧曰朝三而莫四衆狙皆怒曰然則朝四而莫

三衆狙皆悅名實未虧而喜怒爲用亦因是也夫達者之於一豈勞神哉若勞神明於爲一不足賴也與彼不一者無以異矣亦同衆狙之或因所好而自是也○狙公七徐反又緇慮反司馬云狙公典狙官也崔云養猨狙者也李云老狙也廣雅云狙獮猴芧音序徐食汝反李音予司馬云橡子也朝三莫四司馬云朝三升莫四升也好呼報反下文皆同是以聖人和之以是非而休乎天鈞○莫之偏任故付之自均而止也鈞本又作均崔云鈞陶鈞也是之謂兩行任天下之是非古之人其知有所至矣惡乎至有以爲未始有物者至矣盡矣不可以加矣此忘天地遺萬物外不察乎宇宙內不覺其一身故能曠然無累與物俱往而無所不應也其次以爲有物矣而未始有封也雖未都忘猶能忘其彼此其次以爲有封焉而未始有是非

也雖未能忘彼此猶能忘彼此之是非也是非之彰也道之所以虧也無是非乃全也道之所以虧愛之所以成道虧則情有所偏而愛有所成未能忘愛釋私玄同彼我也果且有成與虧乎哉果且無成與虧乎哉有之與無斯不能知乃至有成與虧故昭氏之鼓琴也無成與虧故昭氏之不鼓琴也夫聲不可勝舉也故吹管操弦雖有繁手遺聲多矣而執籥鳴弦者欲以彰聲也彰聲而聲遺不彰聲而聲全故欲成而虧之者昭文之鼓琴也不成而無虧者昭文之不鼓琴也○勝音升操七刀反籥羊灼反昭文司馬云古善琴者昭文之鼓琴也師曠之枝策也惠子之據梧也三子之知幾乎幾盡也夫三子者皆欲辨非己所明以明之故知盡慮窮形勞神倦或枝策假寐或據梧而瞑○枝策司馬云枝拄也策杖也崔云舉杖以擊節梧音吾司馬云梧

琴也崔云琴瑟也知音智瞋亾千反皆其盛者也故載之末年賴其盛故能久不爾

早困也○故載之末年崔云書之於今也唯其好之也以異於彼言此三子唯獨好其

所明自以殊於衆人其好之也欲以明之明示衆人欲使同乎我之所好彼非所

明而明之故以堅白之昧終是猶對牛鼓簧耳彼竟不明故己之道術終於昧然

也○堅白司馬云謂堅石白馬之辯也又云公孫龍有淬劍之法謂之堅白崔司又云或曰設矛伐之說爲堅

辯白馬之名爲白簧音黃而其子又以文之綸終終身無成昭文之子又乃

終文之緒亦卒不成○綸音倫崔云琴瑟弦也若是而可謂成乎雖我亦成也

此三子雖求明於彼彼竟不明所以終身無成若三子而可謂成則雖我之不成亦可謂成也若是而

不可謂成乎物與我無成也物皆自明而不明彼若彼不明卽謂不成則萬物皆

相與無成矣故聖人不顯此以耀彼不捨己而逐物從而任之各冥其所能故曲成而不遺也今三子欲以己之所好明示於彼不亦妄乎

是故滑疑之耀聖人之所圖也爲是不用而寓諸庸此之謂以明

夫聖人無我者也故滑疑之燿則圖而域之恢恑憰怪則通而一之使羣異各安其所安衆人不失其所是則已不用於物而萬物之用用矣物皆自用則孰是孰非哉故雖放蕩之變屈奇之異曲而從之寄之自用則用雖萬殊歷然自明○滑古沒反司馬云亂也屈求物反

今且有言於此不知其與是類乎其與是不類乎類與不類相與爲類則與彼無以異矣

今以言無是非則不知其與言有者類乎不類乎欲謂之類則我以無爲是而彼以無爲非斯不類矣然此雖是非不同亦固未免於有是非也則與彼類矣故曰類與不類又相與爲類則與彼無以異也然則將大不類莫若無心旣遣是非又遣其遣遣之又遣

之以至於無遺然後無遺無不遺而是非自去矣 雖然請嘗言之 至理無言言則與類故試寄言之 有始也者 有始則有終 有未始有始也者 謂無終始而一死生 有未始有夫未始有始也者 夫一之者未若不一而自齊斯又忘其一也 有有也者 有有則美惡是非具也 有無也者 有無而未知無無也則是非好惡猶未離懷○好惡並如字離力智反 有未始有無也者 知無無矣而猶未能無知 有未始有夫未始有無也者 俄而有無矣 而未知有無之果孰有孰無也 此都忘其知也爾乃俄然始了無耳了無則天地萬物彼我是非豁然確斯也○俄徐音峩確斯苦角反斯又作澌音賜李思利反 今我則已有謂矣 謂無是非即復有謂○復扶又反 而未知吾所謂之其果有謂乎其果無謂乎 又不知謂之有無爾乃蕩

然無纖芥於胸中也○芥古邁反又音界

天下莫大於秋豪之末而大山爲小莫壽乎殤子而彭祖爲夭天地與我並生而萬物與我爲一

夫以形相對則太山大於秋豪也若各據其性分物冥其極則形大未爲有餘形小不爲不足苟各足於其性則秋豪不獨小其小而大山不獨大其大矣若以性足爲大則天下之足未有過於秋豪也若性足者非大則雖太山亦可稱小矣故曰天下莫大於秋豪之末而太山爲小太山爲小則天下無大矣秋豪爲大則天下無小也無小無大無壽無夭是以蟪蛄不羨大椿而欣然自得斥鴳不貴天池而榮願以足苟足於天然而安其性命故雖天地未足爲壽而與我並生萬物未足爲異而與我同得則天地之生又何不並萬物之得又何不一哉○秋豪如字依字應作毫司馬云兔毫在秋而成王逸注楚辭云銳毛也案毛至秋而耎細故以喻小也大山音泰殤子短命者也或云年十九以下爲殤

旣已爲一矣且得有

言乎萬物萬形同於自得其得一也已自一矣理無所言既已謂之一矣且得無言乎夫名謂生於不明者也物或不能自明其一而以此逐彼故謂一以正之既謂之一即是有言矣一與言爲二二與一爲三自此以往巧歷不能得而況其凡乎夫以言言一而一非言也則一與言爲二矣一既一矣言又二之有一有二得不謂之三乎夫以一言言一猶乃成三況尋其支流凡物殊稱雖有善數莫之能紀也故一之者與彼未殊而忘一者無言而自一○稱尺證反數色主反故自無適有以至於三而況自有適有乎夫一無言也而有言則至三況尋其末數其可窮乎無適焉因是已各止於其所能乃最是也夫道未始有封冥然無不在也○夫道未始有封崔云齊物七章此連上章而班固說在外篇言未始有常彼此言之故是非無定主爲是而有畛也道無封故萬物得恣

其分域○爲于僞反畛徐之忍反郭李音眞謂封域畛陌也請言其畛有左有右各異便也○有左有右崔本作有在宥也便便婢面反有倫有義物物有理事事有宜○有倫有義崔本作有論有議有分有辯羣分而類別也○分如字注同別彼列反下皆同有競有爭並逐曰競對辯曰爭○爭爭鬬之爭注同此之謂八德略而判之有此八德六合之外聖人存而不論夫六合之外謂萬物性分之表耳夫物之性表雖有理存焉而非性分之內則未嘗以感聖人也故聖人未嘗論之若論之則是引萬物使學其所不能也故不論其外而八畛同於自得也六合之內聖人論而不議陳其性而安之春秋經世先王之志聖人議而不辯順其成迹而擬乎至當之極不執其所是以非衆人也故分也者有不分也辯也者有不辯也夫物物自分事事自別而欲由己以分別之者不見彼之

自別也○分如字下及注同曰何也聖人懷之以不辯爲懷耳聖人無懷衆人辯
之以相示也故曰辯也者有不見也不見彼之自辯故辯已所知以示之
夫大道不稱付之自稱無所稱謂○稱尺證反注同大辯不言已自別也大仁
不仁無愛而自存也大廉不嗛夫至足者物之去來非我也故無所容其嗛盈○嗛郭欺簟反
徐音謙大勇不忮無往而不順故能無險而不往○忮徐之豉反又音跂李之移反害也李云健
也道昭而不道以此明彼彼此俱失矣○昭音照言辯而不及不能及其自分
仁常而不成物無常愛而常愛必不周廉清而不信激然廉清貪名者耳非眞廉也
勇忮而不成忮逆之勇天下共疾之無敢舉足之地也五者圓而幾向方矣
此五者皆以有爲傷當者也不能止乎本性而求外無已夫外不可求而求之譬猶以圓學方以魚慕鳥耳雖

希翼鸞鳳擬規日月此愈近彼愈遠實學彌得而性彌失故齊物而偏尙之累去矣○园崔音刓徐五丸反司馬云圓也郭音團幾徐其衣反向方本亦作嚮音同下皆放此近附近之近遠于萬反

故知止其所不知至矣所不知者皆性分之外也故止於所知之內而至也孰知不言之辯不道之道若有能知此之謂天府浩然都任之也注焉而不滿酌焉而不竭至人之心若鏡應而不藏故曠然無盈虛之變也○注徐之鮽反而不知其所由來至理之來自然無迹此之謂葆光任其自明故其光不敝也○葆光音保崔云若有若無謂之葆光

故昔者堯問於舜曰我欲伐宗膾胥敖南面而不釋然其故何也於安任之道未弘故聽朝而不怡也將寄明齊一之理於大聖故發自怪之問以起對也○膾徐古外反胥息徐反華胥國敖徐五高反司馬云宗膾胥敖三國名也崔云宗

一也膾二也胥敖三也朝直遙反舜曰夫三子者猶存乎蓬艾之間夫物
之所安無陋也則蓬艾乃三子之妙處也○處昌慮反若不釋然何哉昔者十日
竝出萬物皆照夫重明登天六合俱照無有蓬艾而不光被也○重直龍反被皮寄反而
況德之進乎日者乎夫日月雖無私於照猶有所不及德則無不得也而今欲奪蓬艾之
願而伐使從己於至道豈弘哉故不釋然神解耳若乃
物暢其性各安其所安無遠近幽深付之自若皆得其
極則彼無不當而我無不怡也○解音蟹齧缺問乎王倪曰子知物之所同
是乎曰吾惡乎知之所同未必是所異不獨非而彼我莫能相正故無所用其知○齧五
結反缺丘悅反王倪徐五稽反李音詣高士傳云王倪堯時賢人也天地篇云齧缺之師惡音烏下皆同子
知子之所不知邪曰吾惡乎知之若自知其所不知即爲有知有知則不能

任羣才之自當然則物無知邪曰吾惡乎知之都不知乃曠然無不任矣雖然嘗試言之以其不知故未敢正言試言之耳庸詎知吾所謂知之非不知邪魚游於水水物所同咸謂之知然自魚觀之則向所謂知者復爲不知矣夫蛣蜣之知非於轉丸而笑蛣蜣者乃以蘇合爲貴故所同之知未可正據○庸詎徐本作巨其庶反郭音鉅李云庸用也詎何也猶言何用也服虔云詎猶未也復扶又反蛣巨一反蜣丘良反爾雅云蛣蜣蜣蜋也庸詎知吾所謂不知之非知邪所謂不知者直是不同耳亦自一家之知且吾嘗試問乎女已不知其正故試問女○女音汝注及下同已音紀民溼寢則腰疾偏死鰌然乎哉木處則惴慄恂懼猨猴然乎哉三者孰知正處此略舉三者以明萬物之異便○偏死司馬云偏枯死也鰌徐音秋司馬云魚名惴之瑞反慄音栗恂郭音荀徐音

峻恐貌崔云戰也班固作眴也猨音猿猴音侯便媥面反民食芻豢麋鹿食薦蝍且甘帶鴟鴉耆鼠四者孰知正味此略舉四者以明美惡之無主○芻初俱反小爾雅云秆謂之芻秆音古但反豢徐音患又胡滿反司馬云牛羊曰芻犬豕曰豢以所食得名也麋音眉薦牋練反司馬云美草也崔云甘草也郭璞云三蒼云六畜所食曰薦蝍音即且字或作蛆子徐反李云蝍且蟲名也廣雅云蜈公也爾雅云蒺藜蝍蛆郭璞注云似蝗大腹長角能食蛇腦蒺音疾藜音黎帶如字崔云蛇也司馬云小蛇也蝍蛆好食其眼鴟尺夷反鴉本亦作鴉於加反崔云烏也耆市志反字或作嗜崔本作甘惡烏路反猨猵狙以爲雌麋與鹿交鰌與魚游毛嬙麗姬人之所美也魚見之深入鳥見之高飛麋鹿見之決驟四者孰知天下之正色哉此略舉四者以明天下所好之不同也不同者而非之則無以知所

同之必是○猵篇面反徐敷面反又敷畏反郭李音偏
狙七餘反司馬云狙一名獦牂似猨而狗頭憙與雌猨
交也崔云猵狙一名獦牂其雄憙與猨雌爲牝牡向云
猵狙以猨爲雌也獦音葛雌音妻一音如字毛嬙徐在
良反司馬云毛嬙古美人一云越王美姬也麗姬力知
反下同麗姬晉獻公之嬖以爲夫人崔本作西施決喜
缺反李云疾貌崔云疾走不顧爲決徐古惠反自我觀
郭音古穴反驟士救反又在遘反好呼報反
之仁義之端是非之塗樊然殽亂吾惡能知其辯夫利
者或害於此而天下之彼我無窮則是非之竟無常故
唯莫之辯而任其自是然後蕩然俱得○樊音煩殽徐
戶交反郭作散悉旦反之竟
音境今本或作境下放此齧缺曰子不知利害則至
人固不知利害乎未能妙其不知故猶嫌至人當
知之斯懸之未解也○解音蟹王倪
曰至人神矣無心而
無不順大澤焚而不能熱河漢沍而不能

寒疾雷破山風振海而不能驚夫神全形具而體與物冥者雖涉至變而未始非我故蕩然無蔕介於胷中也。沍戶故反徐又戶各反李戶格反向云凍也崔云沍猶涸也蔕勑邁反又音豸介古邁反又音界若然者乘雲氣寄物而行非我動也騎日月有晝夜而無死生也而遊乎四海之外夫唯無其知而任天下之自爲故馳萬物而不窮也死生無變於己與變爲體故死生若一而況利害之端乎況利害於死生愈不足以介意瞿鵲子問乎長梧子曰吾聞諸夫子聖人不從事於務務自來而理自應耳非從而事之也○瞿其俱反長梧子李云居長梧下因以爲名崔云名丘簡文云長梧封人也夫子向云瞿鵲之師不就利不違害任而直前無所避就不喜求求之不喜直取不怒不緣道獨至者也無謂有謂有謂無謂凡有稱謂者皆非吾所謂也彼各自謂耳

故無彼有謂而有此無謂也○㨨尺證反下放此而遊乎塵垢之外凡非真性皆塵垢也

○而遊崔本作而施夫子以為孟浪之言而我以為妙道之行也

吾子以為奚若長梧子曰是皇帝之所聽熒也而丘也何足以知之且女亦大早計見卵而求時夜見彈而求鴞炙夫物有自然理有至極循而直往則冥然自合非所言也故言之者孟浪而聞之者聽熒雖復黃帝猶不能使萬物無懷而聽熒至竟故聖人付當於塵垢之外而玄合乎視聽之表照之以天而不逆計放之自爾而不推明也今瞿鵲子方聞孟浪之言而便以為妙道之行斯亦無異見卵而責司晨之功見彈而求鴞炙之實也夫不能安時處順而探變求化當生而慮死執是以辯非皆逆計之徒也○孟如字徐武黨反或武葬反浪如字徐力蕩反向云孟浪音漫瀾無所趣舍之謂李云猶較略也崔云不精要之貌行如字又下孟反皇

帝本又作黃帝聽勑定反熒音瑩磨之瑩本亦作瑩於
迥反向司馬云聽熒疑惑也李云不光明貌崔云小明
不大了也向崔本作䁝縈女音汝下同大音太徐李勑
佐反注同時夜崔云時夜司夜謂雞也彈徒旦反鴞于
驕反司馬云小鳩可炙毛詩草木疏云大如班鳩
綠色其肉甚美復扶又反下皆同下章注亦準此
予嘗爲女妄言之言之則孟浪也故試妄言之○爲于僞反女以妄聽之奚若正聽妄言復爲大早計也故亦妄聽之何旁日月挾宇宙以死生爲晝夜旁日月之喻也以萬物爲一體挾宇宙之譬也○旁薄葬反徐扶葬反司馬云依也崔本作謗挾戶牒反崔本作扶宇宙治救反尸子云天地四方曰宇往古來今曰宙說文云舟輿所極覆曰宙爲其脗合置其滑涽以隸相尊以有所賤故尊卑生焉而滑涽紛亂莫之能正各自是於一方矣故爲脗然自合之道莫若置之勿言委之自爾也脗然無波際之謂也○脗本或作脣郭音泯徐武軫反李武粉反無波際之貌司馬云合也向

音脣云若兩脣之相合也滑徐古沒反亂也向本作汨音同崔戶八反云栝口木也涽徐音昏向云汨昏未定之謂崔本作緡武巾反云繩也衆人役役馳騖於是非之境也聖人愚芚芚然無知而直往之貌○芚徐徒奔反郭治本反司馬云渾沌不分察也崔云厚貌也或云束也李丑倫反參萬歲而一成純純者不雜者也夫舉萬歲而參其變而衆人謂之雜矣故役役然勞形怵心而去彼就此惟大聖無執故芚然直往而與變化為一一變化而常遊於獨者也故雖參糅億載千殊萬異道行之而成則古今一成也物謂之而然則萬物一然也無物不然無時不成斯可謂純也○怵勑律反糅如救反萬物盡然無物不然而以是相蘊蘊積也積是於萬歲則萬歲一是也積然於萬物則萬物盡然也故不知死生先後之所在彼我勝負之所如也○蘊本亦作緼徐於憤反郭於本反李於問反積也予惡乎知說生之非惑邪死生一也而獨說生欲與變化相背故未知其非惑也○惡音

烏下惡乎皆同說音悅注同背音佩予惡乎知惡死之非弱喪而不知歸
者邪少而失其故居名爲弱喪夫弱喪者遂安於所在而不知歸於故鄉也焉知生之非夫弱喪焉知死
之非夫還歸而惡之哉○惡死烏路反注同喪息浪反注同少詩照反焉於虔反下同麗之姬艾
封人之子也晉國之始得之也涕泣沾襟及其至於王
所與王同筐牀食芻豢而後悔其泣也一生之內情變若此當此之日
則不知彼況夫死生之變惡能相知哉○至於王所崔云六國時諸侯僭稱王因此謂獻公爲王也筐本亦作
匡徐起狂反牀徐音床司馬云筐牀安牀也崔云筐方也一云正牀也予惡乎知夫死者
不悔其始之蘄生乎蘄求也蘄音祈○夢飲酒者旦而哭泣夢
哭泣者旦而田獵此寤寐之事變也事苟變情亦異則死生之願不得同矣故生時樂生則

死時樂死矣死生雖異其於各得所願一也則何係哉○樂音洛下同方其夢也不知其
夢也由此觀之當死之時亦不知其死而自適其志也夢之中又占其夢焉夫夢
者乃復夢中占其夢則無以異於寤者也覺而後知其夢也當所遇無不足也何為方生而
憂死哉○覺音教下及注皆同且有大覺而後知此其大夢也夫大覺者聖人
也大覺者乃知夫患慮在懷者皆未寤也
而愚者自以為覺竊竊然知之君
乎牧乎固哉夫愚者大夢而自以為寤故竊竊然以所好為君上而所惡為牧圉欣然信一家之
偏見可謂固陋矣○竊竊司馬云猶察察也牧乎崔本作跂乎云踶跂強羊貌好呼報反注同惡烏路反丘
也與女皆夢也未能忘言而神解故非大覺也○解音蟹下同予謂女夢亦夢
也即復夢中之占夢也夫是以為夢猶未寤也況竊竊然自以為覺哉是其言也其名為

弔詭夫非常之談故非常人之所知故謂之弔當卓詭而不識其懸解。弔如字音的至也詭九委反異也萬世之後而一遇大聖知其解者是旦暮遇之也言能蛻然無係而玄同死生者至希也。解音蟹徐戶解反蛻音帨又始銳反既使我與若辯矣若勝我我不若勝若果是也我果非也邪我勝若若不吾勝我果是也而果非也邪若而皆汝也其或是也其或非也邪其俱是也其俱非也邪我與若不能相知也則人固受其黮闇吾誰使正之不知而後推不見而後辯辯之而不足以自信以其與物對也辯對終日黮闇至竟莫能正之故當付之自正耳。黮闇貪闇反李云黮闇不明貌使同乎若者正之既與若同矣惡能正之使同乎我者正之既同

乎我矣惡能正之同故是之未足信也○惡音烏下皆同使異乎我與若者正之既異乎我與若矣惡能正之異故相非耳亦不足據使同乎我與若者正之既同乎我與若矣惡能正之是若果是則天下不得復有非之者也非若信非則亦無緣復有是之者也今是其所同而非其所異異同既具而是非無主故夫是非者生於好辯而休乎天均付之兩行而息乎自正也然則我與若與人俱不能相知也而待彼也邪各自正耳待彼不足以正此則天下莫能相正也故付之自正而至矣何謂和之以天倪天倪者自然之分也○和如字崔胡臥反天倪李音崖徐音詣郭音五底反李云分也崔云或作霓音同際也班固曰天研曰是不是然不然是若果是也則是之異乎不是也亦無辯然若果然也則然

之異乎不然也亦無辯是非然否彼我更對故無辯無辯故和之以天倪安其自然之分而已不待彼以正此化聲之相待若其不相待是非之辯為化聲夫化聲之相待俱不足以相正故若不相待也和之以天倪因之以曼衍所以窮年也和之以自然之分任其無極之化尋斯以往則是非之境自泯而性命之致自窮也○曼徐音萬郭武半反衍徐以戰反司馬云曼衍無極也忘年忘義振於無竟故寓諸無竟夫忘年故玄同死生忘義故彌貫是非是非死生蕩而為一斯至理也至理暢於無極故寄之者不得有窮也○振如字崔云止也又之忍反竟如字極也崔作境罔兩問景曰曩子行今子止曩子坐今子起何其無特操與罔兩景外之微陰也○罔兩向云景之景也崔本作罔浪云有無之狀景映永反又如字本或作影俗也曩徐乃蕩反李云曩者也無特本或作持崔云特辭也向

云無特者行止無常也與音餘

景曰：吾有待而然者邪？

言天機自爾，坐起無待。無待而獨得者，孰知其故，而責其所以哉？

吾所待又有待而然者邪？

若責其所待而尋其所由，則尋責無極，卒至於無待，而獨化之理明矣。

吾待蛇蚹蜩翼邪？

若待蛇蚹蜩翼，則無特操之所由，未為難識也。今所以不識，正由不待斯類而獨化故耳。○蛇蚹音附，徐又音敷。司馬云：謂蛇腹下齟齬可以行者也。齟音士女反，齬音魚女反。蜩音條。

惡識所以然？惡識所以不然？

世或謂罔兩待景，景待形，形待造物者。請問：夫造物者有邪無邪？無也？則胡能造物哉？有也？則不足以物眾形。故明乎眾形之自物而後始可與言造物耳。是以涉有物之域，雖復罔兩，未有不獨化於玄冥者也。故造物者無主，而物各自造，物各自造而無所待焉，此天地之正也。故彼我相因，形景俱生，雖復玄合而非待也。明斯理也，將使萬物各反所宗於體中而不待乎外，外無所謝而內無所矜，是以誘然皆生而不知所以生，同焉皆得

而不知所以得也今罔兩之因景猶云俱生而非待也
則萬物雖聚而共成乎天而皆歷然莫不獨見矣故罔
兩非景之所制而景非形之所使形非無之所化也則
化與不化然與不然從人之與由己莫不自爾吾安識
其所以哉故任而不助則本末內外暢然俱得泯然無
迹若乃責此近因而忘其自爾宗物於外喪主於內而
愛尚生矣雖欲推而齊之然其所尚已
存乎胷中何夷之得有哉○喪息浪反昔者莊周夢爲
胡蝶栩栩然胡蝶也自喻適志與
自快得意悅豫而行
○胡蝶徐徒協反司
馬崔云蛺蝶也栩栩徐況羽反喜貌崔本作
翩喻李云喻快也與音餘下同崔云與哉不知周也
方其夢爲胡蝶而不知周則與殊死不異也然所在無
不適志則當生而係生者必當死而戀死矣由此觀之
知夫在生而
哀死者誤也俄然覺則蘧蘧然周也
自周而言故稱覺
耳未必非夢也○覺
覺古孝反蘧蘧徐音渠又其慮反李云
有形貌崔作據據引大宗師云據然覺不知周之夢爲

胡蝶與胡蝶之夢爲周與今之不知胡蝶無異於夢之不知周也而各適一時之志則無以明胡蝶之不夢爲周矣世有假寐而夢經百年者則無以明今之百年非假寐之夢者也周與胡蝶則必有分矣夫覺夢之分無異於死生之辯也今所以自喻適志由其分定非由無分也此之謂物化夫時不暫停而今不遂存故昨日之夢於今化矣死生之變豈異於此而勞心於其間哉方爲此則不知彼夢爲胡蝶是也取之於人則一生之中今不知後麗姬是也而愚者竊竊然自以爲知生之可樂死之可苦未聞物化之謂也○樂音洛

莊子卷第一

總校楊文瑩 分校 張玉熙 許誦禾 校

莊子卷第二

郭象子玄注　陸德明音義

養生主第三

夫生以養存則養生者理之極也若乃養過其極以養傷生非養生之主也○音義曰養生以此爲主也

吾生也有涯所稟之分各有極也○涯本又作崖魚佳反而知也無涯夫舉重攜輕而神氣自若此力之所限也而尚名好勝者雖復絕膂猶未足以慊其願此知之無涯也故知之爲名生於失當而滅於冥極冥極者任其至分而無豪銖之加是故雖負萬鈞苟當其所能則忽然不知重之在身雖應萬機泯然不覺事之在己此養生之主也○知音智注下同好呼報反勝升證反復扶又反下皆同膂音旅慊苦簟反足也以有涯隨無涯殆已以有限之性尋無極之知安得而不困哉　殆已向

云疲困之謂已而爲知者殆而已矣已困於知而不知止又爲知以救之斯養而傷之者眞大殆也爲善無近名爲惡無近刑忘善惡而居中任萬物之自爲悶然與至當爲一故刑名遠己而全理在身也○近附近之近下同悶亾本反又音門遠于萬反緣督以爲經順中以爲常也○緣督以爲經李云緣順也督中也經常也郭崔同可以保身可以全生可以養親養親以適○養羊尙反注同可以盡年苟得中而冥度則事事無不可也夫養生非求過分蓋全理盡年而已矣庖丁爲文惠君解牛手之所觸肩之所倚足之所履膝之所踦砉然嚮然奏刀騞然莫不中音合於桑林之舞乃中經首之會言其因便施巧無不閡解盡理之甚既適牛理又合音節○庖丁崔本作胞同白交反庖人丁其名也管子有屠牛坦一朝解九牛刀可剃毛爲于

僞反文惠君崔司馬云梁惠王也倚徐於綺反向偃彼反徐又於竹反李音妖踦徐居彼反向魚彼反李云刺也砉然向呼鵙反徐許鵙反崔音畫又古鵙反李又呼歷反司馬云皮骨相離聲嚮然許丈反郭許亮反本或無然字奏如字崔云聞也騞呼獲反徐許臂反向他亦反又音麥崔云音近獲聲大於砉也中丁仲反下皆同桑林司馬云湯樂名崔云宋舞樂名桊郎左傳舞師題以旌夏是也經首向司馬云咸池樂章也崔云樂章名也或云奏樂名便婢面反解音蟹

文惠君曰譆善哉技蓋至此乎庖丁釋刀對曰臣之所好者道也進乎技矣直寄道理於技耳所好者非技也○譆徐音熙李云歎聲也技具綺反下同好呼報反注同始臣之解牛之時所見無非牛者未能見其理間三年之後未嘗見全牛也但見其理間也方今之時臣以神遇而不以目視闇與理會○神遇向云暗與理會謂之神遇

官知止而神欲行司察之官廢縱心而順理○官知如字崔云官知謂有所掌在也向音智專所司察而後動謂之官智而神欲行如字向云從手放意無心而得謂之神欲依乎天理不横截也批大卻有際之處因而批之令離○批備結反一音鋪迷反字林云擊也父迷父節二反卻徐去逆反郭音卻崔李云閒也處昌處反令力呈反下同離力智反導大窾節解窾空就導令殊○導音道注同窾苦管反又苦禾反崔郭司馬云空也向音空解戶賣反因其固然刀不妄加技經肯綮之未嘗技之妙也常遊刃於空未嘗經綮於微礙也○技本或作猗其綺反徐音技肯徐苦等反說文作肎字林同口乃反云著骨肉也一曰骨無肉也崔云許叔重曰骨間肉肯肯著也綮苦挺反崔向徐並音啟李烏係反又一音磬司馬云猶結處也槩古代反礙五代反而況大軱乎軱戾大骨卹刀刃也○大軱音孤向郭云軱戾大骨也崔云槃結骨卹女六反良庖歲更刀割也不中其理

間也○良庖司馬云良善也割司馬云以刀割肉故歲歲更作崔云歲一易刀猶堪割也族庖月更
刀折也中骨而折刀也○族庖司馬云族雜也崔云族衆也今臣之刀十九年矣
所解數千牛矣而刀刃若新發於硎硎砥石也○硎音刑磨石也崔本作
形云新所受形也砥音脂又之履反尚書傳云砥細於礪皆磨石也彼節者有閒而刀刃
者無厚以無厚入有閒恢恢乎其於遊刃必有餘地矣
是以十九年而刀刃若新發於硎雖然每至於族吾見
其難爲交錯聚結爲族怵然爲戒視爲止不復屬目於他物也○爲于僞反下皆同
屬章欲反行爲遲徐其手也動刀甚微謋然已解得其宜則用力少○謋化百反
徐又許百反解音蟹下皆同如土委地理解而無刀迹若聚土也提刀而立爲之

四顧爲之躊躇滿志逸足容豫自得之謂○提徐徒稽反躊直留反躇直於反善刀而藏之拭刀而弢之也○善刀善猶拭也拭音式弢他刀反文惠君曰善哉吾聞庖丁之言得養生焉以刀可養故知生亦可養公文軒見右師而驚曰是何人也惡乎介也介偏刖之名○公文軒司馬云姓公文氏名軒宋人也右師司馬云宋人也簡文云官名惡音烏介音戒一音兀司馬云刖也向郭云偏刖也崔本作兀又作䠒云斷足也刖音月又五刮反天與其人與知之所無柰何天也犯其所知人也○天與其人與並音餘又皆如字司馬云爲天命爲人事也曰天也非人也天之生是使獨也偏刖曰獨夫師一家之知而不能兩存其足則是知其所無柰何若以右師之知而必求兩全則心神內困而形骸外弊矣豈直偏刖而已哉○獨司馬云一足曰獨知音智下之知同人之貌有與也兩足共行曰有

與有與之貌未有疑其非命也以是知其天也非人也以有與者命也故知獨者亦非我也是以達生之情者不務生之所無所爲達命之情者不務命之所無柰何也全其自然而已

澤雉十步一啄百步一飲不蘄畜乎樊中蘄求也樊所以籠雉也夫俯仰乎天地之間逍遙乎自得之場固養生之妙處也又何求於入籠而服養哉○啄陟角反蘄音祈求也樊中音煩李云藩也所以籠雉也向郭同崔以爲園中也處昌慮反神雖王不善也夫始乎適而未嘗不適者忘適也雖心神長王志氣盈豫而自放於淸曠之地忽然不覺善之爲善也○王于況反注同長丁亮反又直良反

老聃死秦失弔之三號而出人弔亦弔人號亦號○老聃吐藍反司馬云老子也失本又作佚各依字讀亦皆音逸號戶羔反注同弟子曰非夫子之友邪怪其不倚戶觀化乃至三號也○倚於綺反曰然然則弔焉若此可乎曰然

至人無情與衆號耳故若斯可也始也吾以爲其人也而今非也向吾入而弔焉有老者哭之如哭其子少者哭之如哭其母彼其所以會之必有不蘄言而言不蘄哭而哭者嫌其先物施惠不在理上往故致此甚愛也○少詩照反先悉薦反又如字上往一本往作住是遁天倍情忘其所受天性所受各有本分不可逃亦不可加○遁天徒遜反又作遁倍音裴加也又布對反本又作背古者謂之遁天之刑感物太深不止於當遁天者也將馳騖於憂樂之境雖楚戮未加而性情已困庸非刑哉○大深音泰樂音洛下文注同適來夫子時也時自生也適去夫子順也理當死也安時而處順哀樂不能入也夫哀樂生於失得也今玄通合變之士無時而不安無順而不處冥然與造化爲一則無往而非我矣將何得何失孰死孰生

哉故任其所受而哀樂無所錯其間矣○錯七路反古者謂是帝之縣解以有係者為縣則無係者縣解也縣解而性命之情得矣此養生之要也○縣音玄解音蟹注同崔云以生為縣以死為解

指窮於為薪火傳也窮盡也為薪猶前薪也前薪以指指盡前薪之理故火傳而不滅心得納養之中故命續而不絕明夫養生乃生之所以生也○指窮於為薪如字絕句為猶前也傳直專反注同傳者相傳繼續也崔云薪火爝火也傳延也中丁仲反不知其盡也夫時不再來今不一停故人之生也一息一得耳向息非今息故納養而命續前火非後火故為薪而火傳火傳而命續由夫養得其極也世豈知其盡而更生哉

人間世第四

與人羣者不得離人然人間之變故世世異宜唯無心而不自用者為能隨變所適而不荷其累也○音義曰此人間見事世所常行者也離力智反荷胡我反又音何累力偽反

顏回見仲尼請行曰奚之曰將之衛曰奚為焉曰回聞衛君其年壯其行獨不與民同欲也○顏回孔子弟子姓顏名回字子淵魯人也衛君司馬云衛莊公蒯聵也案左傳衛莊公以魯哀十五年冬始入國時顏回已死不得為莊公蓋是出公輒也行下孟反獨崔云自專也向云與人異也輕用其國夫君人者動必乘人一怒則伏尸流血一喜則軒冕塞路故君人者之用國不可輕也而不見其過莫敢諫也輕用民死輕用之於死也死者以國量乎澤若蕉舉國而輸之死地不可稱數視之若草芥也○量音亮李力章反蕉似遙反徐在堯反向云草芥也崔云芟刈也其澤如見芟夷言野無青草數所主反民其無如矣無所依歸回嘗聞之夫子曰治國去之亂國就之醫門多疾願以所聞思其則庶幾其國有瘳乎仲尼曰譆若殆

往而刑耳（其道不足以救彼患○治直吏反醫於其反思其則絕句崔李云則法也廖丑由反李云愈也譆音熙又於其反）夫道不欲雜（宜正得其人）雜則多多則擾擾則憂憂而不救（若夫不得其人則雖百醫守病適足致疑而不能一愈也）古之至人先存諸己而後存諸人（有其具然後可以接物也）所存於己者未定何暇至於暴人之所行（不虛心以應物而役思以犯難故知其所存於己者未定也夫唯外其知以養眞寄妙當於羣才功名歸物而患慮遠身然後可以至於暴人之所行也○思息嗣反遠于萬反重意記大學君子有諸己而后求諸人無諸己而后非諸人所藏乎身不恕而能喻諸人者未之有也）且若亦知夫德之所蕩而知之所為出乎哉德蕩乎名知出乎爭（德之所以流蕩者矜名故也知之所以橫出者爭善故也雖復桀跖其所矜惜無非名善也○知音）

智下及注同爲于僞反爭善此及下爭名二字依字讀復扶又反下皆同桀跖之石反桀夏王也跖盜跖也

名也者相札也知也者爭之器也二者凶器非所以盡行也夫名知者世之所用也而名起則相軋知用則爭興故遺名知而後行可盡也○札徐於八反又側列反李云折也崔云夭也亦作軋崔又云或作禮相賓禮也

且德厚信矼未達人氣名聞不爭未達人心而彊以仁義繩墨之言術暴人之前者是以人惡有其美也夫投人夜光鮮不案劒者未達故也今回之德信與其不爭之名彼所未達也而強以仁義準繩於彼彼將謂回欲毀人以自成也是故至人不役志以經世而虛心以應物誠信著於天地不爭暢於萬物然後萬物歸懷天地不逆故德音發而天下響會景行彰而六合俱應而後始可以經寒暑涉治亂而不與逆鱗迕也○矼徐古江反崔音控簡文云慤實貌彊其兩反注同惡有烏路

反下惡不肖及注同崔本有作育云賣也絆息淺反治直吏反迕音誤命之曰菑人菑人者人必反菑之適不信受則謂與己爭名而反害之○菑音災下皆同若殆爲人菑夫且苟爲悅賢而惡不肖惡用而求有以異苟能悅賢惡愚間義而服便爲明君也苟爲明君則不苦無賢臣汝往亦不足復奇如其不爾往必受害故以有心而往無往而可無心而應其應自來則無往而不可也○夫音符肖音笑徐蘇叫反似也惡用音烏若唯無詔王公必將乘人而鬬其捷汝唯有寂然不言耳言則王公必乘人以君人之勢而角其捷辯以距諫飾非也○唯郭如字一音唯癸反詔絕句告也言也崔本作詻音額云逆擊曰詻王公必將乘人絕句而鬬其捷在接反崔讀若唯無詻王公絕句必將乘人而鬬絕句捷作接其接引續也而目將熒之其言辯捷使人眼眩○熒戶扃反向崔本作營音熒眩玄遍反而色將平之不能復自

異於彼也口將營之自救解不暇容將形之心且成之乃且釋己以從彼也○容將形之謂擊踞也是以火救火以水救水名之曰益多適不能救乃更足以成彼之盛順始無窮尋常守故未肯變也若殆以不信厚言必死於暴人之前矣未信而諫雖厚爲害且昔者桀殺關龍逢紂殺王子比干是皆脩其身以下傴拊人之民以下拂其上者也居下而任上之憂比干非其事也○關龍逢夏桀之賢臣王子比干殷紂之叔父下遐嫁反傴紆甫反拊徐向音撫李云傴拊謂憐愛之也崔云猶嘔呴謂養也拂符弗反崔云違也又勞弗反故其君因其脩以擠之是好名者也不欲令臣有勝君之名也○擠徐子計反又子禮反司馬云毒也一云陷也方言云滅也簡文云排也好呼報反令力呈反昔者堯攻叢枝胥敖

禹攻有扈國爲虛厲身爲刑戮其用兵不止其求實無已是皆求名實者也而獨不聞之乎夫暴君非徒求恣其欲乃復求名但所求者非其道耳○叢才公反扈音戶司馬云國名在始平郡案卽今京兆鄠縣也虛厲如字又音墟李云居宅無人曰虛死而無後爲厲名實者聖人之所不能勝也而況若乎惜名貪欲之君雖復堯禹不能勝化也故與衆攻之而汝乃欲空手而往化之以道哉雖然若必有以也嘗以語我來顏回曰端而虛正其形而虛其心也○語魚豫反下同勉而一言遜而不二也則可乎曰惡惡可言未可也○惡惡皆音烏下同夫以陽爲充孔揚言衞君亢陽之性充張於內而甚揚於外强禦之至也采色不定喜怒無常常人之所不違莫之敢逆因案人之所感以求容與其

心夫頑强之甚人以快事感己己陵藉而乃抑挫之以求從容自放而遂其侈心也○挫子臥反從七容反名之曰日漸之德不成而況大德乎言乃少多無同降之勝也將執而不化故守其本意也外合而內不訾其庸詎可乎外合而內不訾卽向之端虛而勉一耳言此未足以化之○訾向徐音紫崔云毀也然則我內直而外曲成而上比顏回更說此三條也○上時掌反下同內直者與天爲徒與天爲徒者知天子之與己皆天之所子而獨以己言蘄乎而人善之蘄乎而人不善之邪物無貴賤得生一也故善與不善付之公當耳一無所求於人也○蘄音祈若然者人謂之童子是之謂與天爲徒依乎天理推已性命若嬰兒之直往也外曲者與人之爲徒也擎跽曲拳人

臣之禮也人皆爲之吾敢不爲邪爲人之所爲者人亦無疵焉是之謂與人爲徒也外形委曲隨人事之所當爲○擎徐其驚反跽徐其里反說文云長跪也拳音權疵才斯反成而上比者與古爲徒成於今而比於古也其言雖教讁之實也雖是常教有諷責之旨○讁直革反諷非鳳反古之有也非吾有也若然者雖直不爲病寄直於古故無以病我也是之謂與古爲徒若是則可乎仲尼曰惡惡可大多政法而不諜當理無二而張三條以政之與事不冥也○大音泰徐勑佐反崔本作太諜徐徒叶反向吐頰反李云安也崔云閒諜也雖固亦無罪雖未弘大亦且不見咎責雖然止是耳矣夫胡可以及化罪則無矣化則未也猶師心者也挾三術以適彼非無心而付之天下也○挾戶牒反

顏回曰吾無以進矣敢問其方仲尼曰齋吾將語若有而爲之其易邪夫有其心而爲之者誠未易也○曰齋本亦作齋同則皆反下同易以豉反後皆同向崔云輕易也易之者皞天不宜以有爲爲易未見其宜也○皞徐胡老反向云皞天自然也顏回曰回之家貧唯不飲酒不茹葷者數月矣若此則可以爲齋乎曰是祭祀之齋非心齋也回曰敢問心齋仲尼曰若一志去異端而任獨也○茹徐音汝食也葷徐許云反數色主反去起呂反下同無聽之以耳而聽之以心無聽之以心而聽之以氣聽止於耳心止於符氣也者虛而待物者也遺耳目去心意而符氣性之自得此虛以待物者也唯道集虛虛者心齋也虛其心則至道集於懷也

顏回曰回之未始得使實自回也未使心齋故有其身○未始得使絕句崔讀至實字絕句得使之也未始有回也既得心齋之使則無其身可謂虛乎

夫子曰盡矣吾語若若能入遊其樊而無感其名放心自得之場當於實而止入則鳴不入則止譬之宮商應而無心故曰鳴也夫無心而應者任彼耳不強應也○強其丈反無門無毒使物自若無門者也付天下之自安無毒者也毒治也○毒如字治也崔本作每云貪也一宅而寓於不得已不得已者理之必然者也體至一之宅而會乎必然之符也○而寓崔本作如愚則幾矣理盡於斯絕跡易無行地難行則易欲行而不踐地不可能也無為則易欲為而不傷性不可得也○無絕句向崔皆以無字屬下句為人使易以偽為天使難以偽視聽之所得者粗故易欺也至於自然之報細故難

僞也則失眞少者不全亦少失眞多者不全亦多失得
之報未有不當其分者也而欲違天爲僞不亦難乎○
粗音麄聞以有翼飛者矣未聞以無翼飛者也聞以有知
知者矣未聞以無知知者也言必有其具乃能其事今無至虛之宅無由有化物
之實也○知知上音智下如字下句同瞻彼闋者虛室生白夫視有若無虛室者也虛
室而純白獨生矣○闋徐苦穴反司馬云空也虛室生白崔云白者日光所照也司馬云室比喻心心能空虛
則純白獨生也吉祥止止夫吉祥之所集者至虛至靜也夫且不止是之謂坐
馳若夫不止於當不會於極此爲以應坐之日而馳騖不息也故外敵未至而內已困矣豈能化物哉夫
徇耳目內通而外於心知鬼神將來舍而況人乎夫使耳目
閑而自然得者心知之用外矣故將任性直通無往不冥尚無幽昧之責而況人閒之累乎○徇辭俊反徐辭

倫反李云使也知音智注同是萬物之化也禹舜之所紐也伏戲几遽之所行終而況散焉者乎言物無貴賤未有不由心知耳目以自通者也故世之所謂知者豈欲知而知哉所謂見者豈謂見而見哉若夫知見可以欲爲而得者則欲賢可以得賢爲聖可以得聖乎固不可矣而世不知知之自知因欲爲知以知之不見見之自見因欲爲見以見之不知知生之自生又將爲生以生之故見目而求離婁之明見耳而責師曠之聰故心神奔馳於內耳目竭喪於外身處不適則與物不冥矣不冥矣而能合乎人閒之變應乎世世之節者未之有也○紐徐女酒反崔云系而行之曰紐簡文云紐本也戲本又作羲亦作犧同許宜反郞太皡三皇之始也几遽其居反向云古之帝王也李云上古帝王散悉旦反李云放也崔云德不及聖王爲散聽本作聽喪息浪反

葉公子高將使於齊問於仲尼曰王使諸梁也甚重重其使欲有所求也○葉音攝子高楚大夫爲

葉縣尹僭稱公姓沈名諸梁字子高將使所吏反下待使及注同齊之待使者葢將甚敬而不急恐直空報其敬而不肯急應其求也匹夫猶未可動也而況諸侯乎吾甚慄之子嘗語諸梁也曰凡事若小若大寡不道以懽成夫事無小大少有不言以成爲懽者耳此仲尼之所嘗告諸梁也。慄音栗李云懼也語魚據反下同事若不成則必有人道之患夫以成爲懽者不成則怒矣此楚王之所不能免也事若成則必有陰陽之患人患雖去然喜懼戰於胷中固已結冰炭於五藏矣。藏才浪反若成若不成而後無患者唯有德者能之成敗若任之於彼而莫足以患心者唯有德者乎吾食也執粗而不臧爨無欲清之人對火而不思涼明其所饌儉薄也。執粗衆家本並然簡文作熱粗音麤又才古反臧作郎反善

也絕句一音才郎反句至爨字爨七亂反凊七性反字宜从冫从氵者假借也凊涼也之人言爨火爲食而不思凊涼明火微而食宜儉薄饌士戀反

今吾朝受命而夕飲冰我其內熱與。所饌儉薄而內熱飲冰者誠憂事之難非美食之爲○與音餘下慎與同內熱向云食美食者必內熱

吾未至乎事之情而既有陰陽之患矣事若不成必有人道之患是兩也事未成則唯恐不成耳若果不成則恐懼結於內而刑網羅於外也○恐丘勇反

爲人臣者不足以任之子其有以語我來仲尼曰天下有大戒二其一命也其一義也子之愛親命也不可解於心自然結固不可解也○任而林反又而鴆反

臣之事君義也無適而非君也無所逃於天地之間千人聚不以一人爲主不亂則散故多賢不可

以多君無賢不可以無君此天人之道必至之宜是之謂大戒若君可逃而親可解則不足戒也是以夫事其親者不擇地而安之孝之至也夫事其君者不擇事而安之忠之盛也自事其心者哀樂不易施乎前知其不可柰何而安之若命德之至也知不可柰何者命也而安之則無哀無樂何易施之有哉故冥然以所遇爲命而不施心於其間泯然與至當爲一而無休戚於其中雖事凡人猶無往而不適而況君親乎○樂音洛注下同施如字崔以豉反云移也爲人臣子者固有所不得已行事之情而忘其身事有必至理固常通故任之則事濟事濟而身不存者未之有也又何用心於其身哉何暇至於悅生而惡死夫子其行可矣理無不通故當任所遇而直前耳若乃信道不篤而悅惡存懷不能與至當俱

往而謀生慮死未見能成其事者也○惡烏路反下皆同丘請復以所聞凡交近則必相靡以信近者得接故以其信驗親相靡服也○復扶又反下注同遠則必忠之以言遙以言傳意也○傳丈專反下文并注同言必或傳之夫傳兩喜兩怒之言天下之難者也夫喜怒之言若過其實傳之者宜使兩不失中故未易也○怒如字注同本又作怨下同易以豉反下文注皆同夫兩喜必多溢美之言兩怒必多溢惡之言溢過也喜怒之言常過其當也凡溢之類妄嫌非彼言以傳者妄作妄則其信之也莫莫然疑之莫則傳言者殃就傳過言似於誕妄受者有疑則傳言者橫以輕重爲罪也故法言曰傳其常情無傳其溢言則幾乎全雖聞臨時之過言而勿傳也必稱其常情而要其誠致則近於全也○要一遙反近附近之近且

以巧鬬力者始乎陽本共好戲好呼報反○常卒乎陰欲勝情至潛興害彼大至則多奇巧不復循理○大至音泰本亦作泰徐敕佐反下同巧如字又苦孝反以禮飲酒者始乎治尊卑有別旅酬有次治直吏反別彼列反○常卒乎亂湛湎淫液也○湛直林反又荅南反湎面善反液以隻反大至則多奇樂淫流縱橫無所不至凡事亦然始乎諒常卒乎鄙其作始也簡其將畢也必巨夫煩生於簡事起於微此必至之勢也言者風波也行者實喪也夫言者風波也故行之則實喪矣○喪息浪反注下同夫風波易以動實喪易以危故遺風波而弗行則實不喪矣夫事得其實則危可安而蕩可定也故忿設無由巧言偏辭夫忿怒之作無他由也常由巧言過實偏辭失當○偏音篇崔本作諞音辯獸死不擇音氣息茀

然於是並生心厲譬之野獸蹴之窮地意急情盡則和聲不至而氣息不理茀然暴怒俱生
⿸疒見疵以相對之○氣息並如字向本作諰器云諰馬氏音息器氣也崔本作諰䅨云喘息䅨不謁也又作簞字
茀徐符弗反郭敷末反李音怫崔音勃厲如字李音賴蹴子六反⿸疒見疑賣反又音詣本又作疣音尤疵士賣反
又齊計反上若作疵此則才知反剋核太至則必有不肖之心應之而
不知其然也夫寬以容物物必歸焉剋核太精則鄙吝心生而不自覺也故大人蕩然放物於自
得之場不苦人之能不竭人之歡故四海之交可全○核幸格反苟為不知其然也孰
知其所終苟不自覺安能知禍福之所齊詣也○齊如字又才計反故法言曰無遷
令傳彼實也無勸成任其自成過度益也益則非任實遷令勸成殆事
此事之危殆美成在久美成者任其時化譬之種植不可一朝成惡成不及改彼之

所惡而勸彊成之則悔敗尋至○惡烏路反彊其丈反下欲彊同可不慎與且夫乘物以遊心寄物以為意也託不得已以養中至矣任理之必然者中庸之符全矣斯接物之至也何作為報也當任齊所報之實何為為齊作意於其間哉○為為上如字下于僞反莫若為致命此其難者直為致命最易所以喜怒施心故難也

顏闔將傅衛靈公大子而問於蘧伯玉曰有人於此其德天殺與之為無方則危吾國與之為有方則危吾身夫小人之性引之軌制則僭已縱其無度則亂邦○顏闔胡臘反向崔本作盧魯之賢人隱者衛靈公左傳云名元大子音泰司馬云蒯聵也蘧其居反伯玉名瑗衛大夫天殺如字謂如天殺物也徐所列反無方李云方道也其知適足以知人之過而不知其所以過不知民過之由已故罪責於民而不

自改○其知音智若然者吾柰之何蘧伯玉曰善哉問乎戒之慎之正女身哉反覆與會俱所以爲正身○女音汝下同覆芳服反形莫若就心莫若和形不乖逆和而不同雖然之二者有患就不欲入就者形順入者還與同和不欲出和者義濟出者自顯伐形就而入且爲顛爲滅爲崩爲蹶若遂與同則是顛危而不扶持與彼且亾矣故當模格天地但不立小異耳○蹶徐其月反郭音厥李舉衛反模莫胡反心和而出且爲聲爲名爲妖爲孽自顯和之且有含垢之聲濟彼之名彼將惡其勝己妄生妖孽故當悶然若晦玄同光塵然後不可得而親不可得而疏不可得而利不可得而害○孽彥列反惡烏路反悶音門彼且爲嬰兒亦與之爲嬰兒彼且爲無町畦亦與之爲無町畦彼且爲無崖亦與之

爲無崖達之入於無疵不小立圭角以逆其鱗也○嬰兒李云喻無意也崔云喻驕遊也町徒頂反畦戶圭反李云町畦畔埒也無畔埒無威儀也崔云喻守節無崖司馬云不顧法也無疵似移反病也汝不知夫螳蜋乎怒其臂以當車轍不知其不勝任也是其才之美者也夫螳蜋之怒臂非不美也以當車轍顧非敵耳今知之所無奈何而欲彊當其任卽螳蜋之怒臂也○勝音升戒之愼之積伐而美者以犯之幾矣積汝之才伐汝之美以犯人此危殆之道汝不知夫養虎者乎不敢以生物與之爲其殺之之怒也恐其因有殺心而遂怒也○爲于僞反下同不敢以全物與之爲其決之之怒也方使虎自齧分之則因用力而怒矣○分如字時其飢飽達其怒心知其所以怒而順之虎之與人異類而媚養

己者順也故其殺者逆也順理則異類生愛逆節則至親交兵夫愛馬者以筐盛矢以蜄盛溺矢溺至賤而以寶器盛之愛馬之至也○盛矢音成下及注同矢或作屎同蜄徐市軫反蛤類溺徒弔反適有蚉䖟僕緣僕僕然羣著馬○蚉音文本或作䖟同䖟孟庚反僕緣普木反徐敷木反向云僕僕然䖟䖟緣馬稠穊之貌崔音如字云僕御著直略反而拊之不時雖救其患而掩馬之不意○拊李音撫又音付一音附崔本作府音拊則缺銜毀首碎胷掩其不備故驚而至此意有所至而愛有所亾可不愼邪意至除患率然拊之以致毀碎失其所以愛矣故常世接物逆順之際不可不愼也○率疏律反本或作卒七忽反

匠石之齊至乎曲轅見櫟社樹其大蔽牛絜之百圍其高臨山十仞而後有枝其可以爲舟者旁十數觀者如

市匠伯不顧遂行不輟弟子厭觀之走及匠石曰自吾執斧斤以隨夫子未嘗見材如此其美也先生不肯視行不輟何邪曰已矣勿言之矣散木也以爲舟則沈以爲棺槨則速腐以爲器則速毀以爲門戶則液樠以爲柱則蠹是不材之木也無所可用故能若是之壽不在可用之數故曰散木○曲轅音袁司馬云曲轅曲道也崔云道名櫟力狄反李云木名一云梾也蔽牛必世反李云牛住其旁而不見絜向徐戶結反徐又虎結反約束也百圍李云徑尺爲圍蓋十丈也十仞小爾雅云四尺曰仞案七尺曰仞崔本作千仞或云八尺曰仞旁十數所具反崔云旁旁枝也觀古奐反又音官匠伯伯匠石字也崔本亦作石輟丁劣反厭於豔反又於贍反散悉但反徐悉旦反下同速如字向崔本作數向所祿反下同

腐扶甫反液音亦樠亡言反向李莫干反郭武牛反司馬云液津液也樠謂脂出樠樠然也崔云黑液出也蠹丁故反

匠石歸櫟社見夢曰女將惡乎比予哉若將比予於文木邪凡可用之木爲文木○見胡薦反女音汝惡音烏下同夫柤梨橘柚果蓏之屬實熟則剝則辱大枝折小枝泄此以其能苦其生者也故不終其天年而中道夭自掊擊於世俗者也物莫不若是物皆以自用傷○柤側加反橘均必反柚由救反徐以救反蓏徐力果反泄徐思列反崔云泄洩同苦如字崔本作枯掊普口反徐方垢反且予求無所可用久矣幾死乃今得之數有睥睨已者唯今匠石明之耳○幾音祈又音機下同數音朔睥普係反睨五係反爲予大用積無用乃爲濟生之大用使予也而有用且得有此大

也邪若有用久見伐且也若與予也皆物也柰何哉其相物也而幾死之散人又惡知散木以戲匠石○而幾死之絕句向同一讀連下散人爲句崔同匠石覺而診其夢弟子曰趣取無用則爲社何邪猶嫌其以爲社自榮不趣取於無用而已○覺古孝反診徐直信反司馬向云診占夢也曰密若無言彼亦直寄焉社自來寄耳非此木求之爲社也以爲不知己者詬厲也言此木乃以社爲不知己而見辱病也豈榮之哉○詬李云呼豆反徐音垢厲如字司馬云詬辱也厲病也不爲社者且幾有翦乎本自以無用爲用則雖不爲社亦終不近於翦伐之害○幾音機或音祈翦子淺反崔本作前子近附近之近下同且也彼其所保與衆異彼以無保爲保而衆以有保爲保而以義譽之不亦遠乎利人長物禁民爲非社之

義也夫無用者泊然不爲而羣才自用用者各得其敘而不與焉此無用之所以全也汝以社譽之無緣近也○譽音餘注同長丁兩反泊步各反與音餘

南伯子綦遊乎商之丘見大木焉有異結駟千乘隱將芘其所藾其枝所陰可以隱芘千乘○南伯李云即南郭也伯長也商之丘司馬云今梁國睢陽縣是也乘繩證反隱崔云傷於熱也芘本亦作庇徐甫至反又悲位反崔本作比云芘也藾音賴崔本作賴向云蔭也可以隱芘千乘也李同陰於鴆反

子綦曰此何木也哉此必有異材夫仰而視其細枝則拳曲而不可以爲棟梁俯而視其大根則軸解而不可以爲棺槨咶其葉則口爛而爲傷嗅之則使人狂酲三日而不已子綦曰此果不材之木也以至於此其大也嗟乎神人

以此不材天王不材於百官故百官御其事而明者爲之視聽者爲之聽知者爲之謀勇者爲之扞夫何爲哉玄默而已而羣材不失其當則不材乃材之所至賴也故天下樂推而不厭乘萬物而無害也○夫音符仰而向崔本作從而拳本亦作卷音權軸直竹反解李云如衣軸之直解也咕食紙反嗅崔作齅許救反狂酲音呈李云狂如酲也病酒曰醒爲之于僞反下爲之皆同宋有荊氏者宜楸柏桑其拱把而上者求狙猴之杙者斬之三圍四圍求高名之麗者斬之七圍八圍貴人富商之家求禪傍者斬之故未終其天年而中道之夭於斧斤此材之患也有材者未能無惜也○荊氏司馬云地名也一曰里名宜楸柏桑崔云荊氏之地宜此三木李云三木文木也拱恭勇反把百雅反司馬云兩手曰拱一手曰把上時掌反狙七餘反猴音侯杙以職反又羊植反郭且羊反司馬作扒

音八李云欲以棲戲狙猴也崔本作杙音跋云橛也三圍崔云圍環八尺爲一圍麗如字又音禮司馬云小船也又屋檼也禪本亦作擅音膳傍薄剛反崔云禪傍棺也司馬云棺之全一邊者謂之禪傍故解之以牛之白顙者與豚之亢鼻者與人有痔病者不可以適河巫祝解除棄此三者必妙選騂具然後敢用○解徐古賣反又佳買反注同向古邂反顙息黨反司馬云顙也亢徐古葬反司馬云高也顙折故鼻高崔云仰也痔徐直里反司馬隱創也適河司馬云謂沈人於河祭也騂恤營反此皆巫祝以知之矣巫祝於此亦知不材者全所以爲不祥也此乃神人之所以爲大祥也夫全生者天下之所謂祥也巫祝以不材爲不祥而弗用也彼乃以不祥全生乃大祥也神人者無心而順物者也故天下之所謂大祥神人不逆支離疏者頤隱於齊肩高於頂會撮指天五管在上兩髀

為脅挫鍼治繲足以餬口鼓筴播精足以食十人上徵武士則支離攘臂於其閒恃其無用故不自竄匿○支離疏司馬云形體支離不全貌疏其名也頤以之反頂如字本作項亦如字司馬云言脊曲頭縮也淮南曰脊管高於頂也會古外反徐古活反向音活撮子外反向徐子活反崔云會撮項椎也指天司馬云會撮髻也古者髻在項中脊曲頭低故髻指天也向云兩肩竦而上會撮然也管崔本作莞在上李云管腧也五藏之腧皆在上也髀本又作脾同音陛徐又甫婢反崔云僂人腹在髀裏也脅許劫反司馬云脊曲髀豎故與脅並也挫徐子臥反郭租禾反崔云案也鍼執金反司馬云挫鍼縫衣也繲佳賣反司馬云浣衣也向同崔作繲音綫餬徐音胡李云食也崔云字或作互或作餬鼓筴初革反徐又音頰司馬云鼓簸也小箕曰筴崔云鼓筴揲蓍鑽龜也播精如字一音所字則當作數精司馬云簡米曰精崔云播精卜卦占兆也鼓筴播精言賣卜食音嗣攘如羊反臂於其閒如字司馬

(云閒裏也崔本作攘臂於其開云開門中也匿女力反)上有大役則支離以有常疾不受功(不任作役故)上與病者粟則受三鍾與十束薪(役則不與賜則受之○三鍾司馬云六斛四斗曰鍾不與音豫)夫支離其形者猶足以養其身終其天年又況支離其德者乎(神人無用於物而物各得自用歸功名於羣才與物冥而無迹故免人間之害處常美之實此支離其德也)

孔子適楚楚狂接輿遊其門曰鳳兮鳳兮何如德之衰也(當順時直前盡乎會通之宜耳世之衰盛蔑然不足覺故曰何如)來世不可待往世不可追也(趣當盡臨時之宜耳)天下有道聖人成焉天下無道聖人生焉(付之自爾而理自生成生成非我也豈爲治亂易節哉治自求成故遺成而不敗亂自求生故忘生而不死○爲于僞反治直吏反)

下同方今之時僅免刑焉不瞻前顧後而盡當今之會冥然與時世爲一而後妙當可全刑名可免○僅音覲福輕乎羽莫之知載足能行而放之手能執而任之聽耳之所聞視目之所見知止其所不知能止其所不能用其自用爲其自爲恣其性內而無纖芥於分外此無爲之至易也無爲而性命不全者未之有也性命全而非福者理未聞也故夫福者即向之所謂全耳非假物也豈有寄鴻毛之重哉率性而動動不過分天下之至易也舉其自舉載其自載天下之至輕也然知以無崖傷性心以欲惡蕩眞故乃釋此無爲之至易而知彼有爲之至難棄夫自舉之至輕而取夫載彼之至重此世之常患也○易以豉反下同知音智惡烏路反禍重乎地莫之知避舉其性內則雖負萬鈞而不覺其重也外物寄之雖重不盈錙銖有不勝任者矣爲內福也故福至輕爲外禍也故禍至重禍至重而莫之知避此世之大迷也○知避舊本作寘云置也勝音升已乎已乎臨人以德殆乎殆

平畫地而趨夫畫地而使人循之其迹不可掩矣有其已而臨物與物不冥矣故大人不明我以耀彼而任彼之自明不德我以臨人而付人之自得故能彌貫萬物而玄同彼我泯然與天下為一而內外同福也○畫音獲迷陽迷陽無傷吾行迷陽猶亡陽也亡陽任獨不蕩於外則吾行全矣天下皆全其吾則凡稱吾者莫不皆全也○迷陽司馬云迷陽伏陽也言詐狂吾行卻曲無傷吾足曲成其行各自足矣○卻曲去逆反字書作匚廣雅云匚曲也山木自寇也膏火自煎也桂可食故伐之漆可用故割之人皆知有用之用而莫知無用之用也有用則與彼為功無用則自全其生夫割肌膚以為天下者天下之所知也使百姓不失其自全而彼我俱適者悅然不覺妙之在身也○山木自寇也膏火自煎也煎子然反司馬云木生斧柄還自伐膏起火還自消崔云山有木故火焚也悅亡本反

德充符第五德充於內應物於外外內玄合信若符命而遺其形骸也○音義曰崔云此遺形棄知以德實之驗也

魯有兀者王駘從之遊者與仲尼相若弟子多少敵孔子○兀五忽反又音界李云刖足曰兀案篆書兀介字相似王駘音臺徐又音殆人姓名也從如字李才用反下同相若若如也弟子如夫子多少也常季問於仲尼曰王駘兀者也從之遊者與夫子中分魯立不教坐不議虛而往實而歸各自得而足也○常季或云孔子弟子立不教坐不議司馬云立不教授坐不議論固有不言之教無形而心成者邪怪其形殘而心乃充足也夫心之全也遺身形忘五藏忽然獨往而天下莫能離○藏才浪反後同是何人也仲尼曰夫子聖人也丘也直後而未

往耳丘將以爲師而況不若丘者乎奚假魯國丘將引天下而與從之夫神全心具則體與物冥與物冥者天下之所不能遠奚但一國而已哉○丘也直後而未往耳李云自在衆人後未得往師之耳遠于萬反常季曰彼兀者也而王先生其與庸亦遠矣若然者其用心也獨若之何仲尼曰死生亦大矣人雖日變然死生之變變之大也○王于況反李云勝也崔云君長也其與庸亦遠矣與凡庸異也崔云庸常人也而不得與之變彼與變俱故死生不變於彼雖天地覆墜亦將不與之遺斯順之也○覆芳服反墜本又作隊直類反李云天地猶不能變已況生死也審乎無假明性命之固當而不與物遷任物之自遷命物之化以化爲命而無怪迕○迕五故反本亦作遻下同而守其宗也不離至當之極○離力智

反常季曰何謂也仲尼曰自其異者視之肝膽楚越也恬苦之性殊則美惡之情背○膽丁覽反惡烏路反下同背音佩自其同者視之萬物皆一也雖所美不同而同有所美各美其所美則萬物一美也各是其所是則天下一是也夫因其所異而異之則天下莫不異而浩然大觀者官天地府萬物知異之不足異故因其所同而同之則天下莫不皆同又知同之不足有故因其所無而無之則是非美惡莫不皆無矣夫是我而非彼美已而惡人自中知以下至于昆蟲莫不皆然然此明乎我而不明乎彼者爾若夫玄通泯合之士因天下以明天下天下無曰我非也即明天下之無非無曰彼是也即明天下之無是無是無非混而為一故能乘變任化迕物而不慴○中知音智慴之涉反夫若然者且不知耳目之所宜宜生於不宜者也無美無惡則無不宜無不宜故亾其宜也而遊心乎德之和都亾宜故無不任也都任之而不得者未

之有也無不得而不和者亦未聞也故放心於天地之間蕩然無不當而擴然無不適也物視其所一而不見其所喪視喪其足猶遺土也體夫極數之妙心故能無物而不同無物而不同則死生變化無往而非我矣故生爲我時死爲我順時爲我聚順爲我散聚散雖異而我皆我之則生故我耳未始有得死亦我也未始有喪夫死生之變猶以爲一既觀其一則說然無係玄同彼我以死生爲寤寐以形骸爲逆旅去生如脫屣斷足如遺土吾未見足以纓茀其心也○喪息浪反下及注同說始銳反又音悅脫屣履九具反本亦作屣所買反斷丁管反

常季曰彼爲己以其知嫌王駘未能忘知而自存○爲于僞反得其心以其心嫌未能遺心而自得得其常心物何爲最之哉夫得其常心平往者也嫌其不能平往而與物過常故使物就之○最徂會反徐采會反下注同司馬云聚也仲尼曰人莫鑑於流水而鑑於止水夫止

水之致鑑者非爲止以求鑑也故王駘之聚衆衆自歸之豈引物使從己○鑑古暫反流水崔本作沫水云沫或作流唯止能止衆止動而爲之則不能居衆物之止受命於地唯松柏獨也在冬夏青青夫松柏特稟自然之鍾氣故能爲衆木之傑耳非能爲而得之也受命於天唯舜獨也正言特受自然之正氣者至希也下者則唯爲松柏上者則唯有聖人故凡不正者皆來求正耳若物皆有青全則無貴於松柏人各自正則無羨於大聖而趣之幸能正生以正衆生幸自能正耳非爲正以正之夫保始之徵不懼之實勇士一人雄入於九軍將求名而能自要者而猶若是非能遺名而無不任○保始之徵李云徵成也終始可保成也九軍崔李云天子六軍諸侯三軍通爲九軍也簡文云兵書以攻九天收九地故謂之九軍要一遥反而況官天地府萬物冥然無不體也

直寓六骸所謂逆旅○六骸崔云手足首身也象耳目人用耳目亦用耳目非須耳目一知之所知而心未嘗死者乎知與變化俱則無往而不冥此知之一者也心與死生順則無時而非生此心之未嘗死也彼且擇日而登假人則從是也以不失會爲擇耳斯人無擇也任其天行而時動者也故假借之人由此而最之耳○且如字徐子余反下同假古雅反借也徐音遐讀連上句人字向下彼且何肯以物爲事乎其恬漠故全也申徒嘉兀者也而與鄭子產同師於伯昏無人子產謂申徒嘉曰我先出則子止子先出則我止羞與刖者並行○申徒嘉李云申徒氏嘉名無人雜篇作瞀人刖音月又五刮反其明日又與合堂同席而坐子產謂申徒嘉曰我先出則子止子先出則我止今我

將出子可以止乎其未邪質而問之欲使必不並己且子見執政而
不違子齊執政乎常以執政自多故直云子齊執政便謂足以明其不遜申徒嘉
曰先生之門固有執政焉如此哉此論德之處非計位也○處昌慮反子
而說子之執政而後人者也笑其矜說在位欲處物先○說音悅注同聞之
曰鑑明則塵垢不止止則不明也久與賢人處則無過
今子之所取大者先生也而猶出言若是不亦過乎事明
師而鄙吝之心猶未去乃真遲也子產曰子既若是矣若是形殘猶與堯爭
善計子之德不足以自反邪言不自顧省而欲輕蔑在位與有德者並計子之德
故不足以補形殘之過○爭善如字申徒嘉曰自狀其過以不當亡者衆

多自陳其過狀以己爲不當亾者衆也不狀其過以不當存者寡默然爲過自以
爲應死者少也知不可柰何而安之若命唯有德者能之遊於
羿之彀中中央者中地也然而不中者命也羿古之善射者弓矢
所及爲彀中夫利害相攻則天下皆羿也自不遺身忘知與物同波者皆遊於羿之彀中耳雖張毅之出單豹
之處猶未免於中地則中與不中唯在命耳而區區者各有其所遇而不知命之自爾故免乎弓矢之害者自
以爲巧欣然多己及至不免則自恨其謬而志傷神辱斯未能達命之情者也夫我之生也非我之所生也則
一生之內百年之中其坐起行止動靜趣舍性情知能凡所有者凡所無者凡所爲者凡所遇者皆非我也理
自爾耳而横生休戚乎其中斯又逆自然而失者也○知如字又音智羿音詣徐胡係反善射人唐夏有之一
云有窮之君篡夏者也彀音遘張弓也中如字央於良反又於倉反中地丁仲反下不中注中地中與不中同

單音善人以其全足笑吾不全足者衆矣皆不知命而有斯笑我怫然而怒見其不知命而怒斯又未知命也○怫扶弗反而適先生之所則廢然而反見至人之知命遺形故廢向者之怒而復常不知先生之洗我以善邪不知先生洗我以善道故邪我爲能自反邪斯自忘形而遺累吾與夫子遊十九年而未嘗知吾兀者也忘形故也○吾介本又作兀兩通今子與我遊於形骸之內而子索我於形骸之外不亦過乎形骸外矣其德內也今子與我德遊耳非與我形交而索我外好豈不過哉○索色百反注同子產蹵然改容更貌曰子無乃稱已悟則厭其多言也○蹵子六反稱如字舉也又尺證反魯有兀者叔山無趾踵見仲尼踵頻也○叔山無趾音止李云叔山字無足趾踵朱勇反向郭云頻也崔

云無趾故踵行見賢遍反仲尼曰子不謹前既犯患若是矣雖今來何及矣無趾曰吾唯不知務而輕用吾身吾是以亾足人之生也理自生矣直莫之爲而任其自生斯重其身而知務者也若乃忘其自生謹而矜之斯輕用其身而不知務也故五藏相攻於內而手足殘傷於外也○子不謹前絕句一讀以謹字絕句今吾來也猶有尊足者存則一足未足以虧其德明夫形骸者逆旅也吾是以務全之也去其矜謹任其自生斯務全也○去羌呂反夫天無不覆地無不載天不爲覆故能常覆地不爲載故能常載使天地而爲覆載則有時而息矣使舟能沈而爲人浮則有時而沒矣故物爲焉則未足以終其生也○爲于僞反下不爲而爲皆同吾以夫子爲天地安知夫子之猶若是也責其不謹不及天地也孔子曰丘則陋矣夫夫子胡

不入乎請講以所聞無趾出聞所聞而出全其無爲也孔子曰弟子勉之夫無趾兀者也猶務學以復補前行之惡而況全德之人乎全德者生便忘生○行下孟反無趾語老聃曰孔丘之於至人其未邪彼何賓賓以學子爲怪其方復學於老聃○語魚據反賓賓司馬云恭貌張云猶賢賢也崔云有所親疏也簡文云好名貌彼且蘄以諔詭幻怪之名聞不知至人之以是爲己桎梏邪夫無心者人學亦學然古之學者爲己今之學者爲人其弊也遂至乎爲人之所爲矣夫師人以自得者率其常然者也舍己效人而逐物於外者求乎非常之名者也夫非常之名乃常之所生也故學者非爲幻怪也幻怪之生必由於學禮者非爲華薄也而華薄之興必由於禮斯必然之理至人之所無奈何故以爲己之桎梏○蘄音祈諔尺叔反詭九委反李云諔詭

奇異也幻滑辨反亦作幻桎之實反郭眞一反木在足也梏古毒反木在手也爲己于僞反下者爲人同舍音捨老聃曰胡不直使彼以死生爲一條以可不可爲一貫者解其桎梏其可乎欲以直理冥之冀其無迹○貫古亂反無趾曰天刑之安可解今仲尼非不冥也顧自然之理行則影從言則響隨夫順物則名迹斯立而順物者非爲名也非爲名則至矣而終不免乎名則孰能解之哉故名者影響也影響者形聲之桎梏也明斯理也則名迹可遺名迹可遺則尚彼可絕尚彼可絕則性命可全矣○響許丈反本又作向下同

魯哀公問於仲尼曰衞有惡人焉曰哀駘它惡醜也○惡人惡貌醜也駘音臺徐又音殆它徒何反李云哀駘醜貌它其名丈夫與之處者思而不能去也婦人見之請於父母曰與人爲妻寧爲夫子妾者數十而未

止也未嘗有聞其唱者也常和人而已矣無君人之位以濟乎人之死明物不由權勢而往○和戶臥反下同無聚祿以望人之腹明非求食而往又以惡駭天下明不以形美故往○駭胡楷反崔本作駴和而不唱非招而致之知不出乎四域不役思於分外○思息嗣反且而雌雄合乎前夫才全者與物無害故入獸不亂羣入鳥不亂行而爲萬物之林藪○雌雄合乎前李云禽獸屬也行戶剛反是必有異乎人者也寡人召而觀之果以惡駭天下與寡人處不至以月數而寡人有意乎其爲人也未經月已覺其有遠處不至乎期年而寡人信之國無宰而寡人傳國焉委之以國政○期音基傳大專反悶然而後應寵辱不足以驚其神○悶音門李云

不覺貌崔云有頃之閒也應應對之應氾而若辭人辭亦辭○氾浮劒反不係也寡人醜乎卒授之國無幾何也去寡人而行寡人卹焉若有亾也若無與樂是國也是何人者也仲尼曰丘也嘗使於楚矣適見㹠子食於其死母者食乳也○醜李云醜慙也崔云愧也幾居豈反樂音洛嘗使於楚矣使音所吏反本亦作遊本又直云嘗於楚矣㹠本又作豚徒門反食音飲邑錦反注同舊如字簡文同少焉眴若皆棄之而走不見己焉爾不得類焉爾失生者以才德爲類死而才德去矣故生者以失類而走也故含德之厚比於赤子無往而不爲之赤子也則天下莫之害斯得類而明己故也情苟類焉則雖形不與同而物無害心情類苟亾則雖形同母子而不足以固其志矣○眴本亦作瞬音舜司馬云驚貌崔云目動也謂死母目動所愛其母者非

愛其形也愛使其形者也使形者才德也戰而死者其人之葬
也不以翣資翣者武所資也戰而死者無武也翣將安施○翣資所甲反扇也武武士所造宋均云
武飾也李資送也崔本作翣枕音坎謂先人墳墓也刖者之屨無爲愛之所愛屨者爲足
故耳○爲足于僞反皆無其本矣翣屨者以足武爲本爲天子之諸御不爪
翦不穿耳全其形也取妻者止於外不得復使恐傷其形○復使扶又反
章末注同崔本作不得復使人云不復人直也形全猶足以爲爾採擇嬪御及燕爾新婚本
以形好爲意者也故形之全也無以降至尊之情同貞女之操也○好呼報反而況全德之人
乎德全而物愛之宜矣今哀駘它未言而信無功而親使人授己
國唯恐其不受也是必才全而德不形者也哀公曰何

謂才全仲尼曰死生存亡窮達貧富賢與不肖毀譽飢渴寒暑是事之變命之行也其理故當不可逃也故人之生也非誤生也生之所有非妄有也天地雖大萬物雖多然吾之所遇適在於是則雖天地神明國家聖賢絕力至知而弗能違也故凡所不遇弗能遇也其所遇弗能不遇也凡所不爲弗能爲也其所爲弗能不爲也故付之而自當矣○譽音餘日夜相代乎前夫命行事變不舍晝夜推之不去留之不停故才全者隨所遇而任之○舍音捨而知不能規乎其始者也夫始非知之所規而故非情之所留是以知命之必行事之必變者豈於終規始在新戀故哉雖有至知而弗能規也逝者之往吾奈之何哉故不足以滑和苟知性命之固當則雖死生窮達千變萬化淡然自若而和理在身矣○滑音骨淡徒藍反不可入於靈府靈府者精神之宅也夫至足者不以憂患經神若皮外而過去使之和

豫通而不失於兌苟使和性不滑靈府閒豫則雖涉乎至變不失其說然也○兌徒外反李
云悅也閒音閑使日夜無郤泯然常任之○郤去逆反李云閒也而與物爲春羣生
之所賴也是接而生時於心者也順四時而俱化○司馬云接至道而和氣在心也李
云接萬物而施生順四時而俱作是之謂才全何謂德不形曰平者水
停之盛也天下之平莫盛於停水也其可以爲法也無情至平故天下取正焉內
保之而外不蕩也內保其明外無情爲玄鑒洞照與物無私故能全其平而行其法也○爲
于僞反德者成和之脩也事得以成物得以和謂之德也德不形者物不
能離也無事不成無物不和此德之不形也是以天下樂推而不厭○離力智反哀公異日
以告閔子曰始也吾以南面而君天下執民之紀而憂

其死吾自以爲至通矣今吾聞至人之言恐吾無其實輕用吾身而亾吾國吾與孔丘非君臣也德友而已矣聞德充之風者雖復哀公猶欲遺形骸忘貴賤也○閔子孔子弟子閔子騫也

闉跂支離無脤說衛靈公靈公說之而視全人其脰肩肩甕盎大癭說齊桓公桓公說之而視全人其脰肩肩偏情一往則醜者更好而好者更醜也○闉音因郭烏年反跂音企郭其逆反支離無脤徐市軫反又音脣司馬云闉曲跂企也闉跂支離言脚常曲行體不正卷縮也無脤名也崔云闉跂傴者也支離傴者也脤脣同簡文云跂行也脤臀也說衛始銳反又如字下說齊桓同說之音悅下說之同脰音豆頭也肩肩胡咽反又胡恩反李云羸小貌崔云猶玄玄也簡文云直貌甕盎烏送反郭於寵反盎烏葬反郭於兩反李云甕盎大癭貌崔同大癭一領反說文云瘤也故

德有所長而形有所忘其德長於順物則物忘其醜長於逆物則物忘其好人不忘其所忘而忘其所不忘此謂誠忘生則愛之死則棄之故德者世之所不忘也形者理之所不存也故夫忘形者非忘也不忘形而忘德者乃誠忘也故聖人有所遊遊於自得之場放之而無不至者才德全也而知為孽約為膠德為接工為商此四者自然相生其理已具○知音智下同孽魚列反司馬云智慧生妖孽約為膠司馬云約束而後有如膠漆崔云約誓所以為膠固德為接司馬云散德以接物也工為商司馬云工巧而商賈起聖人不謀惡用知不斲惡用膠無喪惡用德不貨惡用商自然己具故聖人無所用其己也○惡音烏下同斲陟角反喪息浪反四者天鬻也天鬻也者天食也言自然而稟之○鬻音育養也食音嗣亦如字既受食於天又惡用人

既稟之自然其理已足則雖沈思以免難或明戒以避禍物無妄然皆天地之會至理所趣必自思之非我思也必自不思非我不思也或思而免之或思而不免或不思而免之或不思而不免凡此皆非我也又奚爲哉任之而自至也○食如字又音嗣沈思息嗣反亦如字難乃旦反有人之形視其形貌若人無人之情掘若槁木之枝○掘其勿反槁苦老反有人之形故羣於人類聚羣分自然之道○分如字無人之情故是非不得於身無情故付之於物也眇乎小哉所以屬於人也形貌若人○眇亡小反簡文云陋也謷乎大哉獨成其天無情故浩然無不任無不任者有情之所未能也故無情而獨成天也○謷五羔反徐五報反簡文云放也今取遨遊義也獨成其天如字崔本天字作大云類同於人所以爲小情合於天所以爲大惠子謂莊子曰人故無情乎莊子曰然惠子曰人而無情何

以謂之人莊子曰道與之貌天與之形惡得不謂之人人之生也非情之所生也生之所知豈情之所知哉故有情於爲離曠而弗能也然離曠以無情而聽明矣有情以爲賢聖而弗能也然賢聖以無情而賢聖也豈直賢聖絕遠而離曠難慕哉雖下愚聾瞽及雞鳴狗吠豈有情於爲之亦終不能也不問遠之與近雖去已一分顏孔之際終莫之得也是以觀之萬物反取諸身耳目不能以易任成功手足不能以代司致業故嬰兒之始生也不以目求乳不以耳向明不以足操物不以手求行豈百骸無定司形貌無素主而專由情以制之哉○惡音烏下惡得同吠扶廢反分如字操七刀反惠子曰既謂之人惡得無情未解形貌之非情也○解音蟹莊子曰是非吾所謂情也以是非爲情則無是無非無好無惡者雖有形貌直是人耳情將安寄吾所謂無情者言人之不以好惡內傷其身任當而直前者非情也常

因自然而不益生也止於當也惠子曰不益生何以有其身未明生之自生理之自足莊子曰道與之貌天與之形生理已自足於形貌之中但任之則身存無以好惡內傷其身夫好惡之情非所以益生祇足以傷身以其生之有分也○好惡呼報反下烏路反注同祇音支今子外乎子之神勞乎子之精倚樹而吟據槁梧而瞑夫神不休於性分之內則外矣精不止於自生之極則勞矣故行則倚樹而吟坐則據梧而睡言有情者之自困也○倚於綺反槁苦老反梧音吾瞑音眠崔云據琴而睡也睡垂臂反天選子之形子以堅白鳴言凡子所為外神勞精倚樹據梧且吟且睡此世之所謂情也而云天選明夫情者非情之所生而況他哉故雖萬物萬形云為趣舍皆在無情中來又何用情於其間哉○選宣轉反舊思緩反

莊子卷第二

總校楊文瑩分校金肇麒張土熙校

郭象子玄注　陸德明音義

大宗師第六

雖天地之大萬物之富其所宗而師者無心也○音義曰崔云遺形忘生當大宗此法也

知天之所爲知人之所爲者至矣知天人之所爲者皆自然也則內放其身而外冥於物與衆玄同任之而無不至也知天之所爲者天而生也天者自然之謂也夫爲爲者不能爲而爲自爲耳爲知者不能知而知自知耳自知耳不知也不知也則知出於不知矣自爲耳不爲也不爲也則爲出於不爲矣爲出於不爲故以不爲爲主知出於不知故以不知爲宗是故眞人遺知而知不爲而爲自然而生坐忘而得故知稱絕而爲名去也○天而生向崔本作失而生稱尺證反知人

之所爲者以其知之所知以養其知之所不知終其天年而不中道夭者是知之盛也人之生也形雖七尺而五常必具故雖區區之身乃舉天地以奉之故天地萬物凡所有者不可一日而相無也一物不具則生者無由得生一理不至則天年無緣得終然身之所有者知或不知也理之所存者爲或不爲也故知之所知者寡而身之所有者衆爲之所爲者少而理之所存者博在上者莫能器之而求其備焉人之所知不必同而所爲不敢異異則僞成矣僞成而眞不喪者未之有也或好知不倦以困其百體所好不過一枝而舉根俱弊斯以其所知而害所不知也若夫知之盛也知人之所爲者有分故任而不彊也知人之所知者有極故用而不蕩也故所知不以無涯自困則一體之中知與不知闇相與會而俱全矣斯以其所知養所不知也○喪息浪反下皆同好呼報反下同彊其兩反雖然有患雖知盛未若遺知任天之無患也夫知有所待而後當

夫知者未能無可無不可故必有待也若乃任天而生者則遇物而當也其所待者特未定也有待則無定也庸詎知吾所謂天之非人乎所謂人之非天乎我生有崖天也心欲益之人也然此人之所謂耳物無非天也天也者自然也人皆自然則治亂成敗遇與不遇非人爲也皆自然耳○詎徐其庶反治直吏反且有眞人而後有眞知有眞人而後天下之知皆得其眞而不可亂也何謂眞人古之眞人不逆寡凡寡皆不逆則所順者衆不雄成不恃其成而處物先不謩士縱心直前而羣士自合非謀謩以致之○謩没乎反若然者過而弗悔當而不自得也直自全當而無過耳非以得失經心若然者登高不慄入水不濡入火不熱是知之能登假於道也若此言夫知之登至於道者若此之遠也理固自全非畏死也故眞人陸行而非避

濡也遠火而非逃熱也無過而非措當也故雖不以熱爲熱而未嘗赴火不以濡爲濡未嘗蹈水不以死爲未嘗喪生故夫生者豈生之而生哉成者豈成之而成哉故任之而無不至者眞人也豈有槩意於所遇哉○慄音栗濡而朱反假更百反至也遠于萬反槩古愛反

古之眞人其寢不夢無意想也**其覺無憂**當所遇而安也○覺古孝反**其食不甘**理當食耳**其息深深眞人之息以踵**乃在根本中來○深深李云內息之貌踵章勇反王穆夜云起息於踵遍體而深**衆人之息以喉屈服者其嗌言若哇**氣不平暢○喉向云喘悸之息以喉爲節言情欲奔競所致嗌音益郭音厄厄咽喉也哇獲媧反徐胡卦反又音絓崔一音於佳反結也言咽喉之氣結礙不通也簡文云哇嘔也**其耆欲深者其天機淺**深根寧極然後反一無欲○耆市志反

古之眞人不知說生不知惡死與化爲體說音悅惡烏路反**其**

出不訢其入不距泰然而任之。訢音欣又音祈距本又作拒音巨李云欣出則營生距入則惡死翛然而往翛然而來而已矣寄之至理故往來而不難。翛然音蕭本又作儵徐音叔郭與久反李音悠向云翛然自然無心而自爾之謂郭崔云往來不難之貌司馬云儵疾貌李同不忘其所始不求其所終終始變化皆忘之矣豈直逆忘其生而猶復探求死意也。復扶又反下非復同也受而喜之不問所受者何物遇之而無不適也忘而復之復之不由於識乃至是之謂不以心捐道不以人助天是之謂眞人人生而靜天之性也感物而動性之欲也物之感人無窮人之逐欲無節則天理滅矣眞人知用心則背道助天則傷生故不爲也。捐徐以全反郭作揖一入反崔云或作楫所以行舟也背音佩若然者其心志所居而安爲志其容寂雖行而無傷於靜。容寂本亦作家崔本作宋其顙頯

頯大朴之貌○頯息黨反崔云頟也頯徐去軌反郭苦對反李音仇一音逵權也王云質朴無節也向本作顀云顀然大朴貌廣雅云顀大也五罪反淒然似秋殺物非為威也○淒七西反煖然似春生物非為仁也○煖音暄徐況晚反喜怒通四時夫體道合變者與寒暑同其溫嚴而未嘗有心也然有溫嚴之貌生殺之節故寄名於喜怒與物有宜而莫知其極無心於物故不奪物宜無物不宜故莫知其極故聖人之用兵也亾國而不失人心利澤施乎萬世不為愛人因人心之所欲亾而亾之故不失人心也夫白日登天六合倶照非愛人而照之也故聖人之在天下煖焉若陽春之自和故澤者不謝凄乎若秋霜之自降故彫落者不怨○亾國而不失人心崔云亾敵國而得其人心故樂通物非聖人也夫聖人無樂也直莫之塞而物自通有親非仁也至仁無親任理而自存天時非賢也時之者未

若忘時而自合之賢也利害不通非君子也不能一是非之塗而就利違害則傷德而累當矣行名失己非士也善為士者遺名而自得故名當其實而禍應其身○行下孟反應應對之應亡身不眞非役人也自失其性而矯以從物受役多矣安能役人若狐不偕務光伯夷叔齊箕子胥餘紀他申徒狄是役人之役適人之適而不自適其適者也斯皆舍己徇人徇彼傷我也○狐不偕司馬云古賢人也務光皇甫謐云黃帝時人耳長七寸伯夷叔齊孤竹君之二子箕子胥餘司馬云胥餘箕子名也見尸子崔同又云尸子曰箕子胥餘漆身為厲被髮佯狂或云尸子曰比干也胥餘其名他徒何反申徒狄殷時人負石自沈於河崔本作司徒狄舍音捨下同古之眞人其狀義而不朋與物同宜而非朋黨若不足而不承沖虛無餘如若不足也下之而無不上若不足而不承也

○承如字李云迎也又音拯上時掌反 與乎其觚而不堅也 常遊於獨而非固守○與
如字又音豫向云疑貌觚音孤王云觚特立不羣也崔云觚棱也 張乎其虛而不華也
曠然無懷乃至於實 邴邴乎其似喜乎 至人無喜暢然和適故似喜也○邴邴徐音丙郭甫
杏反向云喜貌簡文云明貌 崔乎其不得已乎 動靜行止常居必然之極○崔千罪反徐
息罪反郭且雷反向云動貌簡文云速貌 滀乎進我色也 不以物傷已也○滀本又作傗敕六
反司馬云色憤起貌王云富有德充也簡文云聚也 與乎止我德也 無所趨也 厲乎其
似世乎 至人無厲與世同行故若厲也○厲如字崔本作廣云苞羅者廣也 謷乎其未可
制也 高放而自得○謷五羔反徐五到反司馬云志遠貌王云高邁於俗也 連乎其似好
閉也 緜邈深遠莫見其門○連如字李云連緜長貌崔云蹇連也音輦好呼報反下皆同 悗乎忘

其言也不識不知而天機自發故悗然也○悗亡本反字或作免李云無匹貌王云廢忘也崔云婉順也以刑爲體刑者治之體非我爲○治直吏反以禮爲翼禮者世之所以自行耳非我將以知爲時知者自時之動非我唱以德爲循德者自彼所循非我作○循本亦作脩兩得以刑爲體者綽乎其殺也任治之自殺故雖殺而寬○綽昌略反崔本作淖以禮爲翼者所以行於世也順世之所行故無不行以知爲時者不得已於事也夫高下相受不可逆之流也小大相羣不得已之勢也曠然無情羣知之府也承百流之會居師人之極者奚爲哉任時世之知委必然之事付之天下而已以德爲循者言其與有足者至於丘也丘者所以本也以性言之則性之本也夫物各有足足於本也付羣德之自循斯與有足者至於本也本至而理盡矣而人眞以爲勤行者也

凡此皆自彼而成成之不在己則雖處萬機之極而常閒暇自適忽然不覺事之經身悗然不識言之在口而人之大迷眞謂至人之爲勤行者也○閒音閑

故其好之也一其弗好之也一

常無心而順彼故好與不好所善所惡與彼無二也

其一也一其不一也一

其一也天徒也其不一也人徒也夫眞人同天人均彼我不以其一異乎不一

其一與天爲徒

無有而不一者天也

其不一與人爲徒

彼彼而我我者人也

天與人不相勝也是之謂眞人

夫眞人同天人齊萬致萬致不相非天人不相勝故曠然無不一冥然無不在而玄同彼我也

死生命也其有夜旦之常天也

其有晝夜之常天之道也故知死生者命之極非妄然也若夜旦耳奚所係哉○旦如字崔本作靼音怛

人之有所不得與皆物之情也

夫眞人在晝得晝在夜得夜以死生爲晝夜豈有所不得乎人之有所不得而憂娛在懷皆物

情耳非理也彼特以天爲父而身猶愛之而況其卓乎卓爾獨化之謂也夫相因之功莫若獨化之至也故人之所因者天也天之所生者獨化也人皆以天爲父故晝夜之變寒暑之節猶不敢惡隨天安之況乎卓爾獨化至於玄冥之竟又安得而不任之哉旣任之則死生變化唯命之從也○卓中學反惡烏路反竟音境人特以有君爲愈乎己而身猶死之而況其眞乎夫眞者不假於物而自然也夫自然之不可避豈直君命而已哉泉涸魚相與處於陸相呴以溼相濡以沫不如相忘於江湖與其不足而相愛豈若有餘而相忘○涸戶各反郭戶格反爾雅云竭也呴況于況付二反濡本又作濡音儒或一音如戍反末音末忘音亾下同與其譽堯而非桀也不如兩忘而化其道夫非譽皆生於不足故至足者忘善惡遺死生與變化爲一曠然無不適矣又安知堯桀之所在邪

○譽音餘注同夫大塊載我以形勞我以生佚我以老息我以死夫形生老死皆我也故形爲我載生爲我勞老爲我佚死爲我息四者雖變未始非我我奚惜哉○塊苦怪反又苦對反徐胡罪反佚音逸故善吾生者乃所以善吾死也死與生皆命也無善則已有善則生不獨善也故若以吾生爲善乎則吾死亦善也夫藏舟於壑藏山於澤謂之固矣方言生死變化之不可逃故先舉無逃之極然後明之以必變之符將任化而無係也○壑火各反然而夜半有力者負之而走昧者不知也夫無力之力莫大於變化者也故乃揭天地以趨新負山嶽以舍故故不暫停忽已涉新則天地萬物無時而不移也世皆新矣而目以爲故舟日易矣而視之若舊山日更矣而視之若前今交一臂而失之皆在冥中去矣故向者之我非復今我也我與今俱往豈常守故哉而世莫之覺謂今之所遇可係而在豈不昧哉○揭其

列其謁二反藏小大有宜猶有所遯不知與化為體而思藏之使不化則雖至深至固各得其所宜而無以禁其日變也故夫藏而有之者不能止其遯也無藏而任化者變不能變也若夫藏天下於天下而不得所遯是恒物之大情也無所藏而都任之則與物無不冥與化無不一故無外無內無死無生體天地而合變化索所遯而不得矣此乃常存之大情非一曲之小意○索所百反特犯人之形而猶喜之若人之形者萬化而未始有極也人形乃是萬化之一遇耳未獨喜也無極之中所遇者皆若人耳豈特人形可喜而餘物無樂邪○樂音洛下及注同其為樂可勝計邪本非人而化為人化為人失於故矣失故而喜喜所遇也變化無窮何所不遇所遇而樂樂豈有極乎○勝音升故聖人將遊於物之所不得遯而皆存夫聖人遊於變化之途放於日新之流萬物萬化亦

與之萬化化者無極亦與之無極誰得遯之哉夫於
生爲亾而於死爲存於死爲存則何時而非存哉善
妖善老善始善終人猶效之此自均於百年之內不善
少而否老未能體變化齊
死生也然其平粹猶足以師人也○善妖崔本作狖同
古卯反本又作夭於表反簡文於橋反云異也少詩照
反否音鄙木亦
作鄙粹雖遂反又況萬物之所係而一化之所待乎此
玄
同萬物而與化爲體故其爲
天下之所宗也不亦玄乎夫道有情有信無爲無形
有無情之情故無爲也
有無常之信故無形也可傳而不可受故今傳而宅之
莫能受而有之
○傳直專
反注同可得而不可見咸得自容而
莫見其狀自本自根未有
天地自古以固存明無不待
有而無也神鬼神帝生天生地無也
豈能
生神哉不神鬼帝而鬼帝自神斯乃不神之神也不生
天地而天地自生斯乃不生之生也故夫神之果不足

以神而不神則神矣功何足有事何足恃哉在太極之先而不爲高在六極之下而不爲深先天地生而不爲久長於上古而不老

言道之無所不在也故在高爲無高在深爲無深在久爲無久在老爲無老無所不在而所在皆無也且上下無不格者不得以高卑稱也內外無不至者不得以表裏名也與化俱移者不得言久也終始常無者不可謂老也○太音泰之先一本作之先未崔本同先天悉薦反長丁丈反稱尺證反

狶韋氏得之以挈天地伏戲得之以襲氣母維斗得之終古不忒日月得之終古不息堪坏得之以襲崑崙馮夷得之以遊大川肩吾得之以處大山黃帝得之以登雲天顓頊得之以處玄宮禺強得之立乎北極西王母得之坐乎少廣

莫知其始莫知其終彭祖得之上及有虞下及五伯傅說得之以相武丁奄有天下乘東維騎箕尾而比於列星道無能也此言得之於道乃所以明其自得耳自得耳道不能使之得也我之未得又不能爲得也然則凡得之者外不資於道內不由於己掘然自得而獨化也夫生之難也猶獨化而自得之矣既得其生又何患於生之不得而爲之哉故爲生果不足以全生以其生之不由於己爲也而爲之則傷其眞生也○豨韋氏許豈反郭豬伊反李音豕司馬云上古帝王名挈徐苦結反郭苦係反司馬云要也得天地要也崔云成也伏戲音羲崔本作伏戲氏襲氣母司馬云襲入也氣母元氣之母也崔云取元氣之本維斗李云北斗所以爲天之綱維終古崔云終古久也鄭玄注周禮云終古猶言常也忒宅得反差也崔本作代堪坏徐扶眉反郭孚杯反崔作邳司馬云堪坏神名人面獸形淮南作欽負崐崙崐或作崑同音昆下力門反崐崙山名馮夷司馬云清

淦傳曰華陰潼鄉隄首人也服八石得水仙是爲河伯一云以八月庚子浴於河而溺死一云渡河溺死爲大川河也崔本作泰川眉吾司馬云山神不死至孔子時大山音泰又如字黃帝崔云得道而上天也顓音專頊許玉反玄宮李云顓頊帝高陽氏玄宮北方宮也月令曰其帝顓頊其神玄冥禺彊音虞郭語龍反司馬云山海經曰北海之渚有神人面鳥身珥兩青蛇踐兩赤蛇名禺強崔云大荒經曰北海之神名曰禺彊靈龜爲之使歸藏曰昔穆王子筮卦於禺彊案海外經云北方禺彊黑身手足乘兩龍郭璞以爲水神人面鳥身簡文云北海神也一名禺京是黃帝之孫也西王母山海經云狀如人狗尾蓬頭戴勝善嘯居海水之涯漢武內傳云西王母與上元夫人降帝美容貌神仙人也少廣司馬云穴名崔云山名或云西方空界之名彭祖解見逍遙篇崔云壽七百歲或以爲仙不死五伯如字又音霸崔李云夏伯昆吾殷大彭豕韋周齊桓晉文相息亮反武丁至列星司馬云傳說殷相也武丁殷王高宗也東維箕斗之間天漢津之東維也星經曰傳說一星在尾上言

其乘東維騎箕尾之間也崔云傳說死其精神乘東維託龍尾乃列宿今尾上有傳說星崔本此下更有其生無父母死登遐三年而形遯此言神之無能名者也凡二十二字掘其勿反

南伯子葵問乎女偊曰子之年長矣而色若孺子何也曰吾聞道矣聞道則任其自生故氣色全也○葵李云葵當爲綦聲之誤也偊徐音禹李音矩一云是婦人也長丁丈反孺本亦作孺如喻反李云弱子也南伯子葵曰道可得學邪曰惡惡可子非其人也夫卜梁倚有聖人之才而無聖人之道我有聖人之道而無聖人之才吾欲以教之庶幾其果爲聖人乎不然以聖人之道告聖人之才亦易矣吾猶守而告之參日而後能外天下外猶遺也○惡惡並音烏下烏平同卜梁倚魚綺反又其綺反

李云卜梁姓倚名易以豉反參音三已外天下矣吾又守之七日而後能外物物者朝夕所須切己難忘已外物矣吾又守之九日而後能外生都遺也已外生矣而後能朝徹遺生則不惡死不惡死故所遇即安豁然無滯見機而作斯朝徹也○朝如字李除遙反下同徹如字郭司馬云朝旦也徹達妙之道李云夫能洞照不崇朝而遠徹惡烏路反下同豁喚活反朝徹而後能見獨當所遇而安之忘先後之所接斯見獨者也見獨而後能無古今與獨俱往無古今而後能入於不死不生夫係生故有死惡死故有生是以無係無惡然後能無死無生殺生者不死生生者不生其為物無不將也任其自將故無不將○殺生者不死李云殺猶亡也亡生者不死崔云除其營生為殺生生生者不生李云矜生者不生也崔云常營其生為生生無不迎

也任其自迎故無不迎無不毀也任其自毀故無不毀無不成也任其自成故無不成其名爲攖寧夫與物冥者物縈亦縈而未始不寧也○攖郭音縈徐於營反李於盈反崔云有所繫著也攖寧也者攖而後成者也物縈而獨不縈則敗矣故縈而任之則莫不曲成矣南伯子葵曰子獨惡乎聞之曰聞諸副墨之子副墨之子聞諸洛誦之孫洛誦之孫聞之瞻明瞻明聞之聶許聶許聞之需役需役聞之於謳於謳聞之玄冥玄冥者所以名無而非無○副墨李云可以副貳玄墨也崔云此已下皆古人姓名或寓之耳無其人洛誦李云誦通也苞洛無所不通也瞻明音占李云神明洞徹也聶許徐乃攝反李云許與也攝而保之無所施與也需役徐音須李音儒云儒弱爲役也王云需待也役亭毒也於音烏又如字謳徐烏侯反李香于反云謳歌也欲化之貌

王云謳謌謠也玄冥李云强名曰玄視之冥然向郭云所名無而非無也玄冥聞之參寥夫階名以至無者必得無於名表故雖玄冥猶未極而又推寄於參寥參寥亦玄之又玄也○參七南反寥徐力彫反李云參高也高邈寥曠不可名也參寥聞之疑始夫自然之理有積習而成者蓋階近以至遠研粗以至精故乃七重而後無之名九重而後疑無是始也○疑始李云又疑無是始則始非無名也粗七胡反重直龍反下同子祀子輿子犁子來四人相與語曰孰能以無爲首以生爲脊以死爲尻孰知死生存亡之一體者吾與之友矣四人相視而笑莫逆於心遂相與爲友俄而子輿有病子祀往問之曰偉哉夫造物者將以予爲此拘拘也曲僂發背上有五管頤隱於齊肩高於項句贅

指天陰陽之氣有沴沴陵亂也○子祀崔云淮南作子永行年五十四而病傴僂子輿本又作輿音餘犁禮兮反尻苦羔反偉韋鬼反向云美也崔云自此至鑑于井皆子祀自說病狀也拘拘郭音駒司馬云體拘攣也王云不申也僂徐力主反項本亦作項崔本作釭音項句俱對反徐古侯反贅徐之稅反指天李云句贅項椎也其形似贅言其上向也沴音麗徐又待顯反郭奴結反云陵亂也李同崔本作邅云滿也其心閒而無事不以爲患○閒音閑崔以其心屬上句跰𨇤而鑑于井曰嗟乎夫造物者又將以予爲此拘拘也夫任自然之變者無嗟也與物嗟耳○跰步田反下悉田反崔本作邉鮮司馬云病不能行故跰𨇤也鑑古暫反曰嗟乎崔云此子輿辭子祀曰女惡之乎曰亾予何惡浸假而化予之左臂以爲雞予因以求時夜浸假而化予之右臂以爲彈予因

以求鴞炙浸假而化予之尻以爲輪以神爲馬予因而乘之豈更駕哉浸漸也夫體化合變則無往而不因無因而不可也○女惡音汝下同下烏路反亾如字絕句予何惡烏路反下及注同一音如字讀則連亾字爲句浸子鴆反向云漸也以求時夜一本無求字彈徒旦反鴞于嬌反炙章夜反且夫得者時也當所遇之時世謂之得失者順也時不暫停順往而去世謂之失安時而處順哀樂不能入也此古之所謂縣解也而不能自解者物有結之一不能自解則衆物共結之矣故能解則無所不解則無所而解也○樂音洛縣音玄解音蟹下及注同向云縣解無所係也且夫物不勝天久矣吾又何惡焉天不能無晝夜我安能無死生而惡之哉俄而子來有病喘喘然將死其妻子環而泣之犁往問之曰叱

避無怛化夫死生猶寤寐耳於理當寐不願人驚之將化而化無爲怛之也○嘽嘽川轉反又尺軟反崔本作惴惴環如字徐音患李云繞也叱昌失反怛丁達反崔本作靼音怛案怛驚也鄭玄注周禮考工記不能驚怛是也倚其戶與之語曰偉哉造化又將奚以汝爲將奚以汝適以汝爲鼠肝乎以汝爲蟲臂乎子來曰父母於子東西南北唯命之從陰陽於人不翅於父母自古或有能違父母之命者未有能違陰陽之變而距晝夜之節者也○倚於綺反鼠肝向云委棄土壤而已王云取微蔑至賤臂亦作腸崔本同翅徐詩智反彼近吾死而我不聽我則悍矣彼何罪焉死生猶晝夜耳未足爲遠也時當死亦非所禁而橫有不聽之則適足捍逆於理以速其死其死之速由於我悍非死之罪也彼謂死耳在生故以死爲彼○彼近如字悍本亦作捍胡旦反又音說說文云

捍抵也夫大塊載我以形勞我以生佚我以老息我以死故善吾生者乃所以善吾死也理常俱也今大冶鑄金金踊躍曰我且必為鏌鋣大冶必以為不祥之金今一犯人之形而曰人耳人耳夫造化者必以為不祥之人人耳人耳唯願為人也亦猶金之踊躍世皆知金之不祥而不能任其自化夫變化之道靡所不遇今一遇人形豈故為哉生非故為時自生耳矜而有之不亦妄乎○且如字徐子餘反鏌音莫鋣以嗟反鏌鋣劍名今一以天地為大鑪以造化為大冶惡乎往而不可哉人皆知金之有係為不祥故明己之無異於金則所係之情可解可解則無不可也○鑪劣奴反惡音烏解如字下同成然寐蘧然覺寐寤自若不以死生累心○成然如字崔同李云成然縣解之貌本或作戍音恤簡

文云當作滅本又作䁈呼括反視高貌本亦作俄然蘧然李音渠崔本作據又其據反蘧然有形之貌覺古孝反向崔本此下更有發然汗出一句云無係則津液通也崔云榮衛和通不以化爲懼也

子桑戸孟子反子琴張三人相與友曰孰能相與於無相與相爲於無相爲夫體天地冥變化者雖手足異任五藏殊管未嘗相與而百節同和斯相與於無相與也未嘗相爲而表裏俱濟斯相爲於無相爲也若乃役其心志以恤手足運其股肱以營五藏則相營愈篤而外內愈困矣故以天下爲一體者無愛爲於其間也○與如字崔云猶親也或一音豫相爲如字或一音于僞反愛爲于僞反

孰能登天遊霧撓挑無極無所不任○撓徐而少反郭許堯反挑徐徒了反郭李徒堯反又作兆李云撓挑猶宛轉也宛轉玄曠之中簡文云循環之名

相忘以生無所終窮忘其生則無不忘矣故能隨變任化無所窮竟

三人相視而笑莫逆於

心遂相與友若然者豈友哉蓋寄明至親而無愛念之近情也莫然有閒而子桑戶死未葬孔子聞之使子貢往待事焉或編曲或鼓琴相和而歌曰嗟來桑戶乎嗟來桑戶乎而已反其眞而我猶爲人猗人哭亦哭俗內之迹也齊死生忘哀樂臨尸能歌方外之至也○莫然如字崔云定也有閒如字崔李云頃也本亦作爲閒編曲必連反字林布千反郭父殄反史記甫連反李云曲蠶薄和胡臥反猗崔本作獨猗於宜反崔云辭也樂音洛子貢趨而進曰敢問臨尸而歌禮乎二人相視而笑曰是惡知禮意夫知禮意者必遊外以經內守母以存子稱情而直往也若乃矜乎名聲牽乎形制則孝不任誠慈不任實父子兄弟懷情相欺豈禮之大意哉○惡音烏下同稱尺證反子貢反以告孔子曰彼何人者邪脩行

無有而外其形骸臨尸而歌顏色不變無以命之彼何人者邪孔子曰彼遊方之外者也而丘遊方之內者也夫理有至極外內相冥未有極遊外之致而不冥於內者也未有能冥於內而不遊於外者也故聖人常遊外以弘內無心以順有故雖終日揮形而神氣無變俯仰萬機而淡然自若夫見形而不反神者天下之常累也是故覩其與羣物並行則莫能謂之遺物而離人矣觀其體化而應務則莫能謂之坐忘而自得矣豈直謂聖人不然哉乃必謂至理之無此是故莊子將明流統之所宗以釋天下之可悟若直就稱仲尼之如此或者將據所見以排之故超聖人之內迹而寄方外於數子宜忘其所寄以尋述作之大意則夫遊外弘內之道坦然自明而莊子之書故是超俗蓋世之談矣○無以命之崔李云命名也淡徒暫反離力知反下同應應對之應下同數所主反坦徒但反外內不相及而丘使女往弔之丘則陋矣

夫弔者方內之近事也施之於方外則陋矣○女音汝下同彼方且與造物者爲人而遊乎天地之一氣皆冥之故無二彼以生爲附贅縣疣若疣之自縣贅之自附此氣之時聚非所樂也○縣音玄注同疣音尤以死爲決疣潰癰若疣之自決癰之自潰此氣之自散非所惜也○決徐古穴反疣胡亂反潰胡對反夫若然者又惡知死生先後之所在死生代謝未始有極與之俱往則無往不可故不知勝負之所在也假於異物託於同體假因也今死生聚散變化無方皆異物也無異而不假故所假雖異而共成一體也忘其肝膽遺其耳目任之於理而冥往也反覆終始不知端倪五臟猶忘何物足識哉未始有識故能放身於變化之塗玄同於反覆之波而不知終始之所及也○覆芳服反倪本或作淣同音崖徐音詣芒然彷徨乎塵垢之外逍遙乎無爲

之業所謂無爲之業非拱默而已所謂塵垢之外非伏於山林也○芒然莫剛反李云無係之貌彷薄剛
反徨音皇塵垢如字崔本作塜埳云塜音塳埳垢同齊人以風塵爲塳堁彼又惡能憒憒然
爲世俗之禮以觀衆人之耳目哉其所以觀示於衆人者皆其塵垢耳非方
外之冥物也○憒工內反說文蒼頡篇竝云亂也觀古亂反示也注同子貢曰然則夫子
何方之依子貢不聞性與天道故見其所依而不見其所以依也夫所以依者不依也世豈覺之哉
曰丘天之戮民也以方內爲桎梏明所貴在方外也夫遊外者依內離人者合俗故有天下
者無以天下爲也是以遺物而後能入羣坐忘而後能應務愈遺之愈得之苟居斯極則雖欲釋之而理固自
來斯乃天人之所不赦者也雖然吾與汝共之雖爲世所桎梏但爲與汝共之耳明己恒
自在外也子貢曰敢問其方問所以遊外而共內之意孔子曰魚相造乎

水人相造乎道相造乎水者穿池而養給相造乎道者無事而生定所造雖異其於由無事以得事自方外以共內然後養給而生定則莫不皆然也俱不自知耳故成無爲也○造七報反詣也下同池本亦作地崔同故曰魚相忘乎江湖人相忘乎道術各自足而相忘者天下莫不然也至人常足故常忘也○忘音亡下同子貢曰敢問畸人問向之所謂方外而不耦於俗者又安在也○畸人居宜反司馬云不耦也不耦於人謂闕於禮教也李其宜反云奇異也曰畸人者畸於人而侔於天夫與內冥者遊於外也獨能遊外以冥內任萬物之自然使天性各足而帝王道成斯乃畸於人而侔於天也○侔音謀司馬云等也亦從也故曰天之小人人之君子人之君子天之小人也以自然言之則人無小大以人理言之則侔於天者可謂君子矣顏回問仲尼

曰孟孫才其母死哭泣無涕中心不戚居喪不哀無是三者以善喪蓋魯國固有無其實而得其名者乎回一怪之（魯國觀其禮而顏回察其心○孟孫才李云三桓後才其名也崔云才或作牛）仲尼曰夫孟孫氏盡之矣進於知矣（盡死生之理應內外之宜者動而以天行非知之匹也○應應對之應）唯簡之而不得（簡擇死生而不得其異若春秋冬夏四時行耳）夫已有所簡矣孟孫氏不知所以生不知所以死（已簡而不得故無不安無不安故不以生死槩意而付之自化也）不知就先不知就後（所遇而安）若化為物（不違化也）以待其所不知之化已乎（死生宛轉與化為一猶乃忘其所知於當今豈待所未知而豫憂者哉）且方將化惡知不化哉方將不化惡知

已化哉已化而生焉知未生之時哉未化而死焉知已死之後哉故無所避就而與化俱生也○惡音烏下同焉於虔反下皆同吾特與汝其夢未始覺者邪夫死生猶覺夢耳今夢自以為覺則無以明覺之非夢也苟無以明覺之非夢則亦無以明生之非死矣死生覺夢未知所在當其所遇無不自得何為在此而憂彼哉○覺古孝反注下皆同且彼有駭形而無損心以變化為形之駭動耳故不以死生損累其心○駭形如字崔作咳云有嬰兒之形有旦宅而無情死似形骸之變為旦宅之日新耳其情不以為死○旦宅茲如字王云旦暮改易宅是神居也李本作怛㤞上丹末反下陟嫁反云驚惋之貌崔本作靼宅靼怛也孟孫氏特覺人哭亦哭是自其所以乃夫常覺者無往而有逆也故人哭亦哭正自是其所宜也○乃崔本作惡且也相與吾之耳矣夫死生變化吾皆吾之既皆自吾吾何失哉未始失吾吾何憂哉無逆故人哭

亦哭無憂故哭而不哀庸詎知吾所謂吾之乎靡所不吾也故玄同外內彌貫古今
與化日新豈知吾之所在也○詎其庶反下章同且汝夢為鳥而厲乎天夢為
魚而沒於淵言無往而不自得也不識今之言者其覺者乎其夢
者乎夢之時自以為覺則焉知今者之非夢邪亦焉知其非覺邪覺夢之化無往而不可則死生之變無
時而足惜也造適不及笑獻笑不及排所造皆適則忘適矣故不及笑也排者推
移之謂也夫禮哭必哀獻笑必樂哀樂存懷則不能與適推移矣今孟孫常適故哭而不哀與化俱往也○造
七報反注同獻笑向云獻善也王云章也意有適章於笑故曰獻笑排皮皆反樂音洛下同安排而
去化乃入於寥天一安於推移而與化俱去故乃入於寂寥而與天為一也自此以上至
于子祀其致一也所執之喪異故歌哭不同○寥本亦作廖力彫反李良救反天一崔本作造敵不及笑獻笑

不及整安排而造化不及眇眇不及雄漂淴雄漂淴不及簟筮簟筮乃入於漻天一上時掌反意而子見許由許由曰堯何以資汝資者給濟之謂○意而子李云賢士也資給也意而子曰堯謂我汝必躬服仁義而明言是非許由曰而奚來為軹夫堯既已黥汝以仁義而劓汝以是非矣汝將何以遊夫遙蕩恣睢轉徙之塗乎言其將以形教自虧殘而不能復遊夫自得之場無係之塗也○軹之是反郭之忍反崔云軹辭也李云是也黥其京反劓魚器反李云毀道德以為仁義不似黥乎破玄同以為是非不似劓乎遙蕩王云縱散也恣七咨反又如字睢郭李云許維反徐許鼻反李王皆云恣睢自得貌復扶又反下同意而子曰雖然吾願遊於其藩不敢復求涉中道也且願遊其藩傍而已○藩甫煩反李音煩司馬向皆云崖也崔云域也許由曰不

然夫盲者無以與乎眉目顏色之好瞽者無以與乎青黃黼黻之觀意而子曰夫無莊之失其美據梁之失其力黃帝之亾其知皆在鑪捶之間耳言天下之物未必皆自成也自然之理亦有須冶鍛而爲器者耳故此之三人亦皆聞道而後亾其所務也此皆寄言以遣云爲之累○盲本又作眇崔本作目云目或作刑刑黥劓也與音豫下同好如字又呼報反黼音甫黻音弗觀古亂反無莊據梁司馬云皆人名李云無莊無莊飾也據梁強梁也鑪音盧捶本又作錘徐之睡反又之蘂反一音時蘂反李云錘鴟頭頗口句鐵以吹火也崔云盧謂之瓮捶當作甀盧甀之間言小處也甀音丈僞反鍛丁亂反庸詎知夫造物者之不息我黥而補我劓使我乘成以隨先生邪夫率性直往者自然也往而傷性性傷而能改者亦自然也庸詎知我之自然當不息黥補劓而乘可成

之道以隨夫子邪而欲弃而勿告恐非造物之至許由曰噫未可知也我爲汝言其大畧吾師乎吾師乎䪢萬物而不爲義澤及萬世而不爲仁皆自爾耳亦無愛爲於其間也安所寄其仁義○噫徐音醫李云歎聲也崔云辭也本亦作意音同又如字謂呼意而名也爲于僞反注同䪢子兮反司馬云碎也長於上古而不爲老日新也○長丁丈反覆載天地刻彫衆形而不爲巧自然故非巧也此所遊已遊於不爲而師於無師也顏回曰回益矣以損之爲益也仲尼曰何謂也曰回忘仁義矣曰可矣猶未也仁者兼愛之迹義者成物之功愛之非仁仁迹行焉成之非義義功見焉存夫仁義不足以知愛利之由無心故忘之可也但忘功迹故猶未玄達○見賢遍反下文同它日復見曰回益矣曰何謂也曰回忘禮樂

矣曰可矣猶未也禮者形體之用樂者樂生之具忘其具未若忘其所以具也○它日崔本作異日下亦然復扶又反下同樂音洛又音嶽它日復見曰回益矣曰何謂也曰回坐忘矣仲尼蹵然曰何謂坐忘顏回曰墮枝體黜聰明離形去知同於大通此謂坐忘夫坐忘者奚所不忘哉既忘其迹又忘其所以迹者內不覺其一身外不識有天地然後曠然與變化爲體而無不通也○蹵然子六反崔云變色貌墮許規反徐又待果反去起呂反知音智坐忘崔云端坐而忘仲尼曰同則無好也無物不同則未嘗不適未嘗不適何好何惡哉○好呼報反注同惡烏路反化則無常也同於化者唯化所適故無常也而果其賢乎丘也請從而後也子輿與子桑友而霖雨十日子輿曰子桑殆病矣裹飯而往食之

此二人相爲於無相爲者也今裹飯而相食者乃任之天理而自爾非相爲而後往也○霖雨水又作淋音林左傳云雨三日以往爲霖裹音果食音嗣注同至子桑之門則若歌若哭鼓琴曰父邪母邪天乎人乎有不任其聲而趨舉其詩焉子輿入曰子之歌詩何故若是嫌其有情所以趨出遠理○有不任音壬其聲而趨七住反舉其詩焉崔云不任其聲憊也趨舉其詩無音曲也曰吾思夫使我至此極者而弗得也父母豈欲吾貧哉天無私覆地無私載天地豈私貧我哉求其爲之者而不得也然而至此極者命也夫言物皆自然無爲之者也

應帝王第七夫無心而任乎自化者應爲帝王也○音義曰崔云行不言之教使天下自以爲牛

馬應爲帝
王者也
齧缺問於王倪四問而四不知齧缺因躍而大喜行以
告蒲衣子蒲衣子曰而乃今知之乎有虞氏不及泰氏
夫有虞氏之與泰氏皆世事之迹耳非所以迹也所以
迹者無迹也世孰名之哉未之嘗名何勝負之有邪然
無迹者乘羣變履萬世世有夷險故迹有不及也○齧
五結反缺邱悅反倪五兮反四問而四不知向云事在
齊物論中蒲衣子尸子云蒲衣八歲舜讓以天下崔云
卽被衣王倪之師也淮南子曰齧缺問道於被衣泰氏
司馬云上古帝王也崔云帝王也
李云大庭氏又云無名之君也
有虞氏其猶藏仁以
要人亦得人矣而未始出於非人夫以所好爲是人所
惡爲非人者唯以是
非爲域者也夫能出於非人之域者必入於無非人之
竟矣故無得無失無可無不可豈直藏仁而要人也○

藏仁才剛反崔云懷仁心以結人也本亦作臧作剛反
善也簡文同要一遙反注同好呼報反惡烏路反之竟
音境泰氏其卧徐徐其覺于于一以己為馬一以己為牛
夫如是又奚是人非人之有哉斯可謂出於非人之域
○徐徐如字崔本作袪袪覺古孝反于于如字司馬云
徐徐安穩貌于于無所知貌
簡文云徐徐于于寐之狀也其知情信任其自知
故情信其德
甚眞任其自得
故無為而未始入於非人不入乎是非之域所
以絕於有虞之世
肩吾見狂接輿狂接輿曰日中始何以語女肩吾曰告
我君人者以己出經式義度人孰敢不聽而化諸接輿
曰是欺德也以己制物則物失其眞○日人實反中音
仲亦如字始李云日中始人姓名賢者也
崔本無日字云中始賢人也誀魚據反女音汝後皆同
出經經何司馬云出行也經常也崔云出典法也式義

度人經句式法也崔云式用也用仁義以法度人也欺簡文云欺妄也其於治天下也猶涉海鑿河而使蚉負山也夫寄當於萬物則無事而自成以一身制天下則功莫就而任不勝也○鑿在洛反下同郭粗鶴反河李云涉海必陷波鑿河無成也蚉音文本亦作蝱同勝音升夫聖人之治也治外乎今其性分之內而已正而後行各正性命確乎能其事者而已矣不為其所不能○確苦學反李云堅貌崔本作橐音託且鳥高飛以避矰弋之害鼷鼠深穴乎神丘之下以避熏鑿之患禽獸猶各有以自存故常生任之而不為則自成也○矰則能反李云罔也害崔本作菑鼷音兮而曾二蟲之無知言汝曾不如此二蟲之各存而不待教乎天根遊於殷陽至蓼水之上適遭無名人而問焉曰請問為天下無名人曰

去汝鄙人也何問之不預也問爲天下則非起於人初止於玄冥也○天根崔云人姓名也遊於殷陽李云殷山名陽山之陽崔云殷陽地名司馬云殷衆也言向南遊也或作殷湯蓼音了李云水名也不豫司馬云嫌不漸豫太倉卒也簡文云豫悅也大音泰予方將與造物者爲人任人之自爲厭則又乘夫莽眇之鳥以出六極之外而遊無何有之鄉以處壙埌之野莽眇羣碎之謂耳乘羣碎馳萬物故能出處常通而無狹滯之地○夫音符莽莫蕩反崔本作猛眇妙小反莽眇輕虛之狀也崔云猛眇之鳥首也取其行而無迹壙徐苦廣反埌徐力黨反李音浪壙埌無滯爲名也崔云猶曠蕩也挾戶夾反汝又何帠以治天下感予之心爲言皆放之自得之場則不治而自治也○帠徐音藝又魚例反司馬云法也一本作寱牛世反崔本作爲治直吏反下文同又復問無名人曰汝遊心於

淡任其性而無所飾焉則淡矣○復扶又反淡徒暫反徐大敢反合氣於漠漠然靜於性而止○漠音莫順物自然而無容私焉而天下治矣任性自生公也心欲益之私也容私果不足以生生而順公乃全也陽子居見老聃曰有人於此嚮疾彊梁物徹疏明學道不勌如是者可比明王乎老聃曰是於聖人也胥易技係勞形怵心者也言此功夫容身不得不足以比聖王○陽子居李云居名也子男子通稱嚮許亮反李云許兩反疾強梁崔云所在疾強梁之人也李云敏疾如嚮也簡文云如嚮應聲之疾故是強梁之貌物徹疏明司馬云物事也徹通也事能通而開明也崔云無物不達無物不明勌其眷反胥如字司馬云疏也簡文云相也易音亦崔以豉反相輕易也簡文同技徐其綺反簡文云藝也係如字崔本作繫或作觳簡文云音繫怵勑律反且也虎豹之文來田猨

狙之便執斄之狗來藉如是者可比明王乎 此皆以其文章技能係累其身非涉虛以御乎無方也○來田李云虎豹以皮有文章見獵也田獵也猨音袁狙七餘反便毗肩反舊扶面反斄音來李音狸崔云旄牛也藉司馬云藉繩也由捷見結縛也崔云藉繫也 陽子居蹵然曰敢問明王之治老聃曰明王之治功蓋天下而似不自己 天下若無明王則莫能自得今之自得實明王之功也然功在無為而還任天下天下皆得自任故似非明王之功○蹵然子六反改容之貌治直吏反下同 化貸萬物而民弗恃 夫明王皆就足物性故人人皆云我自爾而莫知恃賴於明王○貸吐代反 有莫舉名使物自喜 雖有蓋天下之功而不舉以為己名故物皆自以為得而喜 立乎不測 居變化之塗日新而無方 而遊於無有者也 與萬物為體則所遊者虛也不能冥物則迕物不暇何暇遊虛哉

鄭有神巫曰季咸知人之死生存亡禍福壽夭期以歲月旬日若神鄭人見之皆棄而走不憙自聞死日也○神巫曰季咸李云女曰巫男曰覡季咸名不憙許忌反列子見之而心醉歸以告壺子曰始吾以夫子之道爲至矣則又有至焉者矣謂季咸之至又過於夫子○心醉向云迷惑於其道也壺子司馬云名林鄭人列子師壺子曰吾與汝旣其文未旣其實而固得道與衆雌而無雄而又奚卵焉言列子之未懷道也○旣其文李云旣盡也與音餘衆雌而無雄而又奚卵焉司馬云言汝受訓未熟故未成若衆雌無雄則無卵也而以道與世亢必信夫故使人得而相汝未懷道則有心有心而亢其一方以必信於世故可得而相之○亢苦浪反必信崔云絕句相息亮反注下同嘗試

與來以予示之明日列子與之見壺子出而謂列子曰嘻子之先生死矣弗活矣不以旬數矣吾見怪焉見溼灰焉列子入泣涕沾襟以告壺子壺子曰鄉吾示之以地文萌乎不震不正萌然不動亦不自正與枯木同其不華溼灰均於寂魄此乃至人無感之時也夫至人其動也天其靜也地其行也水流其止也淵默淵默之與水流天行之與地止其於不為而自爾一也今季咸見其尸居而坐忘即謂之將死覩其神動而天隨因謂之有生誠應不以心而理自玄符與變化升降而以世為量然後足為物主而順時無極故非相者所測耳此應帝王之大意也○示之本亦作視崔云視示之也嘻徐音熙郭許意反數所主反鄉許亮反本作嚮亦作向同崔本作康云向也地文與土同也崔云文猶理也不震不正竝如字崔本作不誫不止云如動不動也應應對之應後同是殆見吾

杜德機也德機不發曰杜○吾杜德機崔云塞吾德之機嘗又與來明日又與之見壺子出而謂列子曰幸矣子之先生遇我也有瘳矣全然有生矣吾見其杜權矣權機也今乃自覺昨日之所見見其杜權故謂之將瘳○瘳丑留反列子入以告壺子壺子曰鄉吾示之以天壤天壤之中覆載之功見矣比之地文不猶卵乎此應感之容也○見賢遍反名實不入任自然而覆載則天機玄應而名利之飾皆爲弃物而機發於踵常在極上起是殆見吾善者機也機發而善於彼彼乃見之嘗又與來明日又與之見壺子出而謂列子曰子之先生不齊吾無得而相焉試齊且復相之列子入以告壺子壺子曰吾鄉示之以太沖莫勝

居太沖之極浩然泊心而玄同萬方故勝負莫得厝其間也○齊側皆反本又作齋下同復扶又反泊白博反又音魄厝七故反字又作措同**是殆見吾衡氣機也**無往不平混然一之以管闚天者莫見其涯故似不齊○闚去規反**鯢桓之審爲淵止水之審爲淵流水之審爲淵淵有九名此處三焉**淵者靜默之謂耳夫水常無心委順外物故雖流之與止鯢桓之與龍躍常淵然自若未始失其靜默也夫至人用之則行捨之則止行止雖異而玄默一焉故略舉三異以明之雖波流九變治亂紛如居其極者常淡然自得泊乎忘爲也○鯢五兮反桓司馬云鯢桓二魚名也簡文云鯢鯨魚也桓盤桓也崔本作鯢拒云魚所處之方穴也又云拒或作桓審郭如字簡文云處也司馬云審當爲蟠蟠聚也崔本作潘云回流所鍾之域也淵有九名淮南子云有九琁之淵許愼注云至深也治直吏反**嘗又與來明日又與之見壺子立未定自失而走**

壺子曰追之列子追之不及反以報壺子曰已滅矣已失矣吾弗及已壺子曰鄉吾示之以未始出吾宗雖變化無常深根寧極也○失而走如字徐音逸滅崔云滅不見也吾與之虛而委蛇無心而隨物化○委於危反蛇以支反委蛇至順之貌不知其誰何汎然無所係也因以爲弟靡因以爲波流故逃也變化頹靡世事波流無往而不因也夫至人一耳然應世變而時動故相者無所措其目自失而走此明應帝王者無方也○爲弟徐音頹文回反靡弟靡不窮之貌崔云猶遜伏也波流如字崔本作波隨云常隨從之然後列子自以爲未始學而歸三年不出爲其妻爨食豕如食人忘貴賤也○爲于僞反爨七判反食音嗣下同於事無與親唯所遇耳雕琢復朴去華取實○琢竹角反去羌呂反塊然獨

以其形立【外飾去也。塊徐苦怪反又苦對反】紛而封哉【雖動而眞不散也。紛芳云反崔云亂貌封崔本作戎云封戎散亂也】一以是終【使物各自終】无為名尸【因物則物各自當其名也】無為謀府【使物各自謀也】無為事任【付物使各自任】無為知主【無心則物各自主其知也。知音智注同】體盡無窮【因天下之自為故馳萬物而無窮】而遊無朕【任物故無迹。朕直忍反崔云兆也】盡其所受乎天【足則止也】而無見得【見得則不知止】亦虛而已【不虛則不能任羣實】至人之用心若鏡【鑒物而無情】不將不逆應而不藏【來即應去即止。藏如字本又作臧】故能勝物而不傷【物來即鑒鑒不以心故雖天下之廣而無勞神之累】南海之帝為儵北海之帝為忽中央之帝為渾沌儵與忽時相與遇於渾沌之地

渾沌待之甚善儵與忽謀報渾沌之德曰人皆有七竅以視聽食息此獨無有嘗試鑿之日鑿一竅七日而渾沌死爲者敗之○儵音叔李云喻有象也忽李云喻無形也渾胡本反沌徒本反崔云渾沌無孔竅也李云清濁未分也此喻自然簡文云儵忽取神速爲名渾沌以合和爲貌神速譬有爲合和譬無爲竅苦叫反說文云孔也七日而渾沌死崔云言不順自然強開耳目也

總校楊文瑩　分校陳其榮　王彥起

B 126 .F7

莊子卷第四

郭象子玄注　陸德明音義

外篇駢拇第八 音義曰舉事以名篇

駢拇枝指出乎性哉而侈於德附贅縣疣出乎形哉而侈於性 夫長者不爲有餘短者不爲不足此則駢贅皆出於形性非假物也然駢與不駢其於各足而此獨駢枝則於衆以爲多故曰侈耳而或者云非性因欲割而棄之是道有所不存德有所不載而人有棄財物有棄用也豈是至治之意哉夫物有小大能有少多所大即駢所多即贅駢贅之分物皆有之若莫之任是都棄萬物之性也○駢步田反廣雅云竝也李云併也拇音母足大指也司馬云駢拇謂足拇指連第二指也崔云諸指連大指也枝指如字三蒼云枝指手有六指也崔云音岐謂指有歧也侈昌是反徐處豉反郭云

多貌司馬云溢也崔云過也德崔云德猶容也贅章銳
反廣雅云疣也釋名云横生一肉屬著體也一云瘤結
也縣音玄疣音尤而侈於性司馬云性人之本體也駢
拇枝指附贅縣疣此四者各出於形性而非形性之正
於衆人爲侈耳於形爲侈於性爲多故在手爲莫用之
肉於足爲無施之指也王云性者受生之質德者全生
之本駢指受生而有不可多於德贅疣形後而生不可
多於性此四者以說才智德行夫音符發句之端放此
治直吏反分扶問反後可
以意求有之之或作定
多方乎仁義而用之者列於
五藏哉而非道德之正也夫與物冥者無多也故多方
於仁義者雖列於五藏然自
一家之正耳未能與物無方而各正性命故曰非道德
之正夫方之少多天下未之有限然少多之差各有定
分豪芒之際即不可以相跂故各守其方則少多無不
自得而或者聞多之不足以正少因欲棄多而任少是
舉天下而棄之不亦妄乎○五藏才浪反
後皆同黃帝素問云肝心脾肺腎爲五藏**是故駢於足**

者連無用之肉也枝於手者樹無用之指也直自性命不得不然非以有用故然也多方駢枝於五藏之情者淫僻於仁義之行五藏之情直自多方耳而少者橫復尚之以至淫僻而失至當於體中也○僻本又作辟匹亦反徐敷赤反注及篇末同於仁義之行下孟反崔云駢枝贅疣雖非性之正亦出於形不可去也五藏之情雖非道德之正亦列於性不可治也今設仁義之教以治五藏之情猶削駢枝贅疣也既傷自然之理更益其疾也復扶又反徐篇末注皆同當丁浪反後皆放此而多方於聰明之用也聰明之用各有本分故多方不爲有餘少方不爲不足然情欲之所蕩未嘗不賤少而貴多也見夫可貴而矯以尚之則自多於本用而困其自然之性若乃忘其所貴而保其素分則與性無多而異方俱全矣是故駢於明者亂五色淫文章青黃黼黻之煌煌非乎而離朱是已多於

聰者亂五聲淫六律金石絲竹黃鍾大呂之聲非乎而師曠是已

夫有耳目者未嘗以慕聾盲自困也所困常在於希離慕曠則離曠雖性聰明乃是亂耳目之主也○黼黻音甫下音弗周禮云白與黑謂之黼黑與青謂之黻煌煌音皇廣雅云光也向崔本作黈向云馬氏音煌毛詩傳云皇皇猶煌煌也熿又音晃非乎向云非乎言是也離朱司馬云黃帝時人百步見秋豪之末一云見千里針鋒孟子作離婁是已向云猶是也五聲本亦作五音師曠司馬云晉賢大夫也善音律能致鬼神史記云冀州南和人生而無目

枝於仁者擢德塞性以收名聲使天下簧鼓以奉不及之法非乎而曾史是已

夫曾史性長於仁耳而性不長者橫復慕之慕之而仁仁已僞矣天下未嘗慕桀跖而必慕曾史則曾史之簧鼓天下使失其眞性甚於桀跖也○擢音濯司馬云拔也簧音黃謂笙簧也鼓動也曾史曾參史鰌也曾參行仁史鰌行義跖之

石反駢於辯者纍瓦結繩竄句遊心於堅白同異之間而敝跬譽無用之言非乎而楊墨是已夫騁其奇辯致其危辭者未嘗容思於檮杌之口而必競辯於楊墨之間則楊墨乃亂羣言之主也○纍劣彼反瓦危委反向同崔如字一云瓦當作先結繩李云言小辯危辭若結繩之纍瓦也崔云聚無用之語如瓦之纍繩之結也竄七亂反爾雅云微也一云藏也句紀具反司馬云竄句謂邪說微隱穿鑿文句也一音鉤敝本亦作蹩徐音婢郭父結反李步計反司馬云罷也跬徐丘婢反郭音屑向崔本作趌向丘氏反云近也司馬同李卻垂反一云敝跬分外用力之貌譽音予楊墨崔李云楊朱墨翟也思息嗣反檮徒刀反杌音兀故此皆多駢旁枝之道非天下之至正也此數子皆師其天性直自多駢旁枝各自是一家之正耳然以一正萬則萬不正矣故至正者不以己正天下使天下各得其正而已○數色主反下文此數音同彼正正者

不失其性命之情〔物各任性乃正正也自此已下觀之至正可見矣〕故合者不爲駢〔以枝正合乃謂合爲駢〕而枝者不爲跂〔以合正枝乃謂枝爲跂○跂其知反崔本作枝音同或渠支反〕長者不爲有餘〔以短正長乃謂長有餘〕短者不爲不足〔以長正短乃謂短不足〕是故鳧脛雖短續之則憂鶴脛雖長斷之則悲〔各自有正不可以此正彼而損益之○鳧音符脛形定反釋名云莖也直而長如物莖也本又作踁鶴戶各反斷丁管反下及注同〕故性長非所斷性短非所續無所去憂也〔知其性分非所斷續而任之則無所去憂而憂自去也○去起呂反注去憂去也同〕意仁義其非人情乎〔夫仁義自是人之情性但當任之耳○意如字下同亦作醫〕彼仁人何其多憂也〔恐仁義非人情而憂之者眞可謂多憂也〕且夫駢於拇者決之則泣

枝於手者齕之則啼二者或有餘於數或不足於數其於憂一也謂之不足故泣而決之以爲有餘故啼而齕之夫如此畢羣品萬殊無釋憂之地矣唯各安其天性不決駢而齕枝則曲成而無傷又何憂哉○齕李音紇齒斷也徐胡勿反郭又胡突反啼音提崔本作諦今世之仁人蒿目而憂世之患兼愛之迹可尚則天下之目亂矣以可尚之迹蒿令有患而遂憂之此爲陷人於難而後拯之也然今世正謂此爲仁也○蒿目好羔反司馬云亂也李云蒿目決性之貌令力呈反下同難乃旦反拯拯救之拯不仁之人決性命之情而饕貴富夫貴富所以可饕由有蒿之者也若乃無可尚之迹則人安其分將量力受任豈有決己效彼以饕竊非望哉○饕吐刀反杜預注左傳云貪財曰饕故意仁義其非人情乎自三代以下者天下何其囂囂也夫仁義自是人情也而三代以下橫共囂囂棄

情逐迹如將不及不亦多憂乎○囂囂許橋反又五羔反字林云聲也崔云憂世之貌　且夫待鉤繩規矩而正者是削其性也待繩約膠漆而固者是侵其德也屈折禮樂呴俞仁義以慰天下之心者此失其常然也天下有常然常然者曲者不以鉤直者不以繩圓者不以規方者不以矩附離不以膠漆約束不以纆索故天下誘然皆生而不知其所以生同焉皆得而不知其所以得　夫物有常然任而不助則泯然自得而不自覺也○屈崔本作詘折之熱反謂屈折支體為禮樂也呴況於反李況付反本又作傴於禹反俞音臾李音榆本又作喻音諭謂呴喻顏色為仁義之貌纆音墨廣雅云索也索悉各反下同　故古今不二不可虧也　同物故與物無二而

常全則仁義又奚連連如膠漆纆索而遊乎道德之間爲哉任道自得則抱朴獨往連連假物無爲其間也○連連司馬云謂連續仁義遊道德間也使天下惑也仁義連連祇足以惑物使喪其眞○祇音支喪息浪反下已喪同夫小惑易方大惑易性夫東西易方於體未虧矜仁尚義失其常然以之死地乃大惑也何以知其然邪自虞氏招仁義以撓天下也天下莫不奔命於仁義夫與物無傷者非爲仁也而仁迹行焉令萬理皆當者非爲義也而義功見焉故當而無傷者非仁義之招也然而天下奔馳弃我徇彼以失其常然故亂心不由於醜而恒在美色撓世不出於惡而恒由仁義則仁義者撓天下之具也○撓而小反郭呼堯反又許羔反廣雅云亂也又奴爪反見賢遍反是非以仁義易其性與雖虞氏無易之情而天下之性固以異矣○與音餘此可以意消息後皆放此故嘗

試論之自三代以下者天下莫不以物易其性矣自三代以上實有無爲之迹無爲之迹亦有爲者之所上也尚之則失其自然之素故雖聖人有不得已或以槃夷之事易垂拱之性而況悠悠者哉○三代夏殷周也上時掌反槃夷竝如字謂創傷也依字應作瘢痍小人則以身殉利士則以身殉名大夫則以身殉家聖人則以身殉天下夫鶉居而鷇食鳥行而無章者何惜而不殉哉故與世常冥唯變所適其迹則殉世之迹也所遇者或時有槃夷禿脛之變其迹則傷性之迹也然而雖揮斥八極而神氣無變手足槃夷而居形者不攖則奚殉哉無殉也故乃不殉其所殉而迹與世同殉也○殉辭俊反徐辭倫反司馬云營也崔云殺身從之曰殉鶉音純又音敦鷇口豆反禿吐木反揮音輝斥音赤故此數子者事業不同名聲異號其於傷性以身爲殉一也臧與穀二人相與

牧羊而俱亾其羊問臧奚事則挾筴讀書問穀奚事則博塞以遊二人者事業不同其於亾羊均也伯夷死名於首陽之下盜跖死利於東陵之上二人者所死不同其於殘生傷性均也奚必伯夷之是而盜跖之非乎天下之所惜者生也今殉之太甚俱殘其生則所殉是非不足復論○臧作郎反崔云好書曰臧方言云齊之北鄙燕之北郊凡民男而壻婢謂之臧女而婦奴謂之獲張揖云壻婢之子謂之臧婦奴之子謂之獲穀如字爾雅云善也崔本作穀云孺子曰穀牧牧養之牧挾音協筴字又作策初革反李云竹簡也古以寫書長二尺四寸博塞悉代反塞博之類也漢書云吾丘壽王以善格五待詔謂博塞也首陽山名在河東蒲坂縣死謂餓而死東陵李云謂泰山也一云陵名今名東平陵屬濟南郡天下盡殉也彼其所殉仁

義也則俗謂之君子其所殉貨財也則俗謂之小人其殉一也則有君子焉有小人焉若其殘生損性則盜跖亦伯夷已又惡取君子小人於其間哉天下皆以不殘爲善今均於殘生則雖所殉不同不足復計也夫生奚爲殘性奚爲易哉皆由乎尚無爲之迹也若知迹之由乎無爲而成則絕尚去甚而反冥我極矣堯桀將均自得君子小人奚辨哉○惡音烏君子小人於其間崔本無小人於三字

且夫屬其性乎仁義者雖通如曾史非吾所謂臧也以此係彼爲屬屬性於仁殉仁者耳故不善也○屬郭時欲反謂係屬也徐音燭謂屬著也下皆同屬其性於五味雖通如俞兒非吾所謂臧也率性通味乃善○雖通如楊墨一本無此句俞兒音揄李式揄反司馬云古之善識味人也崔云尸子曰膳俞兒和之以薑桂爲人主上食淮南云

俞兒狄牙嘗淄澠之水而別之一云俞兒黃帝時人狄牙則易牙齊桓公時識味人也一云俞兒亦齊人淮南子一本作申兒疑申當作臾屬其性乎五聲雖通如師曠非吾所謂聰也屬其性乎五色雖通如離朱非吾所謂明也不付之於我而屬之於彼則雖通之如彼而我已喪矣故各任其耳目之用而不係於離曠乃聰明也吾所謂臧非仁義之謂也臧於其德而已矣善於自得忘仁而仁吾所謂臧者非所謂仁義之謂也任其性命之情而已矣謂仁義為善則損身以殉之此於性命還自不仁也身且不仁其如人何故任其性命乃能及人及人而不累於己彼我同於自得斯可謂善也○累劣偽反後皆放此吾所謂聰者非謂其聞彼也自聞而已矣吾所謂明者非謂其見彼也自見而已矣夫絕

離棄曠自任闇見則萬方之聰明莫不皆全也夫不自見而見彼不自得而得彼者是得人之得而不自得其得者也適人之適而不自適其適者也此舍己效人者也雖效之若人而已已亾矣○舍音捨夫適人之適而不自適其適雖盜跖與伯夷是同爲淫僻也苟以失性爲淫僻則雖所失之塗異其於失之一也余愧乎道德是以上不敢爲仁義之操而下不敢爲淫僻之行也愧道德之不爲謝冥復之無迹故絕操行忘名利從容吹累遺我忘彼若斯而已矣○愧崔本作魄云魄愧同行下孟反注同復音服從七容反吹如字又昌僞反字亦作炊

馬蹄第九

音義曰舉事以名篇

馬蹄可以踐霜雪毛可以禦風寒齕草飲水翹足而陸此馬之眞性也

鶩驥各適於身而足○馬釋名云武也王弼注易云在下而行者也蹄音提司馬云馬足甲也禦魚呂反廣雅云敵也崔本作辟齕恨發反又胡切反翹祁饒反足崔本作尾陸司馬云陸跳也字書作踛踛馬健也鶩音奴惡馬也驥音冀千里善馬也

雖有義臺路寢無所用之

馬之眞性非辭窘而惡乘但無羨於榮華○義許宜反又如字徐音儀崔本同一本作羲羲臺崔云義臺猶靈臺也路寢路正也大也崔云路寢正室惡烏路反

及至伯樂曰我善治馬燒之剔之刻之雒之連之以羈馽編之以皁棧馬之死者十二三矣

有意治之則不治矣治之爲善斯不善也○伯樂音洛下同伯樂姓孫名陽善馭馬石氏星經云伯樂天星名主典天馬孫陽善馭故以爲名剔敕歷反字林云剃也徐詩赤反向崔本作鬄向音郝雒音洛

司馬云燒謂燒鐵以爍之剔謂翦其毛刻謂削其甲雒謂羈雒其頭也羈居宜反廣雅云勒也馵丁邑反徐丁力反絆也李音述本亦作馵非也馵之樹反司馬向崔本竝作纈向云馬氏音竦崔云絆前兩足也編必然反皁才老反櫪也一云槽也崔云馬閑也棧士板反徐在簡反又士諫反編木作檯似牀曰棧以禦濕也崔云木棚也治直吏反

飢之渴之馳之驟之整之齊之前有橛飾之患而後有鞭筴之威而馬之死者已過半矣

夫善御者將以盡其能也盡能在於自任而乃走作驅步求其過能之用故有不堪而多死焉若乃任駑驥之力適遲疾之分雖則足迹接乎八荒之表而衆馬之性全矣而或者聞任馬之性乃謂放而不乘聞無爲之風遂云行不如臥何其往而不返哉斯失乎莊生之旨遠矣○驟士救反橛向徐其月反司馬云銜也崔云鑣也飾徐音式司馬云排銜也謂加飾於馬鑣也鞭必然反筴初革反杜注左傳云馬檛也檛竹瓜反

陶者曰我善治埴

圓者中規方者中矩匠人曰我善治木曲者中鉤直者應繩夫埴木之性豈欲中規矩鉤繩哉然且世世稱之曰伯樂善治馬而陶匠善治埴木此亦治天下者之過也世以任自然而不加巧者爲不善於治也揉曲爲直厲駑習驥能爲規矩以矯拂其性使死而後已乃謂之善治也不亦過乎○陶道刀反謂窯也窯音弋消反埴徐時力反崔云土也司馬云埴土可以爲陶器尚書傳云土黏曰埴釋名云埴職也職音之食反中丁仲反下皆同應應對之應後不音者放此揉汝久反矯居兆反拂房弗反吾意善治天下者不然以不治治之乃善治也彼民有常性織而衣耕而食是謂同德夫民之德小異而大同故性之不可去者衣食也事之不可廢者耕織也此天下之所同而爲本者也守斯道者無爲之至也○去羌呂反一而不黨

命曰天放放之而自一耳非黨也故謂之天放○放如字崔本作牧云養也故至德之世其行塡塡其視顚顚此自足於內無所求及之貌○塡塡徐音田又徒偃反質重貌崔云重遲也一云詳徐貌淮南作莫莫顚顚丁田反崔云專一也淮南作瞑瞑當是時也山無蹊隧澤無舟梁不求非望之利故止於一家而足○蹊徐音兮李云徑也隧徐音遂崔云道也萬物羣生連屬其鄉混芒而同得也則與一世而淡漠焉豈國異而家殊也○連屬其鄉王云旣無國異家殊故其鄉連屬混胡本反芒莫剛反淡徒暫反漠音莫禽獸成羣草木遂長足性而止無吞夷之欲故物全○長丁丈反又直良反吞敦恩反又音天是故禽獸可係羈而遊鳥鵲之巢可攀援而闚與物無害故物馴也○攀本又作扳普班反援音袁廣雅云牽也引也闚去規反馴似遵反或音純夫至德之世同與禽獸居族

與萬物並惡乎知君子小人哉同乎無知其德不離（知則離道以善也○惡音烏離力智反注皆同）同乎無欲是謂素樸（欲則離性以飾也○樸普剝反）素樸而民性得矣（無煩乎知欲也重意老三章常使民無知無欲）及至聖人（聖人者民得性之迹耳非所以迹也此云及至聖人猶云及至其迹也）蹩躠為仁踶跂為義而天下始疑矣澶漫為樂摘僻為禮而天下始分矣（夫聖迹既彰則仁義不眞而禮樂離性徒得形表而已矣有聖人即有斯弊吾若是何哉○蹩步結反向崔本作弊音同躠本又作薛悉結反向崔本作殺音同又音素葛反踶直氏反向同崔音緹跂丘氏反一音呂氏反崔音技李云蹩躠踶跂皆用心為仁義之貌澶本又作儃徒旦反又吐旦反向崔本作但音燀漫武半反向崔本作曼音同李云澶漫猶縱逸也崔云但曼淫衍也一云澶漫牽引也摘敕歷反又涉革反辟匹壁反向）

音檗徐敷歷反李父歷反本或作僻音同李云糾擿邪辟而爲禮也一音婦赤反法也崔云擿辟多節分如字下分皆同故純樸不殘孰爲犧樽白玉不毁孰爲珪璋道德不廢安取仁義性情不離安用禮樂五色不亂孰爲文采五聲不亂孰應六律凡此皆變樸爲華弃本崇末於其天素有殘廢矣世雖貴之非其貴也○犧尊音羲尊或作樽司馬云畫犧牛象以飾樽也王肅云刻爲牛頭鄭玄云畫鳳皇羽飾尊婆娑然也音先河反珪璋音章李云皆器名也銳上方下曰珪半珪曰璋情性不離如字別離也夫殘樸以爲器工匠之罪也毁道德以爲仁義聖人之過也工匠則有規矩之制聖人則有可尚之迹夫馬陸居則食草飲水喜則交頸相靡怒則分背相踶馬知已此矣御其眞知乘其自陸則萬里之路可致而羣馬之性

[illegible]失○頸領也居郢反又祁盈反靡如字李云摩也一云愛也踶大計反又徒兮反又徒祁反李云踶蹋也廣雅字韻聲類竝同通俗文云小蹋謂之踶知李音智下同

夫加之以衡扼齊之以月題而馬知介倪闉扼鷙曼詭銜竊轡故馬之知而能至盜者伯樂之罪也

馬性不同而齊求其用故有力竭而態作者○扼於革反衡轅前橫木縛軛者也扼叉馬頸者也月題徒兮反司馬崔云馬額上當顱如月形者也介徐古八反倪徐五圭反郭五第反李云介倪猶睥睨也崔云介出俾倪也闉音因鷙徐敕二反郭音蹟曼武半反郭武諫反李云闉曲也鷙抵也曼突也崔云闉扼鷙曼距扼頓遲也司馬云言曲頸於扼以抵突也一云鷙曼旁出也詭九彼反銜口中勒也或云詭銜吐出銜也竊轡齧轡也崔云詭銜竊轡戾銜橛盜銜轡也態吐代反

夫赫胥氏之時民居不知所為行不知所之含哺而熙鼓腹而遊民能

已此矣此民之眞能也。赫本或作荞呼白反胥氏司馬云赫胥氏上古帝王也一云有赫然之德使民胥附故曰赫胥蓋炎帝也哺音步及至聖人屈折禮樂以匡天下之形縣跂仁義以慰天下之心而民乃始踶跂好知爭歸於利不可止也此亦聖人之過也其過皆由乎迹之可尚也。縣音玄踶丘氏反跂巨氏反好呼報反知音智

胠篋第十音義曰舉事以名篇

將爲胠篋探囊發匱之盜而爲守備則必攝緘縢固扃鐍此世俗之所謂知也然而巨盜至則負匱揭篋擔囊而趨唯恐緘縢扃鐍之不固也然則鄉之所謂知者不

乃爲大盜積者也知之不足恃也如此○胠李起居反史記作揹徐起法反一音虛乏之反司馬云從旁開爲胠一云發也篋苦協反探吐南反囊乃剛反匱其位反檻也攝如字李云結也崔云收也緘古咸反縢向崔本作絺同徒登反崔云約也案廣雅云緘縢皆繩也扃古熒反崔李云關也鐍古穴反李云紐也崔云環舌也知如字又音智下同揭徐其謁反又音桀三蒼云舉也擔也負也擔丁甘反趨七須反李云走也恐上用反鄉本又作向亦作嚮同許亮反爲于僞反下及下注而爲同積如字李子賜反故嘗試論之世俗所謂知者有不爲大盜積者乎所謂聖者有不爲大盜守者乎何以知其然邪昔者齊國鄰邑相望雞狗之音相聞罔罟之所布耒耨之所刺方二千餘里闔四竟之內所以立宗廟社稷治邑屋州閭鄉曲者曷嘗

不法聖人哉然而田成子一旦殺齊君而盜其國法聖人者法其迹耳夫迹者已去之物非應變之具也奚足尚而執之哉執成迹以御乎無方無方至而迹滯矣所以守國而爲人守之也○罔罟音古罔之通名耒力對反徐力猥反郭呂匱反李云犁也一云耜柄也耨乃豆反李云耡也或云以木爲耡柄刺徐七智反闔戶臘反竟音境下之竟同治直吏反屋周禮夫三爲屋州五黨爲州二千五百家也閭五比爲閭二十五家也鄉五州爲鄉萬二千五百家也田成子齊大夫陳恒也一旦宋元嘉中本作一日殺音弑齊君簡公也春秋哀公十四年陳恒殺之于舒州盜其國司馬云謂割安邑以東至瑯邪自爲封邑也所盜者豈獨其國邪并與其聖知之法而盜之不盜其聖法乃無以取其國也○知音智下同故田成子有乎盜賊之名而身處堯舜之安小國不敢非大國不敢誅十二世有齊國

則是不乃竊齊國并與其聖知之法以守其盜賊之身乎言聖法唯人所用未足以爲全當之具○十二世有齊國自敬仲至莊子九世知齊政自太公和至威王三世爲齊侯故云十二世也守如字舊音狩嘗試論之世俗之所謂至知者有不爲大盜積者乎所謂至聖者有不爲大盜守者乎

何以知其然邪昔者龍逢斬比干剖萇弘胣子胥靡故四子之賢而身不免乎戮言暴亂之君亦得據君人之威以戮賢人而莫之敢亢者皆聖法之由也向無聖法則桀紂焉得守斯位而放其毒使天下側目哉○比干剖普口反謂割心也崔本作節云支解也萇直良反弘胣本又作肔徐勑紙反郭詩氏反崔云讀若拸或作施字胣裂也淮南子曰萇弘鈹裂而敓司馬云胣剔也萇弘周靈王賢臣也案左傳是周景王敬王之大夫魯哀公三年六月周人殺萇弘一

云刳腸曰虒子胥靡密池反司馬如字云靡也崔云爛
之於江中也案子胥伍員也諫夫差夫差不從賜之屬
鏤以死投之江
也焉於虔反
故跖之徒問於跖曰盜亦有道乎跖曰
何適而無有道邪夫妄意室中之藏聖也入先勇也出
後義也知可否知也分均仁也五者不備而能成大盜
者天下未之有也
五者所以禁盜而反爲盜資也○跖
之石反藏才浪反又如字知可如字
本或作知可否分
符問反又如字
由是觀之善人不得聖人之道不立
跖不得聖人之道不行天下之善人少而不善人多則
聖人之利天下也少而害天下也多
信哉斯言斯言雖
信而猶不可亡聖
者猶天下之知未能都亡故須聖道以鎮之也羣知不
亡而獨亡聖知則天下之害又多於有聖矣然則有聖

之害雖多循愈於亾聖之無治也雖愈於亾聖故未若都亾之無害也甚矣天下莫不求利而不能一亾其知何其迷而失致哉○治直吏反下文始治同

故曰脣竭則齒寒魯酒薄而邯鄲圍聖人生而大盜起

夫竭脣非以寒齒而齒寒魯酒薄非以圍邯鄲而邯鄲圍聖人生非以起大盜而大盜起此自然相生必至之勢也夫聖人雖不立尚於物而亦不能使物不尚也故人無貴賤事無真偽苟效聖法則天下吞聲而闇服之斯乃桀跖之所至賴而以成其大盜者也○邯音寒鄲音丹邯鄲趙國都也圍楚宣王朝諸侯魯恭公後至而酒薄宣王怒欲辱之恭公不受命乃曰我周公之胤長於諸侯行天子禮樂勳在周室我送酒已失禮方責其薄無乃太甚遂不辭而還宣王怒乃發兵與齊攻魯梁惠王常欲擊趙而畏楚救楚以魯為事故梁得圍邯鄲言事相由也亦是感應宣王名熊良夫悼王之子恭公名奮穆公之子許慎注淮南云楚會諸侯魯趙俱獻酒於楚王魯酒薄而趙酒厚楚之主酒吏求酒於趙趙不與吏怒

乃以趙厚酒易魯薄酒奏之楚王以趙酒薄故圍邯鄲也

掊擊聖人縱舍盜賊而天下始治矣

夫聖人者天下之所尚也若乃絕其所尚而守其素朴弃其禁令而代以寡欲此所以掊擊聖人而我素朴自全縱舍盜賊而彼姦自息也故古人有言曰閑邪存誠不在善察息淫去華不在嚴刑此之謂也○掊普口反擊徐古歷反舍音捨注同邪似嗟反去起呂反下注去欲去其皆同

夫川竭而谷虛丘夷而淵實聖人已死則大盜不起

竭川非以虛谷而谷虛夷丘非以實淵而淵實絕聖非以止盜而盜止故止盜在去欲不在彰聖知○聖人已死則大盜不起向云事業日新新者為生故者為死故曰聖人已死也乘天地之正御日新日新之變得實而損其名歸真而忘其迹則大盜息矣

天下平而無故矣

非惟息盜爭尚之迹故都去矣○爭爭鬭之爭後皆同

聖人不死大盜不止雖重聖人而治天下則是重利盜跖也

將重聖人以治天下而桀跖之徒亦資其法所資者重故所利不得輕也○聖人不觖大盜不止向云聖人不觖言守故而不日新牽名而不造實也大盜不止不亦宜乎

爲之斗斛以量之則并與斗斛而竊之爲之權衡以稱之則并與權衡而竊之爲之符璽以信之則并與符璽而竊之爲之仁義以矯之則并與仁義而竊之

小盜之所因乃大盜之所資而利也○爲之斗斛以量之向云自此以下皆所以明苟非其人雖法無益權衡李云權稱錘衡稱衡也錘音直僞反璽音徙矯居表反

何以知其然邪彼竊鉤者誅竊國者爲諸侯諸侯之門而仁義存焉則是非竊仁義聖知邪故逐於大盜揭諸侯竊仁義并斗斛權衡符璽之利者雖有軒冕之賞弗能

勸斧鉞之威弗能禁夫軒冕斧鉞賞罰之重者也重賞罰以禁盜然大盜者又逐而竊之則反爲盜用矣所用者重乃所以成其大盜也大盜也者必行以仁義平以權衡信以符璽勸以軒冕威以斧鉞盜此公器然後諸侯可得而揭也是故仁義賞罰者適足以誅竊鉤者也○鉤謂帶也揭其謁其列二反鉞音越禁音今又居鴆反下不可禁同此重利盜跖而使不可禁者是乃聖人之過也夫跖之不可禁由所盜之利重也利之所以重由聖人之不輕也故絕盜在賤貨不在重聖也故曰魚不可脫於淵國之利器不可以示人魚失淵則爲人禽利器明則爲盜資故不可示人彼聖人者天下之利器也夫聖人者誠能絕聖棄知而反冥物極物極各冥則其迹利物之迹也器猶迹耳可執而用曰器非所以明天下也示利器於天下所以資其盜賊故絕聖棄知大盜乃止去其所資則未施禁而自

止也擿玉毀珠小盜不起賊其所寶則不加刑而自息也○擿持赤反義與擲字同崔云猶投棄之也郭都革反李云刻也焚符破璽而民朴鄙除矯詐之所賴者則無以行其姦乃掊斗折衡而民不爭夫小平乃大不平之所用也殫殘天下之聖法而民始可與論議外無所矯則內全我朴而無自失之言也○殫音丹盡也擢亂六律鑠絕竽瑟塞瞽曠之耳而天下始人含其聰矣滅文章散五采膠離朱之目而天下始人含其明矣夫聲色離曠有耳目者之所貴也受生有分而以所貴引之則性命喪矣若乃毀其所貴棄彼任我則聰明各全人含其眞也○鑠絕郭李詩灼反向徐音藥崔云燒斷之也竽徐音于瑟本亦作筌塞崔本塞作杜云塞也膠音交徐古孝反喪矣息浪反毀絕鉤繩而棄規矩攦工倕之指而天下始人

有其巧矣故曰大巧若拙夫以蜘蛛蛣蜣之陋而布網轉丸不求之於工匠則萬物各有能也所能雖不同而所習不敢異則若巧而拙矣故善用人者使能方者為方能圓者為圓各任其所能人安其性不責萬民以工倕之巧故眾技以不相似拙而天下皆自能則大巧矣夫用其自能則規矩可弃而妙匠之指可攦也○攦郭呂係反又力結反徐所綺反李云折也崔云撕之也倕音垂堯時巧者也一音睡蜘音知蛛音誅蛣起一反蜣音羌削曾史之行鉗楊墨之口攘弃仁義而天下之德始玄同矣去其亂羣之率則天下各復其所而同於玄德也○行下孟反鉗李巨炎反又其嚴反攘如羊反率本又作帥同所類反彼人含其明則天下不鑠矣人含其聰則天下不累矣人含其知則天下不惑矣人含其德則天下不僻矣彼曾史楊墨師曠工倕離朱

者皆外立其德而以爚亂天下者也此數人者所禀多方故使天下躍而效之效之則失我我失由彼則彼爲亂主矣夫天下之大患者失我也○不鑠失灼反崔云不消壞也向音耀僻匹亦反爚徐音藥三蒼云火光銷也司馬崔云散也斆所主反法之所無用也若夫法之所用者視不過於所見故衆目無不明聽不過於所聞故衆耳無不聰事不過於所能故衆技無不巧知不過於所知故羣性無不適德不過於所得故羣德無不當安用立所不逮於性分之表使天下奔馳而不能自反哉

子獨不知至德之世乎昔者容成氏大庭氏伯皇氏中央氏栗陸氏驪畜氏軒轅氏赫胥氏尊盧氏祝融氏伏戲氏神農氏當是時也民結繩而用之足以紀要而已○容成氏司馬云此十二氏皆古帝王驪徐力池反李音黎畜徐敕六反戲音羲甘其食美其服適故

常甘當故常美若思夫侈靡則無時慊矣○慊口簟反樂其俗安其居鄰國相望雞狗之音相聞民至老死而不相往來無求之至○樂音洛而不相往來一本作不相與往來檢元嘉中郭注本及崔向永和中本並無與字若此之時則至治已今遂至使民延頸舉踵曰某所有賢者贏糧而趣之則內棄其親而外去其主之事足跡接乎諸侯之境車軌結乎千里之外至治之迹猶致斯弊○治直吏反注同頸如字李巨盈反贏音盈崔云裹也廣雅云負也糧音良趣七于反徐七喻反則是上好知之過也上謂好知之君知而好之則有斯過矣○好呼報反注下皆同上誠好知而無道則天下大亂矣何以知其然邪夫弓弩畢弋機變之知多則鳥亂於上

矣鉤餌網罟罾笱之知多則魚亂於水矣削格羅落罝罘之知多則獸亂於澤矣攻之愈密避之愈巧則雖禽獸猶不可圖之以知而況人哉故治天下者唯不任知任知無妙也○弩音怒畢弋機變李云兔網曰畢繳射曰弋弩牙曰機知音智下及注并下知詐皆同餌如志反罾音曾笱音鉤釣鉤也餌魚餌也廣雅云罟謂罔罾魚網也爾雅云嫠婦之笱謂之罶削七妙反格古百反李云削格所以施羅網也罝子斜反罘本又作罦音浮爾雅云鳥罟謂之羅兔罟謂之罝罬謂之罦罦覆車也郭璞云今翻車也知詐漸毒頡滑堅白解垢同異之變多則俗惑於辯矣上之所多者下不能安其少也性少而以逐多則迷也○漸毒李云漸漬之毒不覺深也崔云漸毒猶深害頡戶結反滑于八反頡滑謂難料理也崔云纏屈也李音骨滑稽也一云頡滑不正之語也解苦懈反垢苦豆反司馬崔云解垢隔角也或云詭曲之辭故天下每

每大亂罪在於好知故天下皆知求其所不知而莫知求其所已知者不求所知而求所不知此乃舍己效人而不止其分也○每每李云猶昏昏也舍音捨下文同皆知非其所不善而莫知非其所已善者善其所善爭尚之所由生也是以大亂故上悖日月之明下爍山川之精中墮四時之施惴耎之蟲肖翹之物莫不失其性甚矣夫好知之亂天下也夫吉凶悔吝生於動也而知之所動誠能搖蕩天地運御羣生故君人者胡可以不忘其知哉○悖李郭云必內反又音佩司馬云薄食也爍失約反崔云消也司馬云崩竭也崔向本作爍同徐音藥墮許規反毀也施始豉反惴本亦作蝺又作惴川兖反向音揣耎耳轉反崔云蠉蝡動蟲也一云揣耎謂無足蟲肖翹音消下音祁饒反崔云肖翹植物也李云翾飛之屬自三代以下

者是已舍夫種種之機而悅夫役役之佞釋夫恬淡無爲而悅夫啍啍之意啍啍已亂天下矣啍啍以已誨人也○種種向章勇反李云謹慤貌一云湻厚也說音悅下同役役李云鬼黠貌一云有爲人也恬徒謙反惔徒暫反徐大敢反啍啍李之閏反又之純反郭音惇下同司馬云少智貌徐許彭反又許剛反向本作啍音亨崔本上句作啍啍少知而芯也一云啍啍壯健之貌

在宥第十一 音義曰以義名篇

聞在宥天下不聞治天下也宥使自在則治治之則亂也人之生也直莫之蕩則性命不過欲惡不爽在上者不能無爲上之所爲而民皆赴之故有誘慕好欲而民性淫矣故所貴聖王者非貴其能治也貴其無爲而任物之自爲也○宥音又在寬也則治直吏反下治亂同惡烏路反好呼報反

在

之也者恐天下之淫其性也宥之也者恐天下之遷其德也天下不淫其性不遷其德有治天下者哉無治乃不遷淫○有治天下者哉崔本作有治天下者材失云强治之是材之失也昔堯之治天下也使天下欣欣焉人樂其性是不恬也桀之治天下也使天下瘁瘁焉人苦其性是不愉也夫堯雖在宥天下其迹則治也治亂雖殊其於失後世之恬愉使物爭尚毁鄙而不自得則同耳故譽堯而非桀不如兩忘也○樂音洛恬徒謙反瘁瘁在季反病也廣雅云憂也崔本作醉愉音瑜徐音喻譽音餘夫不恬不愉非德也非德也而可長久者天下無之恬愉自得乃可長久人大喜邪毗於陽大怒邪毗於陰陰陽并毗四時不至寒暑之和不成其

反傷人之形乎使人喜怒失位居處無常思慮不自得中道不成章此皆堯桀之流使物喜怒大過以致斯患也人在天地之中最能以靈知喜怒擾亂羣生而振蕩陰陽也故得失之間喜怒集乎百姓之懷則寒暑之和敗四時之節差百度昏亡萬事失落也○毗如字司馬云助也一云并也思息嗣反大過音泰於是乎天下始喬詰卓鷙而後有盜跖曾史之行故舉天下以賞其善者不足慕賞乃善故賞不能供○喬向欽消反或去夭反郭音矯李音驕詰李去吉反徐起列反崔云喬詰意不平也卓敕角反郭丁角反向音卓鷙敕二反李猶立反又敕栗反崔云車鷙行不平也行下孟反舉天下以罰其惡者不給畏罰乃止故罰不能勝○勝音升故天下之大不足以賞罰自三代以下者匈匈焉終以賞罰為事彼何暇安其

性命之情哉（忘賞罰而自善性命乃大足耳夫賞罰者聖王之所以當功過非以著勸畏也故理至則遺之然後至一可反也而三代以下遂尋其事迹故匈匈焉與迹競逐終以所寄為事性命之情何暇而安哉○匈音凶）而且說明邪是淫於色也說聰邪是淫於聲也說仁邪是亂於德也說義邪是悖於理也說禮邪是相於技也說樂邪是相於淫也說聖邪是相於藝也說知邪是相於疵也（當理無悅悅之則致淫悖之患矣相助也○且如字徐子餘反說音悅下同悖必內反徐蒲沒反相息亮反下及注皆同技其綺反李音岐崔向云不端也知音智疵疾斯反）天下將安其性命之情之八者存可也亾可也（存亾無所在任其所受之分則性命安矣）天下將不安其性命之情之八者乃始臠卷㑳囊

而亂天下也必存此八者則不能縱任自然故爲臠卷愴囊也○臠力轉反崔本作欒卷卷勉反徐居阮反司馬云臠卷不伸舒之狀也崔同一云相牽引也愴音倉崔本作戕囊如字崔云戕囊猶搶攘而天下乃始尊之惜之甚矣天下之惑也不能遺之以爲誤矣而乃復尊之以爲貴豈不甚惑哉○復扶又反豈直過也而去之邪乃齊戒以言之跪坐以進之鼓歌以儛之吾若是何哉非直由寄而過去也乃珍貴之如此○去起慮反邪崔本唯此一字作邪餘皆作邪齊本又作齋同側皆反跪其詭反郭音危故君子不得已而臨莅天下莫若無爲無爲也而後安其性命之情無爲者非拱默之謂也直各任其自爲則性命安矣不得已者非迫於威刑也直抱道懷朴任乎必然之極而天下自安也○莅音利又音類故貴以身於爲天下則可以託天

下愛以身於爲天下則可以寄天下若夫輕身以赴利弃我而殉物則身且不能安其如天下何故君子苟能無解其五藏無擢其聰明解擢則傷也○解如字一音蟹散也尸居而龍見淵默而雷聲出處語默常無其心而付之自然○見賢遍反向崔本作晛向音見崔音晛神動而天隨神順物而動天隨理而行從容無爲而萬物炊累焉若遊塵之自動○從七容反炊昌瑞反又昌規反本或作吹同累劣僞反司馬云炊累猶動升也向郭云如塵埃之自動也吾又何暇治天下哉任其自然而已崔瞿問於老聃曰不治天下安臧人心老聃曰汝愼無攖人心攖之則傷其自善也○崔瞿向崔本作臞向求朱反崔瞿人姓名也聃吐藍反女音汝攖於營反又於盈反司馬云引也崔云羈落也人心排下而進上排之則下進之則上

言其易搖蕩也○排皮皆反崔本作排上時掌反注及下同易以豉反上下囚殺無所排進乃安
全耳○囚殺如字徐所例反言囚殺萬物也淖約柔乎剛強言能淖約則剛強者柔矣○淖
昌略反又直各反廉劌彫琢其熱焦火其寒凝冰夫焦火之熱凝冰之寒皆
喜怒并積之所生若乃不彫不琢各全其朴則何冰炭之有哉○劌居衞反司馬云傷也廣雅云利也琢丁角
反其疾俛仰之閒而再撫四海之外風俗之所動也其居也淵
而靜其動也縣而天靜之可使如淵動之則係天而踊躍也○縣而天音玄向本無而字
云希高慕遠故曰縣天也僨驕而不可係者其唯人心乎人心之變靡所
不為順而放之則靜而通治而係之則跂而僨驕僨驕者不可禁之勢也○僨粉問反廣雅云僵也郭音奔驕
如字又居表反昔者黃帝始以仁義攖人之心夫黃帝非為仁義也直與物冥

則仁義之迹自見迹自見則後世之心必自殉之是亦黃帝之迹使物攖也○見賢遍反下同堯舜於是乎股無胈脛無毛以養天下之形愁其五藏以爲仁義矜其血氣以規法度然猶有不勝也堯於是放讙兜於崇山投三苗於三峗流共工於幽都此不勝天下也

夫施及三王而天下大駭矣夫堯舜帝王之名皆其迹耳我寄斯迹而迹非我也故駭者自世世彌駭其迹愈粗粗之與妙自塗之夷險耳遊者豈常改其足哉故聖人一也而有堯舜湯武之異明斯異者時世之名耳未足以名聖人之實也故夫堯舜者豈直堯舜而已哉是以雖有矜愁之貌仁義之迹而所以迹者故全也○股音古脛本曰股胈畔末反向父末反李扶蓋反云白肉也或云字當作紱紱蔽膝也崔云胈庛也脛刑定反讙音歡兜丁侯反崇山南裔也堯六十年放讙兜于崇山投三苗崔本投作殺尚書

作竄三苗者縉雲氏之子即饕餮也三三峗音危本亦作危三危西裔之山也今屬天水堯六十六年竄三苗於三危共工音恭共工官名即窮奇也幽都李云即幽州也尚書作幽州北裔也堯六十四年流共工于幽州施以智反崔云延也駭驚也粗音麤下同

下有桀跖上有曾史而儒墨畢起於是乎喜怒相疑愚知相欺善否相非誕信相譏而天下衰矣莫能齊於自得○知音智下及注同大德不同而性命爛漫矣立小異而不止於分天下好知而百姓求竭矣知無涯而好之故無以供其求○好呼報反注同於是乎釿鋸制焉繩墨殺焉椎鑿決焉彫琢性命遂至於此○釿音斤本亦作斤鋸音據釿鋸制謂如肉刑也繩墨殺焉並如字崔云謂彈正殺之椎直追反鑿在洛反決古穴反又苦穴反崔云肉刑故用椎鑿天下脊脊大亂罪在攖人心故賢

者伏處大山嵁岩之下而萬乘之君憂慄乎廟堂之上故夫任自然而居當則賢愚襲情而貴賤履位君臣上下莫匪爾極而天下無患矣斯迹也攖天下之心使奔馳而不可止故中知以下莫不外飾其性以眩惑衆人惡直醜正蕃徒相引是以任眞者失其據而崇僞者竊其柄於是主憂於上民困於下矣○脊脊音藉在亦反相踐藉也本亦作脅脅廣韻云脅亂也大山音泰亦如字嵁苦岩反一音苦咸反又苦嚴反岩音嚴語銜反一音喦語咸反眩玄遍反惡烏路反蕃音煩今世殊死者相枕也桁楊者相推也刑戮者相望也而儒墨乃始離跂攘臂乎桎梏之間意甚矣哉其無愧而不知恥也甚矣由腐儒守迹故致斯禍不思捐迹反一而方復攘臂用迹以治迹可謂無愧而不知恥之甚也○殊死如字廣雅云殊斷也司馬云決也一云誅也字林云死也說文同又云漢令曰蠻夷長有罪當殊

之崔本作殀𠘧枕之鴆反桁戸剛反司馬云脚長械也楊向音陽崔云械鋼頭及脛者皆目桁楊離力氏反又力智反跂巨氏反又巨豉反攘如羊反桎之實反梏古毒反意如字又音醫愧崔本作嵬腐音輔復扶又反

吾未知聖知之不爲桁楊椄槢也仁義之不爲桎梏鑿枘也桁楊以椄槢爲管而桎梏以鑿枘爲用聖知仁義者遠於罪之迹也迹遠罪則民思尚之尚之則矯詐生焉矯詐生而禦姧之器不具者未之有也故弃所尚則矯詐不作矯詐不作則桁楊桎梏廢矣何鑿枘椄槢之爲哉○椄李如字向徐音妾郭慈接反槢郭李音習徐徒子反司馬云椄槢械楔音息節反崔本作牖云讀爲牒或作諜字椄槢桎梏梁也淮南曰大者爲柱梁小者爲椄槢也鑿在洛反又在報反枘人銳反向本作內音同三蒼云柱頭枘也鑿頭厠木如柱頭枘遠于萬反下同禦魚呂反本作御音同焉知曾史之不爲桀跖嚆矢也嚆矢矢之猛者言曾史爲桀跖之利用也○焉於虔反嚆許交反本亦

作嗃向云嗃矢矢之鳴者字林云嗃大呼也崔本作蒿云蕭蒿可以爲箭或作矯矯揉也崔本此下更有有無之相生也則甚曾史與桀跖皆有無也又惡得無相轂也凡二十四字故曰絕聖棄知而天下大治去其所以攖也○治直吏反去起呂反黃帝立爲天子十九年令行天下聞廣成子在於空同之上故往見之曰我聞吾子達於至道敢問至道之精吾欲取天地之精以佐五穀以養民人吾又欲官陰陽以遂羣生爲之柰何廣成子曰而所欲問者物之質也問至道之精可謂質也○廣成子或云卽老子也空同司馬云當北斗下山也爾雅云北戴斗極爲空同一曰在梁國虞城東三十里質廣雅云質正也而所欲官者物之殘也不任其自爾而欲官之故殘也自而治天下雲氣

不待族而雨草木不待黃而落日月之光益以荒矣而
佞人之心翦翦者又奚足以語至道黃帝退捐天下築
特室席白茅閒居三月復往邀之廣成子南首而臥黃
帝順下風膝行而進再拜稽首而問曰聞吾子達於至
道敢問治身奈何而可以長久廣成子蹷然而起曰善
哉問乎人皆自脩而不治天下則天下治矣故善之也○雲氣不待族而雨司馬云族聚也未聚而雨言澤少草木不待黃而落司馬云言殺氣多也爾雅云落死也益以崔本作蕎以佞如字郭音靈翦翦如字郭司馬云善辯也一云佞貌李云淺短貌或云狹小之貌捐悅全反閒音閑下注同復扶又反邀古堯反要也首音狩蹷其月反又音厥驚而起也治直吏反來吾語女至道至道之精窈窈

冥冥至道之極昏昏默默窈冥昏默皆了無也夫莊老之所以屢稱無者何哉民生物者無物而物自生耳自生耳非爲生也又何有爲於已生乎○語魚據反下同女音汝後放此窈烏了反無視無聽抱神以靜形將自正忘視而自見忘聽而自聞則神不擾而形不邪也○邪似嗟反必靜必清無勞女形無搖女精乃可以長生任其自動故閒靜而不夭也目無所見耳無所聞心無所知女神將守形形乃長生此皆率性而全其動故長生也愼女內閉女外多知爲敗知無崖故敗我爲女遂於大明之上矣至彼至陽之原也爲女入於窈冥之門矣至彼至陰之原也夫極陰陽之原乃遂於大明之上入於窈冥之門也○爲于僞反下同天地有官陰陽有藏但當任之

愼守女身物將自壯我守其一以處其和故我脩身千二百歲矣吾形未常衰（取於盡性命之極極長生之致耳身不夭乃能及物也○物將自壯則亮反謂不治天下則衆物皆自任自任而壯也○）黃帝再拜稽首曰廣成子之謂天矣（天無爲也）廣成子曰來余語女彼其物無窮而人皆以爲終彼其物無測而人皆以爲極（徒見其一變也）得吾道者上爲皇而下爲王（皇王之稱隨世之上下耳其於得通變之道以應無窮一也○稱尺證反）失吾道者上見光而下爲土（失無窮之道則自信於一變而不得均同上下故俯仰異心）今夫百昌皆生於土而反於土故余將去女（土無心者也生於無心故當反守無心而獨往也○百昌司馬云猶百物也）入無窮之門以遊

無極之野與化俱也吾與日月參光吾與天地爲常都任當之也我緡乎遠我昏乎物之去來皆不覺也○當如字緡武巾反郭音泯泯合也遠于萬反昏如字暗也司馬云緡昏並無心之謂也人其盡死而我獨存乎以死生爲一體則無往而非存

雲將東遊過扶搖之枝而適遭鴻蒙鴻蒙方將拊脾雀躍而遊雲將見之倘然止贄然立曰叟何人邪叟何爲此鴻蒙拊脾雀躍不輟對雲將曰遊雲將曰朕願有問也鴻蒙仰而視雲將曰吁雲將曰天氣不和地氣鬱結六氣不調四時不節今我願合六氣之精以育羣生爲之柰何鴻蒙拊脾雀躍掉頭曰吾弗知吾弗知雲將

不得問又三年東遊過有宋之野而適遭鴻蒙雲將大喜行趨而進曰天忘朕邪天忘朕邪再拜稽首願聞於鴻蒙鴻蒙曰浮遊不知所求而自得所求也○雲將子匠反下同李云雲主帥也扶搖扶亦作夫李云扶搖神木也生東海一云風也鴻蒙如字司馬云自然元氣也一云海上氣也拊孚甫反一音甫髀本又作髀音陛徐甫婢反又甫娣反雀本又作爵同將略反躍司馬云雀躍若雀浴也一云如雀之跳躍也倘尺掌反一音吐郎反李云吐黨反司馬云欲止貌李云自失貌贅之二反又猪立反又魚列反李云不動貌叟本又作傻素口反郭疏走反司馬云長者稱輟丁劣反李云止也吁況于反亦作呼結如字崔本作縮音結掉徒弔反宋如字國名也本作宗者非猖狂不知所往而自得所往也遊者鞅掌以觀無妄夫內足者舉目皆自正也○鞅掌於丈反毛詩傳云鞅掌失容也今此言自得而正

也朕又何知以斯而已也雲將曰朕也自以爲猖狂而民隨予所往朕也不得已於民今則民之放也夫乘物非爲迹而迹自彰猖狂非招民而民自往故爲民所放效而不得已也○放方往反效也注同願聞一言鴻蒙曰亂天下之經逆物之情玄天弗成若夫順物性而不治則情不逆而經不亂玄默成而自然得也解獸之羣而鳥皆夜鳴離其所以靜也災及草木禍及止蟲皆坐而受害也○止蟲如字本亦作昆虫崔本作正虫坐才臥反意治人之過也夫有治之迹亂之所由生也○意音醫本又作噫下皆同雲將曰然則吾柰何鴻蒙曰意毒哉言治人之過深僊僊乎歸矣僊僊坐起之貌嫌不能隤然通放故遺使歸○僊音仙雲將曰吾遇天難願聞一言鴻蒙曰意心養

（夫心以用傷則養心 / 者其唯不用心乎）汝徒處無爲而物自化墮爾形體吐爾聰明倫與物忘（理與物皆不以存懷而闇付自然 / 則無爲而自化矣○墮許規反）大同乎涬溟（與物無際○涬戸頂反又音幸溟 / 亾頭反司馬云涬溟自然氣也）解心釋神莫然無魂（坐亾 / 任獨）萬物云云各復其根各復其根而不知（不知而復 / 乃眞復也）渾渾沌沌終身不離（渾沌無知而任其自 / 復乃能終身不離其本也○渾戸本反沌徒本 / 反離力智反下及注皆同）若彼知之乃是離之（知而復 / 知與復乖 / 矣）無問其名無闚其情物故自生（闚問則失 / 其自生也）雲將曰天降朕以德示朕以默躬身求之乃今也得（知而不默 / 常自失也）再拜稽首起辭而行世俗之人皆喜人之同乎己而惡人

之異於己也同於己而欲之異於己而不欲者以出乎衆爲心也心欲出羣爲衆儁也○惡烏路反夫以出乎衆爲心者曷常出乎衆哉衆皆以出爲心故所以爲衆人也若我亦欲出乎衆則與衆無異而不能相出矣夫衆皆以相出爲心而我獨無往而不同乃大殊於衆而爲衆主也因衆以寧所聞不如衆技衆矣吾一人之所聞不如衆技多故因衆則寧也若不因衆則人之千萬皆我敵也○因衆以寧所聞因衆人之所聞見委而任之則自寧安不如衆技其綺反衆矣若役我之知達衆人衆人之技多於我矣安得而不自困哉而欲爲人之國者此攬乎三王之利而不見其患者也夫欲爲人之國者不因衆之自爲而以己爲之者此爲徒求三王主物之利而不見己爲之患也然則三王之所以利豈爲之哉因天下之自爲而任耳○攬音覽本亦作覽此以人之國僥

倖也幾何僥倖而不喪人之國乎其存人之國也無萬分之一而喪人之國也一不成而萬有餘喪矣與天下相因而成者也今以一己而專制天下則天下塞矣已豈通哉故一身既不成而萬方有餘喪矣○僥古堯反徐古了反字或作徼倖音幸一云僥倖求利不止之貌幾居豈反郭巨機反喪息浪反下及注同分如字又扶問反

悲夫有土者之不知也夫有土者有大物也有大物者不可以物物不能用物而為物用卽是物耳豈能物物哉不能物物則不足以有大物矣而不物故能物物夫用物者不為物用也不為物用斯不物矣不物故物天下之物使各自得也明乎物物者之非物也豈獨治天下百姓而已哉出入六合遊乎九州用天下之自為故馳萬物而不窮獨往獨來是謂獨有

人皆自異而已獨羣遊斯乃獨往獨來者也獨有斯獨可謂獨有矣獨有之人是之謂至貴夫與衆玄同非求貴於衆而衆人不能不貴斯至貴也若乃信其偏見而以獨異爲心則雖同於一致故是俗中之一物耳非獨有者也未能獨有而欲饕竊軒冕冒取非分衆豈歸之也哉故非至貴也○饕吐刀反冒亡北反又亡報反大人之教若形之於影聲之於嚮百姓之心形聲也大人之教影嚮也大人之於天下何心哉猶影嚮之隨形聲耳○嚮許丈反本又作響注及下同有問而應之盡其所懷使物之所懷各得自盡也爲天下配問者爲主應故爲配處乎無嚮寂以行乎無方隨物轉化挈汝適復之撓撓撓撓自動也提挈萬物使復歸自動之性即無爲之至也○挈苦結反廣雅云持也撓而小反以遊無端與化俱故無端出入無旁玄同無表與日無始與日新俱故無始也頌論形軀合乎大

同其形容與天地無異大同而無己有己則不能大同也無己惡乎得有有天下之難無者己也己既無矣則羣有不足復有之○惡音烏復扶又反覩有者昔之君子能美其名者耳覩無者天地之友覩無則任其獨生也賤而不可不任者物也卑而不可不因者民也因其性而任之則治反其性而凌之則亂夫民物之所以卑而賤者不能因任故也是以任賤者貴因卑者尊此必然之符也○治直吏反匿而不可不爲者事也夫事藏於彼故匿也彼各自爲故不可不爲但當因任耳○匿女力反麤而不可不陳者法也法者妙事之迹也安可以迹麤而不陳妙事哉遠而不可不居者義也當乃居之所以爲遠親而不可不廣者仁也親則苦偏故廣乃仁耳節而不可不積者禮也夫禮節者患於係一故物物體之則積而周矣中而

不可不高者德也事之下者雖中非德○中而不可不高者德也中者順也順其性而高也
一而不可不易者道也事之難者雖一非道況不一哉○易以豉反下注同神而
不可不為者天也執意不為雖神非天況不神哉故聖人觀於天而不
助順自為而已成於德而不累自然與高會也出於道而不謀不謀而一
所以為易會於仁而不恃恃則不廣薄於義而不積率性居遠非積也應
於禮而不諱自然應禮非由忌諱接於事而不辭事以理接能否自任應動而動
無所辭讓○應憶升反齊於法而不亂御粗以妙故不亂也恃於民而不輕
恃其自為耳不輕用也因於物而不去因而就任之不去其本也物者莫足為
也而不可不為夫為者豈以足為故為哉自體此為故不可得而止也○物者莫足為也分外

也而不可不爲分內也不明於天者不純於德不明自然則有爲有爲而德不純也不通於道者無自而可不能虛己以待物則事事失會不明於道者悲

夫何謂道有天道有人道無爲而尊者天道也在上而任萬物之自爲也有爲而累者人道也以有爲爲累者不能率其自德也主者天道也同乎天之任物則自然居物上臣者人道也各當所任天道之與人道也相去遠矣君任無爲而委百官百官有所司而君不與焉二者俱以不爲而自得則君道逸臣道勞勞逸之際不可同日而論之也○不與音預不可不察也不察則君臣之位亂矣

莊子卷四

總校楊文瑩　分校陳其榮　王彥起　校

莊子卷第五

郭象子玄注　陸德明音義

天地第十二 音義曰以事名篇

天地雖大其化均也均於不爲而自化也○天地釋名云天顯也高顯在上也又坦也坦然高遠也地底也其體底下載萬物也禮統云天地者元氣之所生萬物之祖也易說云元氣初分清輕上爲天濁重下爲地萬物雖多其治一也一以自得爲治○治直吏反注同下官治并注亦同人卒雖眾其主君也天下異心無心者主也○卒尊忽反君原於德而成於天以德爲原無物不得得者自得故得而不謝所以成天○原原本也故曰玄古之君天下無爲也天德而已矣任自然之運動以道觀言而天下之

君正（無爲者自然爲君非邪也○邪似嗟反本又作爲）以道觀分而君臣之義明（各當其分則無爲位上有爲位下也）以道觀能而天下之官治（官各當其所能則治矣）以道汎觀而萬物之應備（無爲也則天下各以其無爲應之）故通於天地者德也（萬物莫不皆得則天地通）行於萬物者道也（道不塞其所由則萬物自得其行矣）上治人者事也（使人人自得其事）能有所藝者技也（技者萬物之末用也○技其綺反注下同）技兼於事事兼於義義兼於德德兼於道道兼於天（夫本末之相兼猶手臂之相包故一身和則百節皆適天道順則本末俱暢）故曰古之畜天下者無欲而天下足無爲而萬物化淵靜而百姓定記曰通於一而萬事畢無心得而鬼神

服一無爲而羣理都舉○記書名也云老子所作夫子曰夫道覆載萬物者也

洋洋乎大哉君子不可以不刳心焉有心則累其自然故當刳而去之○夫子司馬云莊子也一云老子也此兩夫子曰元嘉本皆爲別章崔本亦爾覆芳富反洋洋音羊又音詳刳口吳反又口侯反崔本作軒云寬悅之貌去起呂反無爲爲之之謂天不爲此爲而此爲自爲乃天道無爲言之之謂德不爲此言而此言自言乃眞德愛人利物之謂仁此任其性命之情也不同同之之謂大萬物萬形各止其分不引彼以同我乃成大耳行不崖異之謂寬玄同彼我則萬物自容故有餘有萬不同之謂富我無不同故能獨有斯萬故執德之謂紀德者人之綱要德成之謂立非德而成者不可謂立循於道之謂備夫道非偏物也○循音旬或作脩不以物挫志之

謂完內自得也○挫作臥反君子明於此十者則韜乎其事心之
大也心大故事無不容也○韜吐刀反廣雅云藏也○沛乎其為萬物逝也德澤滂沛
任萬物之自往也○沛普貝反字林云流也逝崔本作啟云開也滂普旁反若然者藏金於
山藏珠於淵不貴難得之物不利貨財乃能忘我況貨財乎不近貴富自來
寄耳心常去之遠之也○近附近之近不樂壽不哀夭所謂縣解○樂音洛縣解上音玄下音蟹
不榮通不醜窮忘壽夭於胸中況窮通之閒哉不拘一世之利以為己
私分皆委之萬物也不以王天下為己處顯忽然不覺榮之在身○王于況反下
王德並同顯則明不顯則默而已萬物一府死生同狀蛻然無所在也蛻始銳反
又音悅夫子曰夫道淵乎其居也漻乎其清也金石不得

無以鳴聲由寂彰○瀏李良由反徐力蕭反廣雅下巧反云清貌故金石有聲不考不鳴因以喻體道者物感而後應也萬物孰能定之應感無方夫王德之人素逝而恥通於事任素而往耳非好通於事也○好呼報反立之本原而知通於神本立而知不逆○知音智注同故其德廣任素通神而後彌廣其心之出有物採之物採之而後出耳非先物而唱也故形非道不生生非德不明存形窮生立德明道非王德者耶蕩蕩乎忽然出勃然動而萬物從之乎此謂王德之人忽勃皆無心而應之貌動出無心故萬物從之斯蕩蕩矣故能存形窮生立德明道而成王德也視乎冥冥聽乎無聲冥冥之中獨見曉焉無聲之中獨聞和焉若夫視聽而不寄之於寂則有

闇昧而不和也故深之又深而能物焉窮其原而後能物物神之又神而能精焉極至順而後能盡妙故其與萬物接也至無而供其求我確斯而都任彼則彼求自供○供音恭本亦作恭確苦學反斯音賜又如字時騁而要其宿大小長短脩遠皆恣而任之會其所極而已黃帝遊乎赤水之北登乎崑崙之丘而南望還歸遺其玄珠此寄明得眞之所由○赤水李云水在崑崙山下還音旋玄珠司馬云道眞也使知索之而不得言用知不足以得眞○知音智注及下皆同索所白反下同使離朱索之而不得使喫詬索之而不得也聰明喫詬失眞愈遠○喫口懈反詬口豆反司馬云喫詬多力也乃使象罔象罔得之黃帝曰異哉象罔乃可以得之乎明得眞者非用心也象罔然即眞也

堯之師曰許由許由之師曰齧缺齧缺之師曰王倪王倪之師曰被衣堯問於許由曰齧缺可以配天乎謂為天子○倪徐五兮反被音披

吾藉王倪以要之欲因其師以要而使許之○要一遙反注同

許由曰殆哉圾乎天下圾危也○圾本又作岌五急反又五合反郭李云危也

齧缺之為人也聰明叡知給數以敏其性過人聰敏過人則使人跂之屢傷於人也○數音朔

而又乃以人受天用知以求復其自然

彼審乎禁過而不知過之所由生夫過生於聰知而又役知以禁之其過彌甚矣故曰無過在去知不在於強禁○去起呂反強其丈反

與之配天乎彼且乘人而無天若與之天下彼且遂使後世任知而失真

方且本身而異形夫以萬物為本則羣變可一而異形可同斯迹

也將遂使後世由己以制物則萬物乖矣○且如字凡言方且者言方將有所爲也方且尊知而火馳賢者當位於前則知見尊於後奔競而火馳也方且爲緒使將與後世事役之端方且爲物絯將遂使後世拘牽而制物○絯徐戶隔反廣雅公才反云束也與郭義同今用廣雅音方且四顧而物應將遂使後世指麾以動物令應工務○令力呈反方且應衆宜將遂使後世不能忘善而利仁以應衆宜也方且與物化將遂使後世與物相逐而不能自得於內而未始有恆此皆盡當時之宜也然今日受其德而明日承其弊矣故曰未始有恆夫何足以配天乎雖然有族有祖其事類可得而祖效可以爲衆父而不可以爲衆父父衆父父者所以迹也治亂之率也言非但治主乃爲亂率○治直吏反注同率色類反注同又色律反北面之禍也夫桀紂非能殺賢臣乃賴聖知

之迹以禍之南面之賊也（田恆非能殺君乃資仁義以賊之○殺音試本又作弒音同）堯觀乎華華封人曰嘻聖人請祝聖人使聖人壽堯曰辭使聖人富堯曰辭使聖人多男子堯曰辭封人曰壽富多男子人之所欲也女獨不欲何邪堯曰多男子則多懼富則多事壽則多辱是三者非所以養德也故辭封人曰始也我以女爲聖人邪今然君子也天生萬民必授之職多男子而授之職則何懼之有（物皆得所而志定也○華胡化反又胡花反司馬云地名也封人司馬云守封疆人也嘻音熙祝之又反又州六反女音汝後同）富而使人分之則何事之有（寄之天下故無事也）夫聖人鶉居（無意而期安也）

○鶉音淳鶉居謂無常處也又云如鶉之居猶言野處而鷇食仰物而足。鷇口豆反食爾雅云生哺鷇鷇食者言仰物物而足也鳥行而無彰率性而動非常迹也天下有道則與物皆昌猖狂妄行而自蹈大方也天下無道則修德就閒雖湯武之事苟順天應人未爲不閒也故無爲而無不爲者非不閒也。閒音閑注同千歲厭世去而上僊夫至人極壽命之長任窮理之變其生也天行其死也物化故云厭世而上僊也。僊音仙乘彼白雲至于帝鄉氣之散無不之三患莫至身常無殃則何辱之有封人去之堯隨之曰請問封人曰退已堯治天下伯成子高立爲諸侯堯授舜舜授禹伯成子高辭爲諸侯而耕禹往見之則耕在野禹趨就下風立而問焉曰昔堯

治天下吾子立爲諸侯堯授舜舜授予而吾子辭爲諸侯而耕敢問其故何也子高曰昔堯治天下不賞而民勸不罰而民畏今子賞罰而民且不仁德自此衰刑自此立後世之亂自此始矣夫子闔行耶無落吾事俋俋乎耕而不顧

夫禹時三聖相承治成德備功美漸去故而不與焉斯乃有而無之也故考其時而禹爲最優計其人則雖三聖故一堯耳時無聖人故天下之心俄然歸啟夫至公而居當者付天下於百姓取與之非己故失之不求得之不辭忽然而往侗然而來是以受非毀於廉節之士而名列於三王未足怪也莊子因斯以明堯之弊弊起於堯而釁成於禹況後世之無聖乎寄遠迹於子高便棄而不治將以絕聖而反一遺知而寗極耳其實則未聞也夫莊子之言不可以一途詰或以黄

［帝之迹禿堯舜之脛豈獨貴堯而賤禹哉故當遺其所寄而錄其絕聖棄知之意焉○伯成子高通變經云老子從此天地開闢以來吾身一千二百變後世得道伯成子高是也闔本亦作盍胡臘反落猶廢也俋俋徐於執反又直立反李云耕貌一云耕人行貌又音秩又於十反字林云勇壯貌治直吏反閒閒廁之閒與音預侗音洞又音同］

泰初有無無有無名［無有故無所名○泰初易說云氣之始也］一之所起有一而未形［一者有之初至妙者也至妙故未有物理之形耳夫一之所起起於至一非起於無也然莊子之所以屢稱無於初者何哉初者未生而得生得生之難而猶上不資於無下不待於知突然而自得此生矣又何營生於已生以失其自生哉］物得以生謂之德［夫無不能生物而云物得以生乃所以明物生之自得任其自得斯可謂德也］未形者有分且然無閒謂之命留動而生物物成生理謂之形形體保神各有

儀則謂之性夫德形性命因變立名其於自爾一也○分符問反間如字舊或作流性修反德德至同於初恆以不爲而自得之同乃虛虛乃大不同於初而中道有爲則其懷中故爲有物也有物而容養之德小矣合喙鳴無心於言而自言者合於喙鳴○喙丁豆反又充芮反喜穢二反喙鳴合與天地爲合天地亦無心而自動其合緡緡若愚若昏坐忘而自合耳非照察以合之○緡武巾反是謂玄德同乎大順德玄而所順者大矣夫子問于老聃曰有人治道若相放可不可然不然若相放效強以不可爲可不然爲然斯矯其性情也○夫子仲尼也相方如字又甫往反本亦作放甫往反注同強其兩反辯者有言曰離堅白若縣寓言其高顯易見○縣音玄寓音宇司馬云辯明白若縣室在人前也易以豉反若是則可謂聖人乎老聃曰

是胥易技係勞形怵心者也執斄之狗成思猨狙之便自山林來言此皆失其常然也○技其綺反執斄如字本又作獮音同一本作貍亦如字司馬云獮竹鼠也一云執斄之狗謂有能故被斄係成愁思也猨音袁狙七徐反便婢面反徐扶面反司馬云言便捷見捕丘予告若而所不能聞與而所不能言凡有首有趾無心無耳者衆首趾猶始終也無心無耳言其自化有形者與無形無狀而皆存者盡無言有形者善變不能與無形無狀者並存也故善治道者不以故自持也將順日新之化而已其動止也其死生也其廢起也此又非其所以也此言動止死生盛衰廢興未始有恆皆自然而然非其所用而然故放之而自得也有治在人不在乎主自用忘乎物忘乎天其名爲忘己天物皆忘非獨忘己復何所有哉○

復扶又反忘己之人是之謂入於天人之所不能忘者已也己猶忘之又奚識哉斯乃不識不知而冥於自然將閭葂見季徹曰魯君謂葂也曰請受教辭不獲命既已告矣未知中否請嘗薦之吾謂魯君曰必服恭儉拔出公忠之屬而無阿私民孰敢不輯季徹局局然笑曰若夫子之言於帝王之德猶螳蜋之怒臂以當車軼則必不勝任矣必服恭儉非忘儉而儉也拔出公忠非忘忠而忠也故雖無阿私而不足以勝矯詐之任也○將一本作蔣閭力於反葂字亦作莬音免又音晩郭音問蔣閭莬人姓名也一云姓將閭名葂或云姓蔣名閭葂也季徹人姓名也葢季氏之族魯君或云定公中丁仲反輯音集爾雅曰和也又側立反郭思魚反局局其玉反一云大笑之貌螳蜋音堂郎軼音轍勝音升注同且若是

則其自爲處危其觀臺也此皆自處高顯若臺觀之可觀也○遽其據反本又作處觀古亂反注同多物將往將使物不止於本性之分而蹻跂自多以附之投迹者衆亢足投迹不安其本步也將閭葂覷覷然驚曰葂也泚若於夫子之所言矣雖然願先生之言其風也季徹曰大聖之治天下也搖蕩民心使之成教易俗舉滅其賊心而皆進其獨志若性之自爲而民不知其所由然夫志各有趣不可相效也故因其自搖而搖之則雖搖而非爲也因其自蕩而蕩之則雖蕩而非動也故其賊心自滅獨志自進教成俗易悶然無迹履性自爲而不知所由皆云我自然矣舉皆也○覷許逆反又生責反或云驚懼之貌泚本或作芒武剛反郭武蕩反悶音門若然者豈兄堯舜之教民溟涬然弟之哉溟涬甚責

之謂也不可多謝堯舜而推之爲兄也○兄元嘉本作足溟亾頂反涬戶頂反欲同乎德而心居矣居者不逐於外也心不居則德不同也子貢南遊於楚反於晉過漢陰見一丈人方將爲圃畦鑿隧而入井抱甕而出灌搰搰然用力甚多而見功寡子貢曰有械於此一日浸百畦用力甚寡而見功多夫子不欲乎爲圃者卬而視之曰柰何曰鑿木爲機後重前輕挈水若抽數如泆湯其名爲槔爲圃者忿然作色而笑曰吾聞之吾師有機械者必有機事有機事者必有機心機心存於胷中則純白不備純白不備則神生不定神生不定者道之所不

載也吾非不知羞而不爲也夫用時之所用者乃純備也斯人欲修純備而抱一守古失其旨也○圃布戶反又音布園也李云菜蔬曰圃畦戶圭反李云埒中曰畦說文云五十畝曰畦隧音遂李云道也甕烏送反字亦作瓮搰苦骨反徐李苦滑反郭忽滑反用力貌一音胡没反械戶戒反字林作械李云器械也浸子鴆反司馬云灌也卬音仰本又作仰挈口節反抽敕留反李云引也司馬崔本作流數所角反徐所錄反泆音逸本或作溢李云疾速如湯沸溢也司馬本作佚蕩亦言其往來數疾如佚蕩佚蕩唐佚也槔本又作橋或作皋同音羔徐居橋反司馬李云桔槔也吾師謂老子也子貢瞞然慙俯而不對有閒爲圃者曰子奚爲者邪曰孔丘之徒也爲圃者曰子非夫博學以擬聖於于以蓋衆獨弦哀歌以賣名聲於天下者乎汝方將忘汝神氣墮汝形骸而庶

幾乎不忘不墮則無庶幾之道○瞞武版反又亾安反字林云目眥平貌李天典反慙貌一音門又亾干反司馬本作憮音武崔本作撫於于竝如字本或作吁音同司馬云夸誕貌一云行仁恩之貌葢司馬本作善墮許規反而身之不能治而何暇治天下乎子往矣無乏吾事子貢卑陬失色項項然不自得行三十里而後愈其弟子曰向之人何爲者邪夫子何故見之變容失色終日不自反邪曰始吾以爲天下一人耳謂孔子也○乏廢也陬走侯反徐側留反李云卑陬愧懼貌一云顏色不自得也項項本又作旭旭許玉反李云自失貌向許亮反本又作鄉音同後倣此不知復有夫人也吾聞之夫子事求可功求成用力少見功多者聖人之道聖人之道卽用百姓之心耳○復扶又反夫音

符下夫人同今徒不然執道者德全德全者形全形全者神全神全者聖人之道也託生與民並行而不知其所之汒乎淳備哉功利機巧必忘夫人之心此乃聖王之道非夫人也子貢聞其假脩之說而服之未知純白者之同乎世也○汒莫剛反心或作道若夫人者非其志不之非其心不為雖以天下譽之得其所謂謷然不顧以天下非之失其所謂儻然不受天下之非譽無益損焉是謂全德之人哉我之謂風波之民此宋榮子之徒未足以為全德子貢之迷沒於此人即若列子之心醉於季咸也○譽音餘下同謷五羔反司馬本作警儻本亦作黨司馬本作儻同勑蕩反郭吐更反反於魯以告孔子孔子曰彼假脩渾沌氏

之術者也以其背今向古脩爲世事故知其非眞識其渾沌也○渾胡本反沌徒本反背音佩識一不知其二徒識脩古抱灌之朴而不知因時任物之易也○易以豉反治其內而不治其外夫眞渾沌都不治也豈以外內爲異而偏有所治哉夫明白入素無爲復朴體性抱神以遊世俗之閒者汝將固驚耶此眞渾沌也故與世同波而不自失則雖遊於世俗而泯然無迹豈必使汝驚哉且渾沌氏之術予與汝何足以識之哉在彼爲彼在此爲此渾沌玄同孰識之哉所識者常識其迹耳諄芒將東之大壑適遇苑風於東海之濱苑風曰子將奚之曰將之大壑曰奚爲焉曰夫大壑之爲物也注焉而不滿酌焉而不竭吾將遊焉苑風曰夫子無意于橫目之

民乎頤聞聖治諄芒曰聖治乎官施而不失其宜拔舉而不失其能畢見其情事而行其所爲皆因而任之○諄郭之倫反又述倫反芒本或作汒武剛反李云望之諄諄察之芒芒故曰諄芒一云姓名也或云霧氣也蟄火各反李云大壑東海也苑風本亦作宛徐於阮反李云小貌謂遊世俗也一云苑風人姓名一云扶搖大風也濱音賓酌一本作取橫目之民李云倮蟲之屬欲令其治之也聞本或依司馬本作問下同治直吏反下皆同施始支反又始智反司馬云施政布教各得其宜行言自爲而天下化使物爲之則不化也手撓顧指四方之民莫不俱至此之謂聖治言其指麾顧眄而民各至其性也任其自爲故○手撓而小反又而了反司馬云動也一云謂指麾四方也顧指如字向云顧指者言指麾顧眄而治也或音頤本亦作頤頤以之反謂舉頤指麾也頤聞德人曰德人者居無思

行無慮率自然耳不藏是非美惡無是非於胷中而任之天下○惡烏路反四海之內共利之之謂悅共給之之謂安無自私之懷也怊乎若嬰兒之失其母也儻乎若行而失其道也財用有餘而不知其所自來飲食取足而不知其所從此謂德人之容德者神人迹也故曰容○怊音超字林云悵也徐尺遙反郭音條儻儻敕黨反司馬本作儻容羊凶反或云依注當作客願聞神人願聞所以迹也曰上神乘光與形滅亡乘光者乃無光此謂照曠無我而任物空虛無所懷者非闇塞也致命盡情天地樂而萬事銷亡情盡命至天地樂矣事不妨樂斯無事矣○樂音洛注同銷徐音消萬物復情此之謂混冥情復而混冥無迹也○混胡本反門無鬼與赤張滿稽觀於

武王之師赤張滿稽曰不及有虞氏乎故離此患也門無鬼曰天下均治而有虞氏治之邪其亂而後治之與言二聖俱以亂故治之則揖讓之與用師直是時異耳未有勝負於其閒也○門無鬼司馬本作無畏云門姓無畏字也滿本或作蒲稽古兮反李云門赤張氏也無鬼滿稽名也治直吏反下及注均治並同與音餘本又作邪赤張滿稽曰天下均治之爲願而何計以有虞氏爲均治則願各足矣復何爲計有虞氏之德而推以爲君哉許無鬼之言是也○復扶又反下章注同有虞氏之藥瘍也天下皆患創亂故求虞氏之藥○瘍音羊李云頭創也言創以喻亂求虞氏藥治之司馬云兆瘍也創初良反禿而施髢病而求醫孝子操藥以修慈父其色燋然聖人羞之明治天下者非以爲榮○禿吐木反髢大細反司馬云髢髲也又叶帝

反郭音毛李云髦髮也操七刀反燋將遙反又音焦至德之世不尚賢賢當其位非尚之也
不使能能者自為非使之也上如標枝出物上而不自高也○標方小反徐方遙反又方妙
反言樹杪之枝無心在上也校胡孝反李音較一本作校民如野鹿放而自得也端正而
不知以為義相愛而不知以為仁實而不知以為忠當
而不知以為信率性自然非由知也蠢動而相使不以為賜用其自動
故動而不謝○蠢郭處允反動也是故行而無迹主能任其自行故無迹也事而無
傳各止其分故不傳教於彼也○傳丈專反孝子不諛其親忠臣不諂其君
臣子之盛也親之所言而然所行而善則世俗謂之不
肖子君之所言而然所行而善則世俗謂之不肖臣而

未知此其必然邪此直違俗而從君親故俗謂不肖耳未知至當正在何許○諛羊朱反郭貽附反諂敕檢反肖音笑世俗之所謂然而然之所謂善而善之則不謂之道諛之人也然則俗故嚴於親而尊於君邪言俗不爲尊嚴於君親而從俗俗不謂之諂明尊嚴不足以服物則服物者更在於從俗也是以聖人未嘗獨異於世必與時消息故在皇爲皇在王爲王豈有背俗而用我哉○之道音導下同背音佩謂己道人則勃然作色謂己諛人則怫然作色世俗遂以多同爲正故謂之道諛則作色不受○勃步忽反謂己諛人本又作衆人下同司馬云衆人凡人也怫符弗反郭敷謂反而終身道人也終身諛人也亦不問道理期於相善耳合譬飾辭聚衆也是終始本末不相坐夫合譬飾辭應受道諛之罪而世復以此得人以此聚衆亦爲從俗者恆

不見罪坐也○坐才卧反注同垂衣裳設采色動容貌以媚一世而不自謂道諛與夫人之爲徒通是非而不自謂衆人愚之至也世皆至愚乃更不可不從○夫音符知其愚者非大愚也知其惑者非大惑也大惑者終身不解大愚者終身不靈夫聖人道同而帝王殊迹者誠世俗之惑不可解故隨而任之○解音蟹又佳買反不靈本又作無靈司馬云靈曉也三人行而一人惑所適者猶可致也惑者少也二人惑則勞而不至惑者勝也而今也以天下惑予雖有祈嚮不可得也不亦悲乎天下都惑雖我有求嚮至道之情而終不可得故堯舜湯武隨時而已○祈嚮許亮反司馬云祈祈求也大聲不入於里耳非委巷之所尚也○大聲司馬云謂咸池

六英之樂也折楊皇荂則嗑然而笑俗人得嘖曲則同聲動笑也○折之列反皇荂
況于反又撫于反本又作華音花司馬本作里華嗑許甲反李云折楊皇華皆古歌曲也嗑笑聲也本又作𠴲
烏邈反司馬本作榼嘖仕責反本又作嗑是故高言不止於衆人之心不以存懷
至言不出俗言勝也此天下所以未曾用聖而常自用也以二缶鍾惑而
所適不得矣各自信據故不知所之○以二缶鍾缶應作垂鍾應作踵言垂腳空巾必不得有之
適也司馬本作二垂鍾云鍾注意也適司馬云至也而今也以天下惑予雖有祈
嚮其庸可得耶知其不可得也而強之又一惑也故莫
若釋之而不推郎而同之○強其丈反下注同不推誰其比憂趣令得當時之
適不強推之令解也則相與無憂於一世矣○比毗至反司馬本作鼻云始也令力呈反下同解音蟹厲

之人夜半生其子遽取火而視之汲汲然唯恐其似己也厲惡人也言天下皆不願爲惡及其爲惡或迫於苛役或迷而失性耳然迷者自思復而厲者自思善故我無爲而天下自化○厲音賴又如字遽巨據反本或作遽音同汲音急苛音何百年之木破爲犧樽靑黃而文之其斷在溝中比犧樽於溝中之斷則美惡有間矣其於失性一也跖與曾史行義有間矣然其失性均也且夫失性有五一曰五色亂目使目不明二曰五聲亂耳使耳不聰三曰五臭薰鼻困惾中顙四曰五味濁口使口厲爽五曰趣舍滑心使性飛揚此五者皆生之害也而楊墨乃始離跂自以爲得非吾所

謂得也夫得者困可以爲得乎則鳩鴞之在於籠也亦可以爲得矣且夫趣舍聲色以柴其內皮弁鷸冠搢笏紳脩以約其外內支盈於柴柵外重纆繳睆睆然在纆繳之中而自以爲得則是罪人交臂歷指而虎豹在於囊檻亦可以爲得矣○犧音義又素河反斷徒亂反下同本或作故困如字本或作悃音同㥶子公反郭音俊又素奉反李云困㥶猶刻賊不通也中丁仲反顙桑蕩反濁本又作噣音同滑李音骨本亦作噣離力智反跂丘豉反鷸尹必反徐音述本又作鷸音同鳥名也一名翠似燕紺色出鬱林取其羽毛以飾冠笏音忽紳音申帶也柵楚格反郭音策重直龍反纆音墨繳音灼郭古弔反睆睆環版反又戶鰥反李云窮視貌一云眼目貌交臂歷指司馬云交臂反縛也歷指猶歷樓貌檻戶覽反

天道第十三 音義曰以義名篇

天道運而無所積故萬物成帝道運而無所積故天下歸聖道運而無所積故海內服（此三者皆恣物之性而無所牽滯也○積謂滯積不通）明於天通於聖六通四辟於帝王之德者其自爲也昧然無不靜者矣（任其自爲故雖六通四辟而無傷於靜也○六通謂六氣陰陽風雨晦明四辟毗赤反謂四方開也昧音妹）聖人之靜也非曰靜也善故靜也（善之乃靜則有時而動也）萬物無足以鐃心者故靜也（斯乃自得也○鐃乃孝反又女交反一音而小反）水靜則明燭鬚眉平中準大匠取法焉水靜猶明而況精神聖人之心靜乎天地之鑒也萬物之

鏡也夫有其具而任其自爲故所照無不洞明○中丁仲反大匠或云天子也夫虛靜恬淡寂漠無爲者天地之平而道德之至凡不平不至者生於有爲○淡徒暫反故帝王聖人休焉未嘗動也休則虛虛則實實者倫矣倫理也虛則靜靜則動動則得矣不失其所以動靜則無爲無爲也則任事者責矣夫無爲也則羣才萬品各任其事而自當其責矣故曰巍巍乎舜禹之有天下而不與焉此之謂也○巍魚歸反與音預無爲則俞俞俞俞者憂患不能處年壽長矣俞俞然從容自得之貌○俞俞羊朱反廣雅云喜也又音喻從七容反夫虛靜恬淡寂漠無爲者萬物之本也詩其本皆在不爲中來明此以南鄉堯之爲君也明此以北面舜之爲臣也以此處上帝

王天子之德也以此處下玄聖素王之道也此皆無爲之至也有其道爲天下所歸而無其爵者所謂素王自貴也○鄉許亮反本亦作嚮王往況反注同以此退居而閒游江海山林之士服以此進爲而撫世則功大名顯而天下一也此又其次也故退則巢許之流進則伊望之倫也夫無爲之體大矣天下何所不爲哉故主上不爲冢宰之任則伊呂靜而司尹矣冢宰不爲百官之所執則百官靜而御事矣百官不爲萬民之所務則萬民靜而安其業矣萬民不易彼我之所能則天下之彼我靜而自得矣故自天子以下至于庶人下及昆蟲孰能有爲而成哉是故彌無爲而彌尊也○閒音閑靜而聖動而王時行則行時止則止無爲也而尊自然爲物所尊奉樸素而天下莫能與之爭美夫美配天者唯樸素也夫明白於天地之德者此之謂大本大

宗與天和者也天地以無爲爲德故明其宗本則與天地無逆也所以均調天下與人和者也夫順天所以應人也故天和至而人和盡也與人和者謂之人樂與天和者謂之天樂天樂適則人樂足矣○樂音洛下同莊子曰吾師乎吾師乎韲萬物而不爲戾變而相襍故曰韲自韲耳非吾師之暴戾○韲子兮反戾力計反暴也澤及萬世而不爲仁仁者兼愛之名耳無愛故無所稱仁長於上古而不爲壽壽者期之遠耳無期故無所稱壽○長丁丈反章末同覆載天地刻彫衆形而不爲巧巧者爲之妙耳皆自耳故無所稱巧此之謂天樂忘樂而樂足○樂音洛章內同故曰知天樂者其生也天行其死也物化靜而與陰同德動而與陽同波故知天樂者無天怨

無人非無物累無鬼責故曰其動也天其靜也地動靜雖殊無心一也一心定而王天下其鬼不祟其魂不疲常無心故王天下而不疲病○王往況反注及下王天同祟雖遂反徐息類反李云禍也一心定而萬物服言以虛靜推於天地通於萬物此之謂天樂我心常靜則萬物之心通矣通則服不通則叛天樂者聖人之心以畜天下也聖人之心所以畜天下者奚為哉天樂而已○畜許六反注同夫帝王之德以天地為宗以道德為主以無為為常無為也則用天下而有餘有餘者閑暇之謂也有為也則為天下用而不足不足者汲汲然欲為物用也欲為物用故可得而臣也及其為臣亦有餘也故古之人貴夫無為也上無為也下亦無為

也是下與上同德下與上同德則不臣下有爲也上亦有爲也是上與下同道上與下同道則不主夫工人無爲於刻木而有爲於用斧主上無爲於親事而有爲於用臣臣能親事主能用臣斧能刻木而工能用斧各當其能則天理自然非有爲也若乃主代臣事則非主矣臣秉主用則非臣矣故各司其任則上下咸得而無爲之理至矣上必無爲而用天下下必有爲爲天下用此不易之道也無爲之言不可不察也夫用天下者亦有用之爲耳然自得此爲率性而動故謂之無爲也今之爲天下用者亦自得耳但居下者親事故雖舜禹爲臣猶稱有爲故對上下則君靜而臣動比古今則堯舜無爲而湯武有事然各用其性而天機玄發則古今上下無爲誰有爲也故古之王天下者知雖落天地不自慮也辯雖彫萬物不自說也能雖窮海內

不自爲也夫在上者患於不能無爲而代人臣之所司使咎繇不得行其明斷后稷不得施其播殖則羣才失其任而主上困於役矣故冕旒垂目而付之天下天下皆得其自爲斯乃無爲而無不爲者也故上下皆無爲矣但上之無爲則用下下之無爲則自用也○知音智下愚知同說音悅咎音羔繇音遙斷丁亂反天不產而萬物化地不長而萬物育所謂自爾帝王無爲而天下功功自彼成故曰莫神於天莫富於地莫大於帝王故曰帝王之德配天地同乎天地之無爲也此乘天地馳萬物而用人羣之道也本在於上末在於下要在於主詳在於臣三軍五兵之運德之末也賞罰利害五刑之辟敎之末也禮法度數刑名比詳治之末也鐘鼓之音羽旄之容

樂之末也哭泣衰絰隆殺之服哀之末也此五末者須精神之運心術之動然後從之者也夫精神心術者五末之本也任自然運動則五事之末不振而自舉也○本在於上末在於下李云本天道末人道也辟毗赤反比毗至反下同治一音如字云比校詳審治直吏反下治之至注至治之道同衰音崔絰田結反殺所界反末學者古人有之而非所以先也所以先者本也君先而臣從父先而子從兄先而弟從長先而少從男先而女從夫先而婦從夫尊卑先後天地之行也故聖人取象焉言此先後雖是人事然皆在至理中來非聖人之所作也○少詩照反天尊地卑神明之位也春夏先秋冬後四時之序也萬物化作萌區有狀盛衰之殺變

化之流也夫天地至神而有尊卑先後之序而況人道乎明夫尊卑先後之序固有物之所不能無也○區曲俱反宗廟尚親朝廷尚尊鄉黨尚齒行事尚賢大道之序也言非但人倫所尚也○朝直遥反語道而非其序者非其道也語道而非其道者安取道所以取道爲有序也是故古之明大道者先明天而道德次之天者自然也自然既明則物得其道也道德已明而仁義次之物得其道而和理自適也仁義已明而分守次之理適而不失其分也分守已明而形名次之得分而物物之名各當其形也形名已明而因任次之無所復改因任已明而原省次之物各自任則罪責除也○原省所景反原除省廢也原省已明而是非

次之各以得性爲是失性爲非是非已明而賞罰次之賞罰者失得之報也夫至治之道本在於天而末極於斯賞罰已明而愚知處宜貴賤履位言各當其才也仁賢不肖襲情各自行其所能之情必分其能無相易業○分方云反必由其名名當其實故由名而實不濫也以此事上以此畜下以此治物以此修身知謀不用必歸其天此之謂太平治之至也故書曰有形有名形名者古人有之而非所以先也古之語大道者五變而形名可舉九變而賞罰可言也自先明天以下至形名而五至賞罰而九此自然先後之序也○知音智大音泰驟而語形名不知其本也驟而語賞罰不知其始也倒道而言迕道而

說者人之所治也安能治人治人者必順序○迕音悟司馬云橫也說徐音悅又如字驟而語形名賞罰此有知治之具非知治之道治道先明天不爲弃賞罰也但當不失其先後之序耳可用於天下不足以用天下此之謂辯士一曲之人也夫用天下者必大通順序之道○重意荀解蔽篇凡人之患蔽於一曲而闇於大理禮法數度形名比詳古人有之此下之所以事上非上之所以畜下也寄此事於羣才斯乃畜下也昔者舜問於堯曰天王之用心何如堯曰吾不敖無告無告者所謂頑民也○敖五報反不廢窮民恆加恩也苦死者嘉孺子而哀婦人此吾所以用心已舜曰美則美矣而未大也堯曰然則何如舜

曰天德而出寧與天合德則雖出而靜日月照而四時行若晝夜之有經雲行而雨施矣此皆不爲而自然也○施始豉反堯曰膠膠擾擾乎自嫌有事○膠膠交卯反司馬云和也擾擾而小反司馬云柔也案如注意膠膠擾擾動亂之貌子天之合也我人之合也夫天地者古之所大也而黃帝堯舜之所共美也故古之王天下者奚爲哉天地而已矣孔子西藏書於周室子路謀曰由聞周之徵藏史有老聃者免而歸居夫子欲藏書則試往因焉孔子曰善往見老聃而老聃不許於是繙十二經以說老聃中其說曰大謾願聞其要孔子曰要在仁義老聃曰請問

仁義人之性邪孔子曰然君子不仁則不成不義則不生仁義眞人之性也又將奚爲矣老聃曰請問何謂仁義孔子曰中心物愷兼愛無私此仁義之情也此常人之所謂仁義者也故寄孔老以正之○王往況反藏書司馬云藏其所著書也徵藏才浪反司馬云徵藏藏名也一云徵典也史藏府之史老聃吐甘反或云老聃是孔子時老子號也免而歸言老子見周之末不復可匡所以辭去也繙敷袁反徐又音盤又音煩司馬云煩冤也十二經說者云詩書禮樂易春秋六經又加六緯合爲十二經也一說云易上下經幷十翼爲十二又一云春秋十二公經也說如字又始鋭反絕句中丁仲反其說如字絕句大音泰徐勑佐反謾末旦反郭武諫反物本亦作勿愷開待反司馬云樂也老聃曰意幾乎後言夫兼愛不亦迂乎夫至仁者無愛而直前也○意於其反司馬云不平聲也下同

幾音機司馬本作頎云頎長也復言長也迂乎音于無私焉乃私也世所謂無私者釋己而愛人夫愛人者欲人之愛己此乃甚私非忘公而公也夫子若欲使天下無失其牧乎則天地固有常矣日月固有明矣星辰固有列矣禽獸固有羣矣樹木固有立矣皆以自足○牧司馬云牧養也夫子亦放德而行循道而趨已至矣○不待於兼愛也放方往反又何偈偈乎揭仁義若擊鼓而求亾子焉無由得之○偈偈居謁反又巨謁反或云用力之貌揭其謁反又音傑意夫子亂人之性也事至而愛當義而止斯忘仁義者也常念之則亂眞矣

士成綺見老子而問曰吾聞夫子聖人也吾固不辭遠道而來願見百舍重趼而不敢息今吾觀子非聖

人也鼠壤有餘蔬言其不惜物也○士成綺如字又魚紙反士成綺人姓名也見賢遍反下
同百舍司馬云百日止宿也重直龍反趼古顯反司馬
云胝也胝音陟其反許慎云足指約中斷傷為趼餘蔬
所居反又音所司馬云蔬讀曰糈糈粒也鼠壤內有遺
餘之粒穢惡過甚也一云如鼠之堆壤餘益蔬外也
而棄妹不仁也無近恩故曰棄○棄妹一本作妹之者不仁釋名云妹末也謂末學之徒須慈
誘之乃見棄薄不仁之甚也生熟不盡於前至足故恆有餘○生熟司馬云生膾也一云生生
熟謂好惡也而積斂無崖萬物歸懷來者受之不小立界畔也○積子亦反李子賜反斂力檢
反李狎鹽反老子漠然不應不以其言槩意士成綺明日復見曰昔
者吾有刺於子今吾心正卻矣何故也自怪刺譏之心所以壞也○復
扶又反刺千賜反卻去逆反或云息也老子曰夫巧知神聖之人吾自以

爲脫焉脫過去也○巧苦教反又如字知音智脫徒活反注同昔者子呼我牛也
而謂之牛呼我馬也而謂之馬隨物所名苟有其實人與之
名而弗受有實故不以毀譽經心也○譽音餘下同再受其殃一毀一譽若受之於心則
名實俱累斯所以再受其殃也吾服也恆服服者容行之謂也不以毀譽自殃故能不變其容○
行如字吾非以服有服有爲爲之則不能恆服士成綺鴈行避影履
行遂進而問脩身若何老子曰而容崖然進趨不安之貌而目
衝然衝出之貌而顙頯然高露發美之貌○顙頯上息黨反下去軌反本又作顯如字司馬本
作顦而口闞然虓豁之貌○闞郭許覽反又火斬反又火暫反虓火交反豁火括反而狀義
然踶跂自持之貌○踶直氏反跂去氏反似繫馬而止也志在奔馳動而持不能

自舒放也發也機趣令速也察而審明是非也知巧而觀於泰泰者多於本性之謂也巧於見泰則拙於抱朴凡以爲不信凡此十事以爲不信性命而蕩夫毀譽皆非脩身之道也邊竟有人焉其名爲竊亦知汝所行非正人也○邊竟音境有人焉其名爲竊邊邊垂之人不聞知禮樂之正縱有言語偶會墳典皆是竊盜所得其道何足語哉司馬云言遠方嘗有是人老子曰夫道於大不終於小不遺故萬物備廣廣乎其無不容也淵淵乎其不可測也形德仁義神之末也非至人孰能定之夫至人有世不亦大乎而不足以爲之累用世故不患其大也天下奮棅而不與之偕靜而順之○棅音柄司馬云威權也李丑倫反一本作棅審乎無假而不與利遷任眞而直往也極物之眞能守其

本故外天地遺萬物而神未嘗有所困也通乎道合乎德退仁義（進道德也）賓禮樂（以情性爲主也）至人之心有所定矣（定於無爲也）世之所貴道者書也書不過語語有貴也語之所貴者意也意有所隨意之所隨者不可以言傳也而世因貴言傳書世雖貴之哉猶不足貴也爲其貴非其貴也（其貴恆在意言之表○傳大專反後同爲于僞反）故視而可見者形與色也聽而可聞者名與聲也悲夫世人以形色名聲爲足以得彼之情夫形色名聲果不足以得彼之情（得彼情唯忘言遺書者耳）則知者不言言者不知而世豈識之哉（此絕學去尚之意也○知

如字下同或竝音智去起呂反桓公讀書於堂上輪扁斲輪於堂下釋椎鑿而上問桓公曰敢問公之所讀爲何言邪公曰聖人之言也曰聖人在乎公曰已死矣曰然則君之所讀者古人之糟魄已夫桓公曰寡人讀書輪人安得議乎有說則可無說則死輪扁曰臣也以臣之事觀之斲輪徐則甘而不固疾則苦而不入不徐不疾得之於手而應於心口不能言有數存焉於其閒臣不能以喻臣之子臣之子亦不能受之於臣是以行年七十而老斲輪此言物各有性教學之無益也○桓公李云齊桓公也名小白輪扁音篇又符殄反司馬云斲輪人也名扁斲

陟角反椎直追反上時掌反糟音遭李云酒滓也魄普各反司馬云爛食曰魄一云糟爛爲魄魄本又作粕音同許愼云粕已漉麤糟也或普白反謂魂魄也已夫音符絕句或如字甘如字又音酣司馬云甘者緩也苦者急也數李云色注反數術也

古之人與其不可傳也死矣然則君之所讀者古人之糟魄已夫當古之事已滅於古矣雖或傳之豈能使古在今哉古不在今今事已變故絕學任性與時變化而後至焉○人與如字又一音餘傳直專反注同

天運第十四 音義曰以義名篇天運司馬作天員

天其運乎不運而自行也○運爾雅云運徙也廣雅云轉也地其處乎不處而自止也日月其爭於所乎不爭所而自代謝也孰主張是孰維綱是皆自爾孰居無事推而行是無則無所能推有則各自有事然則無事而推行是者誰乎哉各自然

行耳○推如字一音吐回反司馬本作誰意者其有機緘而不得已邪意者其運轉而不能自止邪自爾故不可知也○緘古咸反徐古陷反司馬本作咸云引也雲者爲雨乎雨者爲雲乎二者俱不能相爲各自爾也○爲于僞反下及注同孰隆施是孰居無事淫樂而勸是風起北方一西一東有上彷徨孰噓吸是孰居無事而披拂是敢問何故設問所以自爾之故○施音弛式氏反樂音洛又音岳勸司馬本勸作倦云讀曰隨言誰無所作在隨天往來運轉無已也上時掌反彷薄皇反徨音皇司馬本作旁皇云旁皇颷風也噓音虛吸許急反披芳皮反拂芳弗反郭扶弗反披拂風貌司馬本作翇巫咸祒曰來吾語女天有六極五常夫物事之近或知其故然尋其原以至乎極則無故而自爾也自爾則無所稍問其故也但當順之○巫咸祒赤遥反郭

音條又音紹李云巫咸殷相也祒寄名也語魚據反女音汝後皆同六極司馬云四方上下也帝王順之則治逆之則凶夫假學可變而天性不可逆也九洛之事治成德備監照下土天下載之此謂上皇順其自爾故也商大宰蕩問仁於莊子莊子曰虎狼仁也曰何謂也莊子曰父子相親何為不仁曰請問至仁莊子曰至仁無親無親者非薄惡之謂也夫人之一體非有親也而首自在上足自處下府藏居內皮毛在外外內上下尊卑貴賤於其體中各任其極而未有親愛於其間也然至仁足矣故五親六族賢愚遠近不失分於天下者理自然也又奚取於有親哉○大音泰下文大息同宰蕩司馬云商宋也大宰官也蕩字也藏才浪反大宰曰蕩聞之無親則不愛不愛則不孝謂至仁不孝可乎莊子曰不然夫

至仁尚矣孝固不足以言之必言之於忘仁忘孝之地然後至矣○蕩一本蕩作盪崔本同或云盪太宰字此非過孝之言也不及孝之言也凡名生於不及者故過仁孝之名而涉乎無名之境然後至焉夫南行者至於郢北面而不見冥山是何也則去之遠也冥山在乎北極而南行以觀之至仁在乎無親而仁愛以言之故郢雖見而愈遠冥山仁孝雖彰而愈非至理也○郢以井反又以政反楚都也在江陵北冥司馬云北海山名遠于萬反故曰以敬孝易以愛孝難以愛孝易而忘親難忘親易使親忘我難使親忘我易兼忘天下難兼忘天下易使天下兼忘我難夫至仁者百節皆適則終日不自識也聖人在上非有為也恣之使各自得而已耳自得其為則眾務自適羣生自足天下安得不各自忘我哉各自忘矣主其安在乎

斯所謂兼忘也。易以豉反下皆同夫德遺堯舜而不為也遺堯舜然後堯舜之德全耳若係之在心則非自得也利澤施於萬世天下莫知也泯然常適豈直大息而言仁孝乎哉失於江湖乃思濡沫夫孝悌仁義忠信貞廉此皆自勉以役其德者也不足多也故曰至貴國爵并焉并者除弃之謂也夫貴在於身身猶忘之況國爵乎斯貴之至也。并必領反棄除也至富國財并焉至富者自足而已故除天下之財也至願名譽并焉所至願者適也得適而仁孝之名都去矣是以道不渝去華取實故也北門成問於黃帝曰帝張咸池之樂於洞庭之野吾始聞之懼復聞之怠卒聞之而惑蕩蕩默默乃不自得不自得坐忘之謂也。北門成人姓名也懼如字或音句

（下同一本作𢥠音況縛反案說文戄是正字𢥠古文）帝曰女殆其然哉吾奏之以人徵之以天行之以禮義建之以大清（由此觀之知夫至樂者非音聲之謂也必先順乎天應乎人得於心而適於性然後發之以聲奏之以曲耳故咸池之樂必待黃帝之化而後成焉○徵如字古本多作徵大音泰）夫至樂者先應之以人事順之以天理行之以五德應之以自然然後調理四時太和萬物四時迭起萬物循生一盛一衰文武倫經一淸一濁陰陽調和流光其聲（自然律呂以滿天地之閒但當順而不奪則至樂全○迭大節反一本作遞大計反）蟄蟲始作吾驚之以雷霆（因其自作而用其所以動○蟄沈執反郭音執爾雅云靜也霆音廷又音挺徒佞反電也）其卒無尾其始無首（運轉無極）一死一

生一僨一起所常無窮以變化爲常則所常者無窮也○僨方問反司馬云仆也而一不可待女故懼也初聞無窮之變不能待之以一故懼然悚聽吾又奏之以陰陽之和燭之以日月之明所謂用天之道其聲能短能長能柔能剛變化齊一不主故常齊一於變化故不主故常在谷滿谷在阬滿阬至樂之道無不周也○阬苦庚反爾雅云虛也塗郤守神塞其兌也○郤去逆反與隙義同兌徒外反以物爲量○大制不割量音亮其聲揮綽所謂闡諧其名高明名當其實則高明也是故鬼神守其幽不離其所離力智反○日月星辰行其紀不失其度吾止之於有窮常在極上住也流之於無止隨變而往也予欲慮之而不能知也望之而不能見也逐之而

不能及也【故闇然恣使化去】儻然立於四虛之道【弘敞無偏之謂○儻敕黨反一音敞】倚於槁梧而吟【無所復為也○倚於綺反槁古老反】目知窮乎所欲見力屈乎所欲逐吾既不及已夫【言物之知力各有所齊限○知音智齊才細反】形充空虛乃至委蛇女委蛇故怠【夫形充空虛無身也無身故能委蛇委蛇任性而悚懼之情怠也○委於危反徐如字蛇以支反又作施徐音絁】吾又奏之以無怠之聲【意既怠矣乃復無怠此其至也】調之以自然之命【命之所有者非為也皆自然耳】故若混逐叢生【混然無係隨叢而生○叢才公反】林樂而無形【至樂者適而已適在體中故無別形○樂音洛亦如字】布揮而不曳【自布耳○揮音輝廣雅云振也】幽昏而無聲【所謂至樂】動於無方【夫動者豈有方方而後動哉】居於窈冥【所謂盈極

○窈烏了反或謂之死或謂之生或謂之實或謂之榮行流散徙不主常聲隨物變也世疑之稽於聖人明聖人應非世唱也○稽古兮反聖也者達於情而遂於命也故有情有命者莫不資焉天機不張而五官皆備此之謂天樂忘樂而樂足非張而後備無言而心說心說在適不在言也○說音悅注同故有焱氏為之頌曰聽之不聞其聲視之不見其形充滿天地苞裹六極女欲聽之而無接焉而故惑也此乃無樂之樂樂之至也○焱必遙反本亦作炎苞音包本或作包樂也者始於懼懼故祟懼然悚聽故是祟耳未大和也○祟雖遂反吾又次之以怠怠故遁迹稍滅也卒之於惑惑故愚愚故道道可載而與之俱

也以無知為愚愚乃至也　孔子西遊於衛顏淵問師金曰以夫子
之行為奚如師金曰惜乎而夫子其窮哉顏淵曰何也
師金曰夫芻狗之未陳也盛以篋衍巾以文繡尸祝齊
戒以將之及其已陳也行者踐其首脊蘇者取而爨之
而已將復取而盛以篋衍巾以文繡遊居寢臥其下彼
不得夢必且數眯焉廢弃之物於時無用則更致它妖也○師金李云師魯大師也金其
名也行下孟反芻狗李云結芻為狗巫祝用之盛音成
下同篋苦牒反本或作筐衍延善反郭怡面反李云笥
也盛狗之物也司馬云合也齊戒側皆反本亦作齋蘇
李云蘇草也取草者得以炊也案方言云江淮南楚之
間謂之蘇史記云樵蘇後爨注云蘇取草也爨七丸反
復扶又反且如字徐子餘反數音朔眯李音米又音美

字林云物入眼爲病也司馬云厭也音一琰反今而夫子亦取先王已陳芻狗取弟子遊居寢臥其下故伐樹於宋削迹於衛窮於商周是非其夢邪圍於陳蔡之閒七日不火食死生相與鄰是非其眯邪此皆絕聖棄知之意耳無所稍嫌也夫先王典禮所以適時用也時過而不棄即爲民妖所以興矯效之端也夫水行莫如用舟而陸行莫如用車以舟之可行於水也而求推之於陸則沒世不行尋常古今非水陸與周魯非舟車與今蘄行周於魯是猶推舟於陸也勞而無功身必有殃彼未知夫無方之傳應物而不窮者也時移世異禮亦宜變故因物而無所係焉斯不勞而有功也○推郭吐回反又如字

下同與音餘下同蘄音祈求也無方之傳直專反下注同司馬云方常也且子獨不見夫桔槔者乎引之則俯舍之則仰彼人之所引非引人也故俯仰而不得罪於人故夫三皇五帝之禮義法度不矜於同而矜於治期於合時宜應治體而已○桔音結槔音羔治直吏反注同故譬三皇五帝之禮義法度其猶柤梨橘柚邪其味相反而皆可於口故禮義法度者應時而變者也彼以爲美而此或以爲惡故當應時而變然後皆適也○柤側加反柚由救反今取猨狙而衣以周公之服彼必齕齧挽裂盡去而後慊觀古今之異猶猨狙之異乎周公也故西施病心而矉其里其里之醜人見而美之

歸亦捧心而矉其里其里之富人見之堅閉門而不出貧人見之挈妻子而去之走彼知美矉而不知矉之所以美況夫禮義當其時而用之則西施也時過而不棄則醜人也○猨音袁狙七餘反衣於旣反齕音紇挽音晩去起呂反慊苦牒反李云足也本亦作嗛音同矉徐扶眞反又扶人反通俗文云蹙頞曰矉其里絕句捧敷勇反郭音挈苦結反惜乎而夫子其窮哉孔子行年五十有一而不聞道乃南之沛見老聃老聃曰子來乎吾聞子北方之賢者也子亦得道乎孔子曰未得也老子曰子惡乎求之哉曰吾求之於度數五年而未得也老子曰子又惡乎求之哉曰吾求之於陰陽十有二年而未得

此皆寄孔老以明絶學之義也○沛音貝司馬云老子陳國相人相今屬苦縣與沛相近惡音烏下同

老子曰然使道而可獻則人莫不獻之於其君使道而可進則人莫不進之於其親使道而可以告人則人莫不告其兄弟使道而可以與人則人莫不與其子孫然而不可者無它也中無主而不止心中無受道之質則外雖聞道而過去也外無正而不行中無主則外物亦無正已者也故未嘗通也由中出者不受於外聖人不出由中出者聖人之道也外有能受之者乃出耳由外入者無主於中聖人不隱由外入者假學以成性者也雖由假學成然要當內有其質若無主於中則無以藏聖道也名公器也夫名者天下之所共用○名公器釋名云名鳴也公平也器用也尹文子云名

有三科一曰命物之名方圓是也二曰毀譽之名善惡
是也三曰況謂之名愛憎是也今此是毀譽之名也
不可多取矯飾過實多取者也多取而天下亂也仁義先王之蘧廬也猶傳
舍也○蘧音渠司馬郭云蘧廬猶傳舍也止可以一宿而不可久處覯而多
責夫仁義者人之性也人性有變古今不同也故遊寄而過去則冥若無滯而係於一方則見見則偽生偽
生而責多矣○覯古候反見也遇也古之至人假道於仁託宿於義隨時而變
無常迹也以遊逍遙之虛食於苟簡之田立於不貸之圃逍
遙無為也有為則非仁義○虛音墟本亦作墟苟簡王云苟且也簡略也司馬本簡作閒云分別也
貸敕代反司馬云施與也圃音補苟簡易養也且從其簡故易養也○易以豉反注同不
貸無出也不貸者不損已以為物也○為于偽反古者謂是采真之遊遊而

任之則眞采也采眞則色不僞矣以富爲是者不能讓祿以顯爲是者不能讓名親權者不能與人柄天下未有以所非自累者而各沒命於所是所是而以沒其命者非立乎不貸之圃也操之則慄舍之則悲舍之悲者操之不能不慄也○操七刀反舍音捨注同而一無所鑒以闚其所不休者是天之戮民也言其知進而不知止則性命喪矣所以爲戮○喪息浪反怨恩取與諫教生殺八者正之器也唯循大變無所湮者爲能用之故曰正者正也其心以爲不然者天門弗開矣守故不變則失正矣○湮音因李云塞也亦滯也郭音煙又烏節反司馬本作歅疑也簡文作甄云隔也天門一云謂心也一云大道也

孔子見老聃而語仁義老聃曰夫播穅眯目則天地四

方易位矣蚊虻噆膚則通昔不寐矣外物加之雖小而傷性已大也。播甫佐反又彼我反穅音康字亦作康蚊音文字亦作蟁虻音盲字亦作䖟噆子盍反郭子合反司馬云齧也通昔昔昔夜也夫仁義憯然乃憤吾心亂莫大焉倚之以加其性故亂。憯七感反憤扶粉反本又作憒古內反吾子使天下無失其朴質全而仁義著吾子亦放風而動揔德而立矣風自動而依之德自立而秉之斯易持易行之道也。放方往反風而動司馬云放依也依無為之風而動也易持易行並以豉反又奚傑然若負建鼓而求亾子者邪言夫揭仁義以趨道德之鄉其猶擊鼓而求逃者無由得也。傑郭居竭反又居謁反巨竭反揭其列其謁二反夫鵠不日浴而白烏不日黔而黑自然各已足。鵠本又作鶴同胡洛反黔巨淹反徐其金反司馬云黑也黑白之朴不足以為

辯俱自然耳辯無所偏尚名譽之觀不足以為廣夫至足者忘名譽忘名譽乃廣耳○觀古亂反司馬本作譊泉涸魚相與處於陸相呴以溼相濡以沫言仁義之譽皆生於不足○涸胡洛反呴況付反又況于反濡如主反又如瑜反沫音末不若相忘於江湖也斯乃忘仁而仁者○相忘並如字孔子見老聃歸三日不談弟子問曰夫子見老聃亦將何規哉孔子曰吾乃今於是乎見龍龍合而成體散而成章謂老聃能變化○不談本亦作不言乘乎雲氣而養乎陰陽言其因御無方自然已足予口張而不能嗋予又何規老聃哉子貢曰然則人固有尸居而龍見雷聲而淵默發動如天地者乎賜亦可得而觀乎遂以孔子聲

見老聃老聃方將倨堂而應微曰予年運而往矣子將何以戒我乎子貢曰夫三王五帝之治天下不同其係聲名一也而先生獨以爲非聖人如何哉老聃曰小子少進子何以謂不同對曰堯授舜舜授禹禹用力而湯用兵文王順紂而不敢逆武王逆紂而不肯順故曰不同老聃曰小子少進余語女三王五帝之治天下黃帝之治天下使民心一民有其親死不哭而民不非也若非之則强哭○嚮許劫反合也見賢遍反賜亦本又作賜也倨居慮反跛也三王本或作三皇依注作王是也餘皆作三皇語魚據反下同强其丈反堯之治天下使民心親民有爲其親

殺其殺而民不非也殺降也言親疏有降殺○爲于僞反殺其殺竝所戒反降也注同

舜之治天下使民心競民孕婦十月生子子生五月而能言教之速也○孕以證反不至乎孩而始誰誰者別人之意也未孩已擇人言其競教速成也○孩亥才反說文云笑也別彼列反下同則人始有夭矣不能同彼我則心競於親疏故不終其天年也禹之治天下使民心變人有心而兵有順此言兵有順則天下已有不順故也殺盜非殺盜自應死殺之順也故非殺人自爲種而天下耳不能大齊萬物而人人自別斯人自爲種也承百代之流而會乎當今之變其弊至於斯者非禹也故曰天下耳言聖知之迹非亂天下而天下必有斯亂○種章勇反注同是以天下大駭儒墨皆起此乃百代之弊○駭胡楷反其作始有倫而今乎婦女

今之以女為婦而上下悖逆者非作始之無理但至理之弊遂至於此何言哉弊生於理故無所復言。復扶又反余語女三皇五帝之治天下名曰治之而亂莫甚焉必弊故也三皇之知上悖日月之明下睽山川之精中墮四時之施其知憯於蠇蠆之尾鮮規之獸莫得安其性命之情者而猶自以為聖人不可恥乎其無恥也子貢蹵蹵然立不安子貢本謂老子獨絕三王故欲同三王於五帝耳今又見老子通毀五帝上及三皇則失其所以為談矣。知音智下同悖補對反睽苦圭反又音圭乖也墮許規反施式豉反憯七感反蠇敕邁反又音例本亦作厲郭音賴又敕界反蠆許謁反或敕邁反或云依字上當作蠆下當作蠍通俗文云長尾為蠆短尾為蠍鮮規之獸李云鮮規明貌一云小蟲也一云小獸也蹵子六反孔子謂老

聃曰丘治詩書禮樂易春秋六經自以爲久矣孰知其故矣以奸者七十二君論先王之道而明周召之迹一君無所鉤用甚矣夫人之難說也道之難明邪老子曰幸矣子之不遇治世之君也夫六經先王之陳迹也豈其所以迹哉所以迹者眞性也夫任物之眞性者其迹則六經也○奸音干三蒼云犯也鉤取也矣夫音符篇末同說始銳反治直吏反今子之所言猶迹也夫迹履之所出而迹豈履哉況今之人事則以自然爲履六經爲迹夫白鶂之相視眸子不運而風化蟲雄鳴於上風雌應於下風而化鶂以眸子相視蟲以鳴聲相應俱不待合而便生子故曰風化○鶂五歷反三蒼云鶂鶂也司馬云鳥子也相視眸莫侯

反子不運而風化司馬云相待風氣而化生也又云相視而成陰陽蟲雄鳴於上風雌應於下風而化一本作而風化司馬云雄者鼃類雌者鼈類類自爲雌雄故風化大同類之雌雄各自有以相感相感之異不可勝極苟得其類其化不難故乃有遙感而風化也○類自爲雌雄故風化或說云方之物類猶如草木異種而同類也山海經云亶爰之山有獸焉其狀如狸而有髮其名曰師類帶山有鳥其狀如鳳五采文其名曰奇類皆自牝牡也勝音升性不可易命不可變時不可止道不可壅故至人皆順而通之○壅於勇反苟得於道無自而不可雖化者無方而皆可也失焉者無自而可所在皆不可也孔子不出三月復見曰丘得之矣烏鵲孺魚傅沫細要者化言物之自然各有性也○復扶又反見賢遍反又如字烏鵲孺如喻反李云孚乳而生也傅音附又音付本亦作傳直專反沫音末司馬云傅沫者

以沫相育也一云傳口中沫相與而生子也細要一遥反者化蜂之屬也司馬云取桑蟲祝使似已也案郎詩所謂螟蛉有子果蠃負之有弟而兄啼言人之性舍長而親幼故啼也○舍音捨長張丈反久矣夫丘不與化爲人不與化爲人安能化人夫與化爲人者任其自化者也若繙六經以說則疏也老子曰可丘得之矣

莊子卷第五

總校楊文瑩分校陳其榮金肇麒校

莊子卷第六

郭象子玄注　陸德明音義

刻意第十五 音義曰以義名篇

刻意尚行離世異俗高論怨誹爲亢而已矣此山谷之士非世之人枯槁赴淵者之所好也語仁義忠信恭儉推讓爲修而已矣此平世之士教誨之人遊居學者之所好也語大功立大名禮君臣正上下爲治而已矣此朝廷之士尊主彊國之人致功并兼者之所好也就藪澤處閒曠釣魚閒處無爲而已矣此江海之士避世之

人閒暇者之所好也吹呴呼吸吐故納新熊經鳥申爲壽而已矣此道引之士養形之人彭祖壽考者之所好也此數子者所好不同恣其所好各之其方亦所以爲逍遙也然此僅各自得焉能靡所不樹哉若夫使萬物各得其分而不自失者故當付之無所執爲也○刻意司馬云刻削也峻其意也案謂削意令峻也廣雅云意志也行下孟反離力智反論力困反怨誹非謂反徐音非李云非世無道怨己不遇也亢苦浪反李云窮高曰亢槁苦老反赴淵司馬云枯槁若鮑焦介推赴淵若申徒狄好呼報反下及注皆同治直吏反下同朝直遙反藪素口反閒音閑下同釣本亦作釣同彫叫反呴況于反字亦作喣吸許及反吐故納新李云吐故氣納新氣也熊經如字李古定反司馬云若熊之攀樹而引氣也鳥申如字郭音信司馬云若鳥之嚬呻也道引音導下同李云導氣令和引體令柔數所主反僅其靳反焉於虔反若夫不刻意而高無仁

義而修無功名而治無江海而閒不道引而壽所謂自然無不忘也無不有也忘故能有若有之則不能救其忘矣故有者非有之而有也忘而有之也澹然無極而衆美從之若厲己以爲之則不能無極而衆惡生○澹大暫反徐音談然一本作澹而此天地之道聖人之德也不爲萬物而萬物自生者天地也不爲百行而百行自成者聖人也○行下孟反下及篇末百行同故曰夫恬惔寂漠虛無無爲此天地之平而道德之質也非夫寂漠無爲也則危其平而喪其質也○惔大暫反徐音談下皆同質正也喪息浪反下同故曰聖人休休焉則平易矣休乎恬惔寂漠息乎虛無無爲則雖歷乎險阻之變常平夷而無難○休虛求反息也下及注同易以豉反下及注皆同難乃旦反下同平易則恬惔矣患難生於有爲有爲亦生於患難故平易恬惔交相成也

平易恬惔則憂患不能入邪氣不能襲（泯然與正理俱往○邪似嗟反下同）故其德全而神不虧（夫不平不惔者豈唯傷其形哉神德竝喪於內也）故曰聖人之生也天行（任自然而運動）其死也物化（蛻然無所係○蛻音帨又始銳反）靜而與陰同德動而與陽同波（動靜無心而付之陰陽也）不為福先不為禍始感而後應（無所唱也）迫而後動（會至乃動）不得已而後起（任理而起吾不得已也）去知與故循天之理（天理自然知故無為乎其間○去起呂反）故無天災（災生於違天）無物累（累生於逆物）無人非（與人同者衆必是焉）無鬼責（同於自得故無責）其生若浮其死若休（汎然無所惜也）不思慮（付之天理）不豫謀（理至而應）光矣而不耀（用天下之自光非吾耀也）信矣而不

期用天下之自信非吾期也其寢不夢其覺無憂其神純粹一無所欲○覺古孝反粹雖遂反其魂不罷有欲乃疲○罷音皮虛無恬惔乃合天德乃與天地合恬惔之德也故曰悲樂者德之邪喜怒者道之過好惡者德之失故心不憂樂德之至也至德常適故情無所槩○樂音洛下同惡烏路反一而不變靜之至也靜而一者不可變也無所於忤虛之至也其心豁然確盡乃無纖介之違○忤五故反確苦角反介音界不與物交淡之至也物自來耳至淡者無交物之情無所於逆粹之至也若襍乎濁欲則有所不順故曰形勞而不休則弊精用而不已則勞勞則竭物皆有當不可失也水之性不襍則清莫動則平鬱閉而不流亦不能清天德

之象也象天德者無心而偕會也故曰純粹而不襍無非至當之事也靜一而不變常在當上住淡而無為與會俱而已矣動而以天行若夫逐欲而動人行也此養神之道也夫有干越之劒者柙而藏之不敢用也寶之至也況敢輕用其神乎○干越之劒司馬云干吳也吳越出善劒也李云干谿越山出名劒案吳有谿名干谿越有山名若耶並出善鐵鑄為名劒也柙戶甲反精神四達並流無所不極上際於天下蟠於地夫體天地之極應萬物之數以為精神者故若是矣若是而有落天地之功者任天行耳非輕用也○蟠音盤郭音煩化育萬物不可為象所育無方其名為同帝同天帝之不為純素之道唯神是守守而勿失與神為一常以純素守乎至寂而不蕩於外則冥一之精通合于天

倫（精者物之眞也）野語有之曰衆人重利廉士重名賢士尚志聖人貴精（與神爲一非守神也不遠其精非貴精也然其迹則貴守之也）故素也者謂其無所與雜也純也者謂其不虧其神也（苟以不虧爲純則雖百行同舉萬變參備乃至純也苟以不雜爲素則雖龍章鳳姿倩乎有非常之觀乃至素也若不能保其自然之質而雜乎外飾則雖犬羊之鞹庸得謂之純素哉○倩七練反觀古喚反鞹苦郭反）能體純素謂之眞人

繕性第十六（音義曰以義名篇）

繕性於俗俗學以求復其初（已治性於俗矣而欲以俗學復性命之本所以求者愈非其道也○繕善戰反崔云治也或云善也性性本也）滑欲於俗思以求致其明

已亂其心於欲而方復役思以求明思之愈精失之愈遠○滑音骨亂也崔云治也思李息吏反注役思同復扶又反下無復雖復同謂之蔽蒙之民若夫發蒙者必離俗去欲而後幾焉○離力智反下文同去起呂反古之治道者以恬養知恬靜而後知不蕩知不蕩而性不失也○治如字又直吏反知音智下以意求之生而無以知為也謂之以知養恬夫無以知為而任其自知則雖知周萬物而恬然自得也知與恬交相養而和理出其性知而非為則無害於恬恬而自為則無傷於知斯可謂交相養矣二者交相養則和理之分豈出它哉夫德和也道理也和故無不得道故無不理德無不容仁也無不容者非為仁也而仁迹行焉道無不理義也無不理者非為義也而義功著焉義明而物親忠也若夫義明而不由忠則物愈疏中純實而反乎情樂也仁義發中而還

任本懷則志得矣志得矣其迹則樂也○樂音洛注同
信行容體而順乎文禮也
信行容體而順乎自然之節文者其迹則禮也○禮樂行下孟反注同下以行小行注行者行立皆放此
徧行則天下亂矣
以一體之所履一志之所樂行之天下則一方得而萬方失也○徧音遍
彼正而蒙己德德則不冒冒則物必失其性也
各正性命而自蒙己德則不以此冒彼也若以此冒彼安得不失其性哉○冒莫報反崔云覆也
古之人在混芒之中與一世而得澹漠焉當是時也陰陽和靜鬼神不擾四時得節萬物不傷羣生不夭人雖有知無所用之
任其自然而已○混胡本反芒莫剛反崔云混混芒芒未分時也澹徒暫反
此之謂至一當是時也莫之爲而常自然
物皆自然故至一也
逮德下衰
夫德之所

以下衰者由聖人不維世則在上者不能無爲而羨無爲之迹故致斯弊也及燧人伏戲始爲天下是故順而不一世已失一或不可解故釋而不推順之而已○燧音遂德又下衰及神農黃帝始爲天下是故安而不順安之於其所安而已德又下衰及唐虞始爲天下興治化之流澆淳散朴聖人無心任世之自成成之淳薄皆非聖也聖能任世之自得耳豈能使世得聖哉故皇王之迹與世俱遷而聖人之道未始不全也○澆古堯反本亦作澆淳本亦作醇音純離道以善善者過於適之稱故有善而道不全○稱尺證反險德以行行者違性而行之故行立而德不夷然後去性而從於心以心自役則性去也心與心識彼我之心競爲先識無復任性也○心與心識如字衆本悉同向本作職云彼我之心競爲先職矣郭注既與向同則亦當作職也知而不足以

定天下忘知任性斯乃定也然後附之以文益之以博文滅質博溺心文博者心質之飾也○溺乃歷反郭音奴學反然後民始惑亂無以反其性情而復其初初謂性命之本由是觀之世喪道矣道喪世矣世與道交相喪也夫道以不貴故能存世然世存則貴之貴之道斯喪矣道不能使世不貴而世亦不能不貴於道故交相喪也○喪息浪反下及注皆同道之人何由興乎世世亦何由興乎道哉若不貴乃交相與也道無以興乎世世無以興乎道雖聖人不在山林之中其德隱矣今所以不隱由其有情以興也何由而興由無貴也隱故不自隱若夫自隱而用物則道世交相興矣何隱之有哉古之所謂隱士者非伏其身而弗見也非閉其言而不出也

非藏其知而不發也時命大謬也莫知反一以息迹而逐迹以求一愈得迹愈失一斯大謬矣雖復起身以明之開言以出之顯知以發之何由而交興哉祗所以交喪也○見音賢遍反祗音支當時命而大行乎天下此澹漠之時也則反一無迹反任物性而物性自一故無迹不當時命而大窮乎天下此不能澹漠之時也則深根寧極而待雖有事之世而聖人未始不澹漠也故深根寧極而待其自為耳斯道之所以不喪也此存身之道也未有身存而世不興者也古之存身者不以辯飾知任其眞知而已不以知窮天下此淡泊之情也○淡大暫反泊音薄不以知窮德守其自得而已危然處其所而反其性已又何為哉危然獨正之貌○危然如字郭云獨正貌司馬本作恑云獨立貌崔本作垝音如累垝之垝垝然自持安固貌道固不小

行遊於坦塗○德固不小識塊然大通○小識傷德小坦敕但反塊苦對反行傷道故曰正己而已矣樂全之謂得志自得其志獨夷其心而無哀樂之情斯樂之全者也○樂音洛注下皆同古之所謂得志者非軒冕之謂也謂其無以益其樂而已矣全其內而足今之所謂得志者軒冕之謂也軒冕在身非性命也物之儻來寄也寄之其來不可圉其去不可止在外物耳得失之非我也○儻吐黨反崔本作黨云眾也圉魚呂反本又作禦故不為軒冕肆志淡然自若不覺寄之在身○為于偽反下同不為窮約趨俗曠然而得不覺窮之在身其樂彼與此同彼此謂軒冕與窮約故無憂而已矣亦無欣歡之喜也今寄去則不樂由是觀之雖樂

未嘗不荒也夫寄去則不樂者寄來則荒矣斯以外易內也故曰喪己於物失性於俗者謂之倒置之民營外虧內其置倒也○倒置之民崔云逆其性命而不順也向云以外易內可謂倒置

秋水第十七音義曰借物名篇

秋水時至百川灌河涇流之大兩涘渚崖之閒不辯牛馬言其廣也○秋水李云水生於春壯於秋白虎通云水準也灌古亂反涇音經司馬云涇通也崔本作徑云直度曰徑又云字或作涇涘音俟涯也渚司馬云水中可居曰渚釋名云渚遮也體高能遮水使從旁回也崖字又作涯亦作厓並同辯亦作辨別也言廣大故望不分別也於是焉河伯欣然自喜以天下之美為盡在己順流而東行至於北海東面而視

不見水端於是焉河伯始旋其面目望洋向若而歎曰野語有之曰聞道百以爲莫己若者我之謂也且夫我嘗聞少仲尼之聞而輕伯夷之義者始吾弗信今我睹子之難窮也吾非至於子之門則殆矣吾長見笑於大方之家知其小而不能自大則理分有素跂尚之情無爲乎其間○河伯姓馮名夷一名冰夷一名馮遲已見大宗師篇一云姓呂名公子馮夷是公子之妻盡津忍反北海李云東海之北是也曰䏚莫剛反又音旁又音望本亦作朢洋音羊司馬崔云䏚洋猶望羊仰視貌向若向徐音鄉許亮反司馬云若海神聞道百李云萬分之一也今我睹舊音覩案說文睹今字覩古字睹見也崔本作今睹我云睹示也大方司馬云方道也分扶問反後同

北海若曰井鼃不可以語於海者拘於虛也夏蟲

不可以語於冰者篤於時也曲士不可以語於道者束於教也夫物之所生而安者趣各有極○語如字下同虛音墟本亦作墟風俗通云墟虛也崔云拘於井中之空也夏戶嫁反曲士司馬云鄉曲之士也今爾出於崖涘觀於大海乃知爾醜爾將可與語大理矣以其知分故可與言理也天下之水莫大於海萬川歸之不知何時止而不盈尾閭泄之不知何時已而不虛春秋不變水旱不知此其過江河之流不可爲量數而吾未嘗以此自多者自以比形於天地而受氣於陰陽吾在於天地之閒猶小石小木之在大山也方存乎見少又奚以自多窮百川之量而縣於河河縣於海海縣於大地

則各有量也此發辭氣者有似乎觀大可以明小尋其意則不然夫世之所患者不夷也故體大者快然謂小者爲無餘質小者塊然謂大者爲至足是以上下夸跂俯仰自失此乃生民之所惑也惑者求正正之者莫若先極其差而因其所謂所謂大者至足也故秋豪無以累乎天地矣所謂小者無餘也故天地無以過乎秋豪矣然後惑者有由而反各知其極物安其分逍遥者用其本步而遊乎自得之場矣此莊子之所以發德音也若如惑者之說轉以小大相傾則相傾者無窮矣若夫覩大而不安其小視少而自以爲多將奔馳於勝負之竟而助天民之矜夸豈達乎莊生之旨哉○尾閭崔云海東川名司馬云泄海水出外者也泄息列反又與世反量音亮注及下同縣音玄下同快於亮反又於艮反竟音境

計四海之在天地之閒也不似礨空之在大澤乎計中國之在海內不似稊米之在太倉乎號物之數謂之萬人處一焉人卒九州穀

食之所生舟車之所通人處一焉此其比萬物也不似豪末之在於馬體乎小大之辯各有階級不可相跂○罍力罪反向同崔音壘李力對反空音孔壘孔小穴也李云小封也一云蟻塚也稊徒兮反司馬云稊米小米也李云稊草也案郭注爾雅稊似稗稗音蒲賣反大倉音泰卒尊忽反司馬云眾也崔子恤反云盡也五帝之所連三王之所爭仁人之所憂任士之所勞盡此矣不出乎一域○五帝之所連司馬云謂連續仁義也崔云連續也本亦作五常爭側耕反任士之所勞李云任能也勞服也伯夷辭之以為名仲尼語之以為博此其自多也不似爾向之自多於水乎物有定域雖至知不能出焉故起大小之差將以申明至理之無辯也河伯曰然則吾大天地而小豪末可乎北海若曰否夫物量

無窮物物各有量時無止死與生皆時行分無常得與失皆分終始無故
日新也是故大知觀於遠近故小而不寡各自足也大而不多
亦無餘也知量無窮攬而觀之知遠近大小之物各有量證鄉今故鄉明也今故猶古今
○鄉許亮反崔云往也向郭云明也又虛丈反故遙而不悶遙長也掇而不跂掇猶
短也○掇專劣反跂如字一本作企下注亦然知時無止證明古今知變化之不止於死生也故不
以長而挹悶短故爲跂也察乎盈虛故得而不喜失而不憂知分之
無常也察其一盈一虛則知分之不常於得也故能忘其憂喜明乎坦塗死生者日新之
正道○坦吐但反故生而不說死而不禍知終始之不可故也
明終始之日新也則知故之不可執而畱矣是以涉日新而不愕舍故而不驚死生之化若一○說音悅愕五

各反舍音捨計人之所知不若其所不知所知各有限也其生之時不若未生之時生時各有年也以其至小求窮其至大之域是故迷亂而不能自得也莫若安於所受之分而已由此觀之又何以知豪末之足以定至細之倪又何以知天地之足以窮至大之域以小求大理終不得各安其分則大小俱足矣若豪末不求天地之功則周身之餘皆爲棄物天地不見大於秋豪則顧其形象裁自足耳將何以知細之定細大之定大也○倪五佳反徐音詣郭五米反下同河伯曰世之議者皆曰至精無形至大不可圍是信情乎北海若曰夫自細視大者不盡自大視細者不明目之所見有常極不能無窮也故於大則有所不盡於細則有所不明直是目之所不逮耳精與大皆非

無也庸詎知無形而不可圍者哉夫精小之微也垺大之殷也故異便大小異故所便不得同○垺李普同反徐音孚謂盛也郭芳尤反崔音裒殷眾也便婢面反徐扶面反注皆同此勢之有也若無形而不可圍則無此異便之勢也夫精粗者期於有形者也有精粗矣故不得無形○粗七胡反下同無形者數之所不能分也不可圍者數之所不能窮也可以言論者物之粗也可以意致者物之精也言之所不能論意之所不能察致者不期精粗焉唯無而已何精粗之有哉夫言意者有也而所言所意者無也故求之於言意之表而入乎無言無意之域而後至焉○分如字能論本或作諭是故大人之行不出乎害人大人者無意而任天行也舉足而投諸吉地豈出害人之途哉不多仁恩無害而不自多

其恩動不爲利應理而動而理自無害○爲于僞反不賤門隸任其所能而位當於斯耳非由賤之故措之斯職○措七故反貨財弗爭各使分定不多辭讓適中而已事焉不借人各使自任不多食乎力足而已不賤貪汙理自無欲行殊乎俗己獨無可無不可所以與俗殊○行下孟反下堯桀之行同不多辟異任理而自殊○辟匹亦反爲枉從衆從衆之所爲不賤佞諂自然正直世之爵祿不足以爲勸戮恥不足以爲辱外事不棲於心知是非之不可爲分細大之不可爲倪故玄同也聞曰道人不聞任物而物性自通是則功名歸物矣故不聞至德不得得者生於失也物各無失則得名去也大人無己任物而已○無己音紀約分之至也約之以至其分故冥也夫唯極乎無形而不可圍者爲然河伯曰

若物之外若物之內惡至而倪貴賤惡至而倪小大北海若曰以道觀之物無貴賤各自足也○惡音烏下同以物觀之自貴而相賤此區區者乃道之所錯綜而齊之者也以俗觀之貴賤不在己斯所謂倒置也以差觀之因其所大而大之則萬物莫不大因其所小而小之則萬物莫不小知天地之爲稊米也知豪末之爲丘山也則差數覩矣所大者足也所小者無餘也故因其性足以名大則豪末丘山不得異其名因其無餘以稱小則天地稊米無所殊其稱若夫覩差而不由斯道則差數相加幾微相傾不可勝察也○稱尺證反勝音升以功觀之因其所有而有之則萬物莫不有因其所無而無之則萬物莫不無知東西

之相反而不可以相無則功分定矣天下莫不相與為彼我而彼我皆欲自為斯東西之相反也然彼我相與為脣齒脣齒者未嘗相為而脣亾則齒寒故彼之自為濟我之功弘矣斯相反而不可以相無者也故因其自為而無其功則天下之功莫不皆無矣因其不可相無而有其功則天下之功莫不皆有矣若乃忘其自為之功而思夫相為之惠惠之愈勤而偽薄滋甚天下失業而情性瀾漫矣故其功分無時可定也○自為于偽反注內自為相為皆同餘如字以趣觀之因其所然而然之則萬物莫不然因其所非而非之則萬物莫不非知堯桀之自然而相非則趣操覩矣物皆自然故無不然物皆相非故無不非無不非則無然矣無不然則無非矣無然無非者堯也有然有非者桀也然此二君各受天素不能相為故因堯桀以觀天下之趣操其不能相為也可見矣昔者堯舜讓而帝之噲讓

而絕湯武爭而王白公爭而滅夫順天應人而受天下者其迹則爭讓之迹也尋其迹者失其所以迹矣故絕滅也○之噲音快又古邁反又古會反之者燕相子之也噲燕王名也司馬云燕王噲惑於謀用蘇代之說效堯舜讓位與子之三年而國亂而王往況反白公名勝楚平王之孫白縣尹僭稱公作亂而死事見左傳哀公十六年由此觀之爭讓之禮堯桀之行貴賤有時未可以爲常也梁麗可以衝城而不可以窒穴言殊器也騏驥驊騮一日而馳千里捕鼠不如狸狌言殊技也鴟鵂夜撮蚤察豪末晝出瞋目而不見丘山言殊性也就其殊而任之則萬物莫不當也○梁麗司馬李音禮一音如字司馬云梁麗小船也崔云屋棟也窒珍悉反爾雅云塞也崔李同說文郡節反騏音其驥音冀驊戸花反騮音留李云騏驥驊騮皆駿馬也

捕音步本又作搏徐音付狸力之反狌音姓向同又音生崔本作鼬由又反按其綺反鴟尺夷反崔云鴟鵂鶹與委梟同撮七括反崔本作最音同蚤音早說文跳蟲齧人者也淮南子鴟夜聚蚤察分豪末許慎云鴟夜聚食蚤蝨不失也司馬本作蚤音爻云鴟鵂鶹夜取蚤食今郭本亦有作蚤者崔本作爪云鵂鶹夜聚人爪於巢中也瞋尺夷反向處辰反司馬云張也崔音眩又師慎反本或作瞋故曰蓋師是而無非師治而無亂乎是未明天地之理萬物之情者也夫天地之理萬物之情以得我為是失我為非適性為治失和為亂然物無定極我無常適殊性異便是非無主若以我之所是則彼不得非此知我而不見彼者耳故以道觀者於是非無當也付之天均恣之兩行則殊方異類同焉皆得也○師是或云師順也治直吏反注皆同是猶師天而無地師陰而無陽其不可行明矣然且語而不舍非愚則誣也天地陰陽對生

也是非治亂互有也將奚去哉○舍音捨下同帝王殊禪三代殊繼差其時逆其俗者謂之簒夫當其時順其俗者謂之義之徒默默乎河伯女惡知貴賤之門小大之家俗之所貴有時而賤物之所大世或小之故順物之迹不得不殊斯五帝三王之所以不同也○簒夫初患反取也下如字女惡音汝後放此下音烏

河伯曰然則我何爲乎何不爲乎吾辭受趣舍吾終柰何北海若曰以道觀之何貴何賤是謂反衍貴賤之道反覆相尋○反衍又以戰反崔云無所貴賤乃反爲美也本亦作畔衍李云猶漫衍合爲一家覆芳服反無拘而志與道大蹇自拘執則不夷於道○與道大蹇向紀輦反徐紀偃反本或作與天道蹇崔本蹇作浣云猶洽也何少何多是謂謝施隨其分故所施無常○謝施如字司馬云謝代

也施用也崔云不代其德是謂謝施無一而行與道參差不能隨變則不齊於道○參初林反差初宜反嚴乎若國之有君其無私德公當而已○嚴魚檢反又如字繇繇乎若祭之有社其無私福天下之所同求○繇音由泛泛乎其若四方之無窮其無所畛域泛泛然無所在○泛孚劒反字又作汎畛之忍反域于逼反舊于目反兼懷萬物其孰承翼掩御羣生反之公內而半往者也豈扶疎而承翼哉是謂無方無方故能以萬物爲方萬物一齊孰短孰長莫不皆足道無終始物有死生死生者無窮之變耳非終始也不恃其成成無常處一虛一滿不位乎其形不以形爲位而守之不變年不可舉欲舉之令去而不能○令力呈反時不可止欲止之使停又不可消息盈虛終則有始變化日新未嘗守故

是所以語大義之方論萬物之理也物之生也若驟若馳（但當就用耳）無動而不變無時而不移（故不可執而守）何爲乎何不爲乎夫固將自化（若有爲不爲於其閒則敗其自化矣）河伯曰然則何貴於道耶（以其自化）北海若曰知道者必達於理達於理者必明於權明於權者不以物害己（知道者知其無能也無能也則何能生我我自然而生耳而四支百體五藏精神已不爲而自成矣又何有意乎生成之後哉達乎斯理者必能遺過分之知遺益生之情而乘變應權故不以外傷內不以物害己而常全也○藏才溷反）至德者火弗能熱水弗能溺寒暑弗能害禽獸弗能賊（夫心之所安則危不能危意無不適故苦不能苦也）非謂其薄之也（雖心所安亦不使犯之○薄如字崔云謂以體著之

言察乎安危 知其不可逃也 寧於禍福 安乎命之所遇 謹於去就 審去就之非巳 莫之能害也 不以害為害故莫之能害 故曰天在內人在外 天然在內而天然之所順者在外故大宗師曰知天人之所為者至矣明內外之分皆非為也 德在乎天 忞人任知則流蕩失素也 知天人之行本乎天位乎得 此天然之知自行而不出乎分者也故雖行於外而常本乎天而位乎得矣○行如字 蹢躅而屈伸 與機會相應者有斯變也○蹢丈益反又持革反躅丈錄反又音濁伸音申 反要而語極 知雖落天地事雖接萬物而常不失其要極故天人之道全也○要於妙反 曰何謂天何謂人北海若曰牛馬四足是謂天落馬首穿牛鼻是謂人 人之生也可不服牛乘馬乎服牛乘馬不可穿落之乎牛馬不辭穿落者天命之固當也苟當乎天命則雖寄之人事而本在乎天也 故

曰無以人滅天穿落之可也若乃走作過分驅步失節則天理滅矣無以故滅命不因其自為而故為之者命其安在乎無以得殉名所得有常分殉名則過也謹守而勿失是謂反其眞眞在性分之內

夔憐蚿蚿憐蛇蛇憐風風憐目目憐心夔謂蚿曰吾以一足跉踔而行予無如矣今子之使萬足獨奈何蚿曰不然子不見夫唾者乎噴則大者如珠小者如霧襍而下者不可勝數也今予動吾天機而不知其所以然蚿謂蛇曰吾以衆足行而不及子之無足何也蛇曰夫天機之所動何可易邪吾安用足哉物之生也非知生而生也則生之行也豈知行而行哉故足不知所以行目不知所以見心不知所

以知俛然而自得矣遲速之節聰明之鑒或能或否皆非我也而或者因欲有其身而矜其能所以逆其天機而傷其神器也至人知天機之不可易也故捐聰明棄智慮魄然忘其為而任其自動故萬物無動而不逍遙也○夔求龜反一足獸也李云黃帝在位諸侯於東海流山得奇獸其狀如牛蒼色無角一足能走出入水即風雨目光如日月其音如雷名曰夔黃帝殺之取皮以冒鼓聲聞五百里憐音蓮蚿音賢又音玄司馬云馬蚿蟲也廣雅云蛆渠馬蚿蚿憐蛇蛇憐風風憐目目憐心司馬云夔一足蚿多足蛇無足風無形目形綴於此明流於彼心則質幽為神遊外跉勑甚反郭菟減反一音初稟反卓本亦作踔同勑角反李云跉卓行貌唖吐臥反噴普悶反又芳奔反又孚問反霧音務郭武貢反勝音升俛亾本反

蛇謂風曰予動吾脊脅而行則有似也今子蓬蓬然起於北海蓬蓬然入於南海而似無有何也風曰然予蓬蓬然起於北海而

入於南海也然而指我則勝我鰌我亦勝我雖然夫折大木蜚大屋者唯我能也故以衆小不勝爲大勝也爲大勝者唯聖人能之恣其天機無所與爭斯小不勝者也然乘萬物御羣才之所爲使羣才各自得萬物各自爲則天下莫不逍遙矣此乃聖人所以爲大勝也○蓬蓬步東反徐扶公反李云風貌鰌音秋李云藉也藉則削也本又作蹴子六反又七六反迫也折之舌反蜚音飛又扶貴反孔子遊於匡宋人圍之數帀而弦歌不惙子路入見曰何夫子之娛也孔子曰來吾語女我諱窮久矣而不免命也求通久矣而不得時也將明時命之固當故寄之求諱○孔子遊於匡宋人圍之數色主反帀子合反司馬云宋當作衛匡衛邑也衛人誤圍孔子以爲陽虎虎嘗暴於匡人又孔子弟子顏剋時與虎俱後剋

爲孔子御至匡匡人共識𠚥又孔子容貌與虎相似故匡人共圍之㪅本又作輟同丁劣反見賢遍反語魚據反當堯舜而天下無窮人非知得也當桀紂而天下無通人非知失也時勢適然無爲勞心於窮通之間夫水行不避蛟龍者漁父之勇也陸行不避兕虎者獵夫之勇也白刃交於前視死若生者烈士之勇也情各有所安○蛟音交父音甫兕徐履反知窮之有命知通之有時臨大難而不懼者聖人之勇也聖人則無所不安○難乃旦反由處矣吾命有所制矣命非已制故無所用其心也夫安於命者無往而非逍遙矣故雖匡陳羑里無異於紫極閒堂也○閒音閑無幾何將甲者進辭曰以爲陽虎也故圍之今非也請辭而退公孫

龍問於魏牟曰龍少學先王之道長而明仁義之行合同異離堅白然不然可不可困百家之知窮衆口之辯吾自以爲至達已今吾聞莊子之言汒焉異之不知論之不及與知之弗若與今吾無所開吾喙敢問其方公子牟隱机大息仰天而笑曰子獨不聞夫埳井之鼃乎謂東海之鱉曰吾樂與吾跳梁乎井幹之上入休乎缺甃之崖赴水則接腋持頤蹶泥則沒足滅跗還虷蟹與科斗莫吾能若也且夫擅一壑之水而跨跱埳井之樂此亦至矣夫子奚不時來入觀乎此猶小鳥之自足於蓬蒿○幾居豈反將

甲如字本亦作持甲公孫龍問於魏牟司馬云龍趙人牟魏之公子少詩照反長張丈反行下孟反知音智汒莫剛反郭音莽論力困反與音余下助句放此開如字本亦作關兩通本或作闓喙許穢反又昌銳反隱於靳反大音泰埳音坎郭音陷鼃本亦作蛙戶媧反司馬云埳井壞井也鼃水蟲形似蝦蟇鱉必滅反字亦作鼈吾樂音洛下之樂大樂同跳音條井幹古旦反司馬云井欄也諸詮之音西京賦作韓音贊側救反李云如闌以甎爲之著井底闌也字林壯謬反云井甃也赴水如字司馬本作踣云赴也蹶其月反又音厥泥則沒足滅跗方于反郭音附司馬云滅沒也跗足跗也李云言蹈一躍於塗中還音旋司馬云顧視也虷音寒井中赤蟲也一名蜎爾雅云蜎蠉郭注云井中小蛣蟩赤蟲也蜎音求兖反蠉音況兖反蛣蟩音吉厥蟹戶買反科苦禾反科斗蝦蟇子也擅市戰反專也壑火各反

東海之鱉左足未入而右膝已縶矣

明大之不遊於小非樂然○縶猪立反司馬云拘也三蒼云絆也樂音岳又五教反

於是逡巡

而卻告之海曰夫千里之遠不足以舉其大千仞之高不足以極其深禹之時十年九潦而水弗爲加益湯之時八年七旱而崖不爲加損夫不爲頃久推移不以多少進退者此亦東海之大樂也於是埳井之鼃聞之適適然驚規規然自失也以小羨大故自失○逡七旬反潦音老弗爲于僞反下同頃久司馬云猶旱暵也適適始赤反又丈革反郭菟狄反規規如字又虛役反李徐紀睡反適適規規皆驚視自失貌

且夫知不知是非之竟而猶欲觀於莊子之言是猶使蚉負山商蚷馳河也必不勝任矣物各有分不可強相希效○竟音境後同蚉音文商蚷音渠郭音巨司馬云商蚷蟲名北燕謂之馬蚿一本作蝖徐市軫反勝音升強其丈反且

夫知不知論極妙之言而自適一時之利者是非埳井之鼃與且彼方跐黃泉而登大皇無南無北奭然四解淪於不測無東無西始於玄冥反於大通也言其無不至○跐音此郭時紫反又側買反廣雅云蹋也蹈也履也司馬云測也大皇音泰奭音釋解戶買反子乃規規然而求之以察索之以辯夫遊無窮者非察辯所得○索所白反是直用管闚天用錐指地也不亦小乎子往矣非其任者去之可也且子獨不聞夫壽陵餘子之學行於邯鄲與未得國能又失其故行矣直匍匐而歸耳以此效彼兩失之○壽陵餘子司馬云壽陵邑名未應丁夫爲餘子邯音寒鄲音丹趙國都也匍音蒲又音符匐蒲北反又音服今子不去將忘子

之故失子之業公孫龍口呿而不合舌舉而不下乃逸而走莊子釣於濮水楚王使大夫二人往先焉曰願以竟內累矣莊子持竿不顧曰吾聞楚有神龜死已三千歲矣王巾笥而藏之廟堂之上此龜者寧其死為留骨而貴乎寧其生而曳尾於塗中乎二大夫曰寧生而曳尾塗中莊子曰往矣吾將曳尾於塗中性各有所安也○口呿起據反司馬云開也李音袪又丘劫反濮水音卜陳地水也楚王司馬云威王也先焉先謂宣其言也笥息嗣反或音司藏之李云藏之以笥覆之以巾

惠子相梁莊子往見之或謂惠子曰莊子來欲代子相於是惠子恐搜於國中三日三夜揚兵

謦旅○相息亮反下同梁相梁惠王恐丘勇反搜字又作捘或作廋所求反李悉溝反云索也說文云求也

莊子往見之曰南方有鳥其名鵷鶵子知之乎夫鵷鶵發於南海而飛於北海非梧桐不止非練實不食非醴泉不飲於是鴟得腐鼠鵷鶵過之仰而視之曰嚇今子欲以子之梁國而嚇我邪言物嗜好不同願各有極○鵷於袁反鶵仕俱反李云鵷鶵鸞鳳之屬也醴泉音禮李云泉甘如醴嚇本亦作呼同許嫁反又許伯反司馬云嚇怒其聲恐其奪己也詩箋云以口拒人曰嚇嗜時志反好呼報反

莊子與惠子遊於濠梁之上莊子曰儵魚出遊從容是魚樂也惠子曰子非魚安知魚之樂莊子曰子非我安知我不知魚之樂欲以起明相非而不可以相知

之義耳子非我尚可以知我之非魚則我非魚亦可以知魚之樂也○豪梁本亦作濠音同司馬云濠水名也石絕水曰梁儵魚徐音條說文直留反李音由白魚也爾雅云鮋黑鰦郭注即白儵也一音篠謂白儵魚也從七容反樂音洛注下皆同

惠子曰我非子固不知子矣子固非魚也子之不知魚之樂全矣

舍其本言而給辯以難也○難乃旦反

莊子曰請循其本子曰女安知魚樂云者既已知吾知之而問我我知之濠上也

尋惠子之本言云非魚則無緣相知耳今子非我也而云女安知魚樂者是知我之非魚也苟知我之非魚則凡相知者果可以此知彼不待是魚然後知魚也故循子安知之云已知吾之所知矣而方復問我我正知之於濠上耳豈待入水哉夫物之所生而安者天地不能易其處陰陽不能回其業故以陸生之所安知水生之所樂未足稱妙耳○復扶又反處昌慮反

至樂第十八 音義曰以義名篇樂音洛

天下有至樂無有哉有可以活身者無有哉 忘歡而後樂足樂足而後身存將以爲有樂邪而至樂無歡將以爲無樂邪而身以存而無憂○樂音洛篇內不出者皆同至極也樂歡也 今奚爲奚據奚避奚處奚就奚去奚樂奚惡 擇此八者莫足以活身唯無擇而任其所遇者乃全耳○惡烏路反 夫天下之所尊者富貴壽善也所樂者身安厚味美服好色音聲也所下者貧賤夭惡也所苦者身不得安逸口不得厚味形不得美服目不得好色耳不得音聲若不得者則大憂以懼其爲形也亦愚哉 凡此失之無傷於形而得之有損於性今反以不得爲憂故愚 夫富者苦

身疾作多積財而不得盡用其爲形也亦外矣（內其形者知足而已）夫貴者夜以繼日思慮善否其爲形也亦疏矣（故親其形者自得於身中而已）人之生也與憂俱生壽者惽惽久憂不死何之苦也其爲形也亦遠矣（夫遺生然後能忘憂忘憂而後生可樂生可樂而後形是我有富是我物貴是我榮也○惽音昏又音門）列士爲天下見善矣未足以活身吾未知善之誠善耶誠不善耶若以爲善矣不足活身以爲不善矣足以活人（善則過當故不周濟）故曰忠諫不聽蹲循勿爭（唯中庸之德爲然○蹲七旬反郭音存又逡允反循音旬又音脣爭爭鬬之爭下同）故夫子胥爭之以殘其形不爭名亦不成誠有善無有哉（故當

緣督以爲經也今俗之所爲與其所樂吾又未知樂之果樂邪果不樂邪吾觀夫俗之所樂舉羣趣者誙誙然如將不得已舉羣趣其所樂乃不避死也○誙誙口耕反徐苦耕反又胡挺反李云趣死貌崔云以是爲非以非爲是爲誙誙本又作脛脛而皆曰樂者吾未之樂也亦未之不樂也無懷而恣物耳果有樂無有哉吾以無爲誠樂矣夫無爲之樂無憂而已又俗之所大苦也故曰至樂無樂至譽無譽俗以鏗鎗爲樂美善爲譽○鏗苦耕反鎗七羊反天下是非果未可定也雖然無爲可以定是非我無爲而任天下之是非是非者各自任則定矣至樂活身唯無爲幾存百姓足則吾身近乎存也○近附近之近請嘗試言之天無爲以之淸地

無爲以之寧（皆自清寧耳）故兩無爲相合萬物皆化（不爲而自合故皆化若有意乎爲之則有時而滯也）芒乎芴乎而無從出乎（皆自出耳未有爲而出之也○芒李音荒又呼晃反下同芴音忽下同）芴乎芒乎而無有象乎（無有爲之象）萬物職職皆從無爲殖（皆自殖耳○萬物職職司馬云職職猶祝祝也李云繁殖貌案爾雅職主也謂各有主而區別）故曰天地無爲也而無不爲也（若有爲則有不齊也）人也孰能得無爲哉（得無爲則無樂而樂至矣）莊子妻死惠子弔之莊子則方箕踞鼓盆而歌惠子曰與人居長子老身死不哭亦足矣又鼓盆而歌不亦甚乎莊子曰不然是其始死也我獨何能無槩然察其始而本無生非

徒無生也而本無形非徒無形也而本無氣襍乎芒芴之閒變而有氣氣變而有形形變而有生今又變而之死是相與爲春秋冬夏四時行也人且偃然寢於巨室而我噭噭然隨而哭之自以爲不通乎命故止也未明而槩已達而止斯所以誨有情者將令推至理以遣累也○踞音據盆謂瓦缶也長丁丈反槩古代反司馬云感也又音骨哀亂貌巨室巨大也司馬云以天地爲室也噭古弔反又古堯反令力呈反支離叔與滑介叔觀於冥伯之丘崐崘之虛黃帝之所休俄而柳生其左肘其意蹷蹷然惡之支離叔曰子惡之乎滑介叔曰亾子何惡生者假借也假之而生生者塵垢也死生

為晝夜且吾與子觀化而化及我我又何惡焉斯皆先示有情然後尋至理以遣之若云我本無情故能無憂則夫有情者遂自絕於遠曠之域而迷困於憂樂之竟矣○支離叔與滑音骨崔本作滑介音界叔李云支離忘形滑介忘智言二子乃識化也冥伯之丘李云丘名喻杳冥也崑崙力門反虛音墟休息也肘竹九反司馬本作肘音跌云肘足上也蹷蹷紀衛反動也惡之烏路反後皆同垢音苟竟音境

莊子之楚見空髑髏髐然有形撽以馬捶因而問之曰夫子貪生失理而為此乎將子有亡國之事斧鉞之誅而為此乎將子有不善之行愧遺父母妻子之醜而為此乎將子有凍餒之患而為此乎將子之春秋故及此乎於是語卒援髑髏枕而臥夜半髑髏見夢曰

子之談者似辯士諸子所言皆生人之累也死則無此矣子欲聞死之說乎莊子曰然髑髏曰死無君於上無臣於下亦無四時之事從然以天地爲春秋雖南面王樂不能過也莊子不信曰吾使司命復生子形爲子骨肉肌膚反子父母妻子閭里知識子欲之乎髑髏深矉蹙頞曰吾安能棄南面王樂而復爲人閒之勞乎舊說云莊子樂死惡生斯說謬矣若然何謂齊乎所謂齊者生時安生死時安死生死之情旣齊則無爲當生而憂死耳此莊子之旨也○髑音獨髏音樓髐苦堯反徐又許堯反李呼交反司馬李云白骨貌有枯形也撽苦弔反又古的反說文作擊云旁擊也捶拙蘂反又之睡反馬杖也遺唯季反凍丁貢反餒奴罪反援音袁枕針鴆反見

賢遍反從七容反從容也李徐子用反縱逸也復音服又扶又反矉音頻蹙本又作顰又作蹴同子六反頞於葛反李云矉蹙者愁貌復扶又反

顏淵東之齊孔子有憂色子貢下席而問曰小子敢問回東之齊夫子有憂色何邪孔子曰善哉女問昔者管子有言丘甚善之曰褚小者不可以懷大綆短者不可以汲深夫若是者以爲命有所成而形有所適也夫不可損益故當任之而已○褚豬許反綆格猛反汲索也汲居及反適或作通吾恐回與齊侯言堯舜黃帝之道而重以燧人神農之言彼將內求於己而不得不得則惑人惑則死內求不得將求於外舍內求外非惑如何○皇帝謂三皇五帝也司馬本作黃帝重直用反舍音捨且女獨

不聞邪昔者海鳥止於魯郊魯侯御而觴之于廟奏九韶以爲樂具太牢以爲膳鳥乃眩視憂悲不敢食一臠不敢飲一杯三日而死此以己養養鳥也非以鳥養養鳥也夫以鳥養養鳥者宜栖之深林遊之壇陸浮之江湖食之鰌鰷隨行列而止委蛇而處彼唯人言之惡聞奚以夫譊譊爲乎咸池九韶之樂張之洞庭之野鳥聞之而飛獸聞之而走魚聞之而下入人卒聞之相與還而觀之魚處水而生人處水而死彼必相與異其好惡故異也故先聖不一其能不同其事（各隨其情○女音汝後同海鳥司馬

云國語曰爰居也止魯東門之外三日臧文仲使國人祭之不云魯侯也爰居一名禒縣舉頭高八尺樊光注爾雅云形似鳳皇御音訝觴音傷于廟司馬云飲之于廟中也九韶常遥反舜樂名眩玄遍反司馬本作玄音眩視如字徐市至反鬻果轉反壇大丹反司馬本作澶音但云水沙澶也食之音嗣鰌音條又音攸又徒由反一音由行户剛反委於危反蛇以支反又如字譊乃交反咸池堯樂名樂如字卒寸忽反司馬音子忽反云眾也還音患又旋面反好呼報反**名止於實義設於適是之謂條達而福持**實而適故條達性常得故福持**列子行食於道從見百歲髑髏攓蓬而指之曰唯予與女知而未嘗死未嘗生也**各以所遇為樂○道從如字司馬云從道旁也本或作徒攓居輦反徐紀偃反又起虔反司馬云拔也或音厥蓬步東反徐音扶公反**若果養乎予果歡乎**歡養之實未有定在○若果一本作汝果元嘉本作汝過養司

馬本作暮云死也予果元嘉本作予過歎乎司馬本作嚾云呼聲謂生也種有幾變化種數不可勝計○種章勇反注同幾居豈反勝音升得水則爲㡭得水土之際則爲鼃蠙之衣生於陵屯則爲陵舄陵舄得鬱棲則爲烏足烏足之根爲蠐螬其葉爲胡蝶胡蝶胥也化而爲蟲生於竈下其狀若脫其名爲鴝掇鴝掇千日爲鳥其名爲乾餘骨乾餘骨之沫爲斯彌斯彌爲食醯頤輅生乎食醯黃軦生乎九猷瞀芮生乎腐蠸羊奚比乎不箰久竹生青寧青寧生程程生馬馬生人人又反入於機萬物皆出於機皆入於機此言一氣而萬形有變化而無死生也○得水則爲㡭此古絕字徐音絕今讀

音繼司馬本作繼云萬物雖有兆朕得水土氣乃相繼
而生也本或作斷又作續斷得水土之際則爲鼃戸蝸
反蠙步田反徐扶賢反郭父因反又音賓李婢軫反之
衣司馬云言物根在水土際布在水中就水上視不見
按之可得如張緜在水中楚人謂之鼃蠙之衣生於陵
屯司馬音徒門反云阜也郭音純則爲陵舄之音昔司馬
云言物因水成而陸產生於陵屯化作車前改名陵舄
也一名澤舄隨燥溼變也然不知其祖言物化無常形
也人之死也亦或化爲草木草木之精或化爲人也陵
舄得鬱棲則爲烏足司馬云鬱棲蟲名烏足草名生水
邊也言鬱棲在陵舄之中則化爲烏足也李云鬱棲糞
壤也言陵舄在糞化爲烏足也烏足之根爲蠐音齊螬
音曹司馬本作螬蠐云蝎也其葉爲胡蝶音胡蝶司馬云
胡蝶蛺蝶也草化爲蟲蟲化爲草未始有極胡蝶胥也
一名胥化而爲蟲生於竈下司馬云得熱氣而生也其
狀若脫它括反司馬音悅云新出皮悅好也鴝其俱反
掇丁活反乾音干沫音末李云口中汁也斯彌李云蟲
也食如字司馬本作蝕醯許兮反李音海司馬云蝕醯

若酒上蠛蠓也蠛音眠結反蠓音無孔反頤以之反輅
音路一音洛黃軦音況徐李休往反司馬云頤輅黃軦
皆蟲名九猷音由李云九宜爲久久老也猷蟲名也瞀
莫豆反又莫往反又亡角反芮如銳反徐如悅反腐音
輔蠸音權郭音歡司馬云亦蟲名也爾雅云一名守瓜
一名蚡鼠也羊奚比毗志反筍息尹反司馬云羊奚草
名根似蕪菁與久竹比合而爲物皆生於非類也青寗
司馬云蟲名青寗生程李云未聞程生馬馬生人俗本
多誤故
具錄之

莊子卷第六

總校楊文瑩分校陳其榮
金肇麒校

B
126
.E9

莊子卷第七

郭象子玄注　陸德明音義

達生第十九音義曰以義名篇

達生之情者不務生之所無以爲生之所無以爲者分外物也○達生達暢也通也廣雅云生出也達命之情者不務知之所無柰何知之所無柰何者命表事也養形必先之物物有餘而形不養者有之矣知止其分物稱其生生斯足矣有餘則傷也○稱尺證反有生必先無離形形不離而生亾者有之矣守形大甚故生亾也○離力智反下同大音泰生之來不能卻其去不能止非我所制則無爲有懷於其間悲夫世之人以爲養形足

以存生故彌養之而彌失之而養形果不足以存生養之彌厚則死地彌至則世奚足為哉莫若放而任之雖不足為而不可不為者其為不免矣性分各自為者皆在至理中來故不可免也是以善養生者從而任之夫欲免為形者莫如棄世棄世則無累無累則正平正平則與彼更生更生則幾矣更生者日新之謂也付之日新則性命盡矣○幾徐其依反事奚足棄而生奚足遺棄事則形不勞遺生則精不虧所以遺棄之夫形全精復與天為一俱不為也天地者萬物之父母也無所偏為故能子萬物合則成體散則成始所在皆成無常處○處昌慮反形精不虧是謂能移與化俱也精而又精反以相天還輔其自然也○相息亮

反

子列子問關尹曰至人潛行不窒其心虛故能御羣實○關尹李云關令尹喜也窒珍悉反蹈火不熱行乎萬物之上而不慄至適故無不可耳非物往可之○蹈徒報反請問何以至於此關尹曰是純氣之守也非知巧果敢之列居予語女凡有貌象聲色者皆物也物何以相遠唯無心者獨遠耳○知音智列音例本或作例語魚據反女音汝後同遠于萬反夫奚足以至乎先是色而已同是形色之物耳未足以相先也則物之造乎不形而止乎無所化常游於極夫得是而窮之者物焉得而止焉夫至極者非物所制○物焉於虔反彼將處乎不淫之度止於所受之分而藏乎無端之紀冥然與變化日新游乎萬物之所終始終始

者物之極壹其性飾則二矣養其氣不以心使之合其德不以物離性以通乎物之所造萬物皆造於自爾夫若是者其天守全其神無郤物奚自入焉夫醉者之墜車雖疾不死骨節與人同而犯害與人異其神全也乘亦不知也墜亦不知也死生驚懼不入乎其胷中是故遻物而不慴彼得全於酒而猶若是醉故失其所知耳非自然無心者也○郤去逆反墜字或作隊同直類反後皆同乘音繩又繩證反遻音悟郭音愕爾雅云遻忤也郭注云謂干觸慴之涉反懼也李郭音習而況得全於天乎聖人藏於天故莫之能傷也不闚性分之外故曰藏復讎者不折鏌干夫干將鏌鋣雖與讎爲用然報讎者不事折之以其無心○鏌音莫本亦作莫干李云鏌鋣干

將指古之利劍名吳越春秋云吳王闔閭使干將造劍劍有二狀一曰干將二曰鏌鋣鏌鋣干將妻名也雖有忮心者不怨飄瓦飄落之瓦雖復中人人莫之怨者由其無情○忮之豉反郭李音支害也字書云很也飄匹遙反郭李云落也復扶又反下章同中丁仲反是以天下平均凡不平者由有情故無攻戰之亂無殺戮之刑者由此道也無情之道大矣不開人之天而開天之天不慮而知開天也知而後感開人也然則開天者性之動也開人者知之用也開天者德生性動者遇物而當足則忘餘斯德生也開人者賊生知用者從感而求勸而不已斯賊生也不厭其天不忽於人任其天性而動則人理亦自全矣○厭李於豔反徐於贍反民幾乎以其真民之所患偽之所生常在於知用不在於性動也○幾音機或音祈仲尼適楚出於林中見痀僂者承蜩

猶掇之也仲尼曰子巧乎有道邪曰我有道也五六月累丸二而不墜則失者錙銖累二丸於竿頭是用手之停審也其承蜩所失者不過錙銖之閒也○痀郭於禹反李徐居具反又其禹反僂郭音縷李徐良付反承一本作美蜩音條蟬也掇丁活反拾也五六月司馬曰黏蟬時也累劣彼反下累三同司馬云謂累之於竿頭也錙側其反銖音珠而不墜則失者十一所失愈少累五而不墜猶掇之也停審之至故乃無所復失吾處身也若厥株拘吾執臂也若槁木之枝不動之至○厥本或作橛同其月反株音誅拘其俱反郭音俱李云厥豎也豎若株拘也槁苦老反雖天地之大萬物之多而唯蜩翼之知吾不反不側不以萬物易蜩之翼何爲而不得遺彼故得此孔子顧謂弟子曰用志

不分乃凝於神其痀僂丈人之謂乎顏淵問仲尼曰吾嘗濟乎觴深之淵津人操舟若神吾問焉曰操舟可學邪曰可善游者數能言物雖有性亦須數習而後能耳○分如字操七曹反下章同數音朔注下同若乃夫沒人則未嘗見舟而便操之也沒人謂能鶩沒於水底○鶩音木鴨也吾問焉而不吾告敢問何謂也仲尼曰善游者數能忘水也習以成性遂若自然若乃夫沒人之未嘗見舟而便操之也彼視淵若陵視舟之覆猶其車卻也視淵若陵故視舟之覆於淵猶車之卻退於阪也○覆芳服反注下同猶其車卻也元嘉本無車字覆卻萬方陳乎前而不得入其舍覆卻雖多而猶不以經懷以其性便故也惡往而不暇

所遇皆閒暇也○惡音烏閒音閑以瓦注者巧以鉤注者憚以黃金注者殙所要愈重則其心愈矜也○注之樹反李云擊也憚徒丹反又音丹又丈旦反忌惡也一曰難也殙武典反又音昬又音門本亦作殙說文云殙矜也元嘉本作昬要一遙反其巧一也而有所矜則重外也凡外重者內拙夫欲養生全內者其唯無所矜重也田開之見周威公威公曰吾聞祝腎學生學生者務中適○田開之李云開之其名也周威公崔本作周威公竈祝腎上之六反下市軫反字又作緊音同本或作賢學生司馬云學養生之道也中丁仲反下章注而中適同吾子與祝腎游亦何聞焉田開之曰開之操拔篲以侍門庭亦何聞於夫子威公曰田子無讓寡人願聞之開之曰聞之夫子曰善養生者若牧羊然

視其後者而鞭之威公曰何謂也田開之曰魯有單豹者巖居而水飲不與民共利行年七十而猶有嬰兒之色不幸遇餓虎餓虎殺而食之有張毅者高門縣薄無不走也行年四十而有內熱之病以死豹養其內而虎食其外毅養其外而病攻其內此二子者皆不鞭其後者也夫守一方之事至於過理者不及於會通之適也鞭其後者去其不及也○吾子與祝腎游司馬本以吾子屬上句更云子與祝腎游操七曹反拔蒲末反徐甫末反李云把也篲似歲反徐以醉反郭予稅反李蕁恚反信醉反或蘇忽反帚也亦何聞於夫子絕句鞭如字崔本作趨云匿也視其羸瘦在後者匿著牢中養之也單豹音善李云單豹隱人姓名也水飲元嘉本作飲水縣音玄薄司馬云簾也無不走也司馬云走至也

言無不至門奉貴富也李云走往也去起呂反仲尼曰無入而藏藏既內矣而又入之此過於入也無出而陽陽既外矣而又出之此過於出也柴立其中央若槁木之無心而中適是立也三者若得其名必極名極而實當也夫畏塗者十殺一人則父子兄弟相戒也必盛卒徒而後敢出焉不亦知乎人之所取畏者衽席之上飲食之閒而不知為之戒者過也十殺一耳便大畏之至於色欲之害動皆之死地而莫不冒之斯過之甚也○畏塗司馬云阻險道可畏懼者也卒子忽反知音智衽而甚反徐而鴆反李云臥衣也鄭注禮記云臥席也動皆之死地一本無地字冒音墨祝宗人玄端以臨牢筴說彘曰汝奚惡死吾將三月豢汝十日戒三日齊藉白茅加汝肩尻乎彫俎之

上則汝爲之乎爲彘謀曰不如食以糠糟而錯之牢筴之中自爲謀則苟生有軒冕之尊死得於腞楯之上聚僂之中則爲之爲彘謀則去之自爲謀則取之所異彘者何也

欲瞻則身亾理常俱耳不問人獸也○筴初革反李云牢豕室也筴木欄也說如字又始銳反彘直例反本亦作豕惡烏路反豢音患司馬云養也本亦作犧齊側皆反後章同藉在夜反又在亦反尻苦羔反俎莊呂反畫飾之俎也爲彘于僞反下曰爲爲彘同食音嗣糠音康糟音遭錯七故反置也又如字本又作措腞直轉反又敕轉反楯食準反徐敕荀反李敕準反司馬云腞猶篆也楯猶案也聚僂力主反司馬云聚僂器名也今冢壙中注爲之一云聚僂棺椁也一云聚當作菆才官反僂當作蔞力久反謂殯於菆塗蔞翣之中

桓公田於澤管仲御見鬼焉公撫管仲之手曰仲父何

見對曰臣無所見公反誒詒為病數日不出齊士有皇子告敖者曰公則自傷鬼惡能傷公夫忿滀之氣散而不反則為不足上而不下則使人善怒下而不上則使人善忘不上不下中身當心則為病桓公曰然則有鬼乎曰有沈有履竈有髻戶內之煩壤雷霆處之東北方之下者倍阿鮭蠪躍之西北方之下者則泆陽處之水有罔象丘有峷山有夔野有彷徨澤有委蛇公曰請問委蛇之狀何如皇子曰委蛇其大如轂其長如轅紫衣而朱冠其為物也惡聞雷車之聲則捧其首而立見之

者殆乎霸桓公囅然而笑曰此寡人之所見者也於是正衣冠與之坐不終日而不知病之去也此章言憂來而累生者不明也患去而性得者達理也○去反一本作公反誒於代反郭音熙說文云可惡之辭也李呼該反一音哀詒吐代反郭音怡李音臺司馬云懈倦貌李云誒詒失魂魄也數日所主反司馬本作數月皐子告敖如字司馬云皐姓告敖字齊之賢士也鬼惡音烏忿拂粉反李房粉反滀敕六反之氣散而不反則為不足李云忿滿也滀結聚也精神有逆則陰陽結於內魂魄散於外故曰不足上時掌反下同而不下則使人善怒下而不上則使人善忘亾尙反李云陽散陰凝故怒陰發陽伏故忘也不上不下中丁仲反身當心則為病李云上下不和則陰陽爭而攻心心精神主故病也沈有履司馬本作沈有漏云沈水汙泥也漏神名竈有髻音結徐胡節反郭音詰李音吉司馬云髻竈神著赤衣狀如美女霆音庭又音挺又徒循反倍音裴徐扶來反鮭本亦作蛙戶

媧反徐胡佳反蠪音聾又音龍躍之司馬云倍阿神名也鮭蠪狀如小兒長一尺四寸黑衣赤幘大冠帶劍持戟泆音逸司馬云泆陽豹頭馬尾一作狗頭一云神名也罔象如字司馬本作無傷云狀如小兒赤黑色赤爪大耳長臂一云水神名峷本又作莘所巾反又音臻司馬云狀如狗有角文身五采夔求龜反司馬云狀如鼓而一足方音傍本亦作彷同皇本亦作徨同司馬云方皇狀如蛇兩頭五采文委於危反又如字朱冠司馬本作俞冠云俞國之冠也其制似螺惡聞烏路反捧芳勇反首司馬本同一本作手䪼敕引反徐敕一反又敕私反司馬云笑貌李云大笑貌

紀渻子爲王養鬭雞十日而問雞已乎曰未也方虛憍而恃氣十日又問曰未也猶應嚮景十日又問曰未也猶疾視而盛氣十日又問曰幾矣雞雖有鳴者已無變矣望之似木雞矣其德全矣異雞無敢

應者反走矣此章言養之以至於全者猶無敵於外況自全乎○紀消所景反徐所幸反人姓名也一本作消爲于僞反王司馬云齊王也虛憍居喬反又巨消反李云高也司馬云高仰頭也應應對之應下同嚮許丈反本亦作響景於領反又如字李云應響鳴顧景行孔子觀於呂梁縣水三十仞流沫四十里黿鼉魚鼈之所不能游也見一丈夫游之以爲有苦而欲死也使弟子並流而拯之數百步而出被髮行歌而游於塘下孔子從而問焉曰吾以子爲鬼察子則人也請問蹈水有道乎曰亾吾無道吾始乎故長乎性成乎命與齊俱入與汩皆出磨翁而旋入者齊也回伏而湧出者汩也○呂梁司馬云河水有石絕處也今西河離石西有此縣絕世謂之黃梁淮南子曰古者龍門

末鑿河出孟門之上也縣音玄仞音刃七尺曰仞沫音末黿音元鼉徒多反或音檀鼈字又作鱉必滅反苦如字司馬云病也拯拯救之拯數所主反被皮寄反行歌司馬本作行道云常行之道也長丁丈反下同齊司馬云齊回水如磨齊也汨胡忽反司馬云涌波也從水之道而不為私焉任水而不任己此吾所以蹈之也孔子曰何謂始乎故長乎性成乎命曰吾生於陵而安於陵故也長於水而安於水性也不知吾所以然而然命也此章言人有偏能得其所能而任之則天下無難矣用夫無難以涉乎生生之道何往而不通也梓慶削木為鐻鐻成見者驚猶鬼神不似人所作也○梓音子慶李云魯大匠也梓官名慶其名也鐻音據司馬云樂器也似夾鐘魯侯見而問焉曰子何術以為焉對曰臣工人何術之有雖然

有一焉臣將爲鐻未嘗敢以耗氣也必齊以靜心齊三日而不敢懷慶賞爵祿齊五日不敢懷非譽巧拙齊七日輒然忘吾有四枝形體也當是時也無公朝（視公朝若無則跂慕之心絕矣○耗呼報反司馬云損也氣李云氣耗則心動心動則神不專也譽音餘輒丁協反輒然不動貌朝直遙反注同）其巧專而外骨消（性外之事去也○骨消如字本亦作滑消）然後入山林觀天性形軀至矣然後成見鐻然後加手焉不然則已（必取材中者也○見賢徧反中丁仲反）則以天合天（不離其自然也）器之所以疑神者其是與（盡因物之妙故乃疑是鬼神所作耳○與音餘）東野稷以御見莊公進退中繩左右旋中規莊公以爲文弗過也

使之鉤百而反顏闔遇之入見曰稷之馬將敗公密而不應少焉果敗而反公曰子何以知之曰其馬力竭矣而猶求焉故曰敗斯明至當之不可過也○東野稷李云東野姓稷名也司馬云孫卿作東野畢見賢徧反下同莊公李云魯莊公也或云內篇曰顏闔將傳衛靈公太子問於蘧伯玉則不與魯莊同時當是衛莊公中丁仲反下同文弗過也司馬云謂過織組之文也使之之鉤百而反司馬云稷自矜其能圓而驅之如鉤復迹百反而不知止闔戶臘反元嘉本作廬崔同工倕旋而蓋規矩指與物化而不以心稽故其靈臺一而不桎雖工倕之巧猶任規矩此言因物之易也○倕音垂又音睡旋而蓋矩指與物化而不以心稽音雞司馬本矩作瞿云工倕堯工巧人也旋圓也瞿句也倕工巧任規以見為圓覆蓋其句指不以施度也是與物化之不以心稽留也桎之實反司馬云閡也易

以豉反忘足屨之適也忘要帶之適也百體皆適則都忘其身也○屨九住反要一遙反知忘是非心之適也是非生於不適耳不內變不外從事會之適也所遇而安故無所變從也始乎適而未嘗不適者忘適之適也識適者猶未適也有孫休者踵門而詫子扁慶子曰休居鄉不見謂不修臨難不見謂不勇然而田原不遇歲事君不遇世賓於鄉里逐於州部則胡罪乎天哉休惡遇此命也扁子曰子獨不聞夫至人之自行邪忘其肝膽遺其耳目闇付自然也○踵章勇反司馬云至也詫勑駕反又呼駕反郭都駕反司馬云告也李本作託云屬也扁慶子音篇又符殄反李云扁姓慶子字也難乃旦反賓必刃反惡音烏下同芒然

彷徨乎塵垢之外（凡非眞性皆塵垢也。芒武剛反彷徨元嘉本作房皇音同）逍遙乎無事之業（凡自爲者皆無事之業也）是謂爲而不恃（率性自爲耳非恃而爲之）長而不宰之（任其自長耳非宰而長之。長丁丈反注同）今汝飾知以驚愚修身以明汙昭昭乎若揭日月而行也汝得全而形軀具而九竅無中道夭於聾盲跛蹇而比於人數亦幸矣又何暇乎天之怨哉子往矣孫子出扁子入坐有閒仰天而歎弟子問曰先生何爲歎乎扁子曰向者休來吾告之以至人之德吾恐其驚而遂至於惑也弟子曰不然孫子之所言是邪先生之所言非邪非固不能惑是孫

子所言非邪先生所言是邪彼固惑而來矣又奚罪焉

扁子曰不然昔者有鳥止於魯郊魯君說之爲具太牢以饗之奏九韶以樂之鳥乃始憂悲眩視不敢飲食此之謂以己養養鳥也若夫以鳥養養鳥者宜棲之深林浮之江湖食之以委蛇則平陸而已矣各有所便也○知音智汙音烏揭其列反又其謁反竅苦弔反跛彼我反蹇紀輦反又紀偃反徐其偃反比如字又毗志反說音悅爲于僞反奏九韶元嘉本作奏韶武樂音洛下同食之音嗣委於危反蛇如字李云大鳥吞蛇司馬云委蛇泥鰌今休款啓寡聞之民也吾告以至人之德譬之若載鼷以車馬樂鴳以鍾鼓也彼又惡能無驚乎哉此章言善養生者各任性

分之適而至矣○款啟李云款空也啟開也如空之閒所見小也鼷音兮鴳字亦作鷃音晏

山木第二十音義曰舉事以名篇

莊子行於山中見大木枝葉盛茂伐木者止其旁而不取也問其故曰無所可用莊子曰此木以不材得終其天年夫子出於山舍於故人之家故人喜命豎子殺雁而烹之豎子請曰其一能鳴其一不能鳴請奚殺主人曰殺不能鳴者明日弟子問於莊子曰昨日山中之木以不材得終其天年今主人之雁以不材死先生將何處莊子笑曰周將處夫材與不材之間似之而非也故

未免乎累設將處此耳以此未免於累竟不處○山中釋名云山產也產生物也說文云山宣也謂能宣散氣生萬物也大木釋名云木冒也冒地而生也字林云木眾樹之總名白虎通云木觸也夫如字夫子謂莊子本或即作夫子豎市主反烹普彭反煮也若夫乘道德而浮游則不然無譽無訾一龍一蛇與時俱化而無肯專爲一上一下以和爲量浮游乎萬物之祖物物而不物於物則胡可得而累邪此神農黃帝之法則也故莊子亦處焉○譽音于訾音紫毀也徐音疵上如字又時掌反量音亮若夫萬物之情人倫之傳則不然合則離成則毀廉則挫尊則議有爲則虧賢則謀不肖則欺胡可得而必乎哉悲夫弟子志之其唯道德之鄉乎不可

必故待之不可以一方也唯與時俱化者爲能涉變而常通耳○傳直專反司馬云事顧可傳行也坐子臥反本亦作挫同鄉如字一音許亮反市南宜僚見魯侯魯侯有憂色市南子曰君有憂色何也魯侯曰吾學先王之道修先君之業吾敬鬼尊賢親而行之無須臾離居然不免於患吾是以憂市南子曰君之除患之術淺矣有其身而矜其國故雖憂懷萬端尊賢尚行而患慮愈深矣○市南宜僚了蕭反徐力遙反司馬云熊宜僚也居市南因爲號也李云姓熊名宜僚案左傳云市南有熊宜僚楚人也無須臾離力智反絕句崔本無離字居然崔讀以居字連上句行下孟反夫豐狐文豹棲於山林伏於巖穴靜也夜行晝居戒也雖飢渴隱約猶且胥疏於江湖之上而求食焉定也

然且不免於罔羅機辟之患是何罪之有哉其皮爲之災也今魯國獨非君之皮邪吾願君刳形去皮洒心去欲而游於無人之野欲令無其身忘其國而任其自化也○豐司馬云大也胥疏如字司馬云胥須也疏萊也李云胥相也謂相望疏草也辟婢亦反刳音枯廣雅云屠也去皮起呂反下去欲去君同洒先典反本亦作洗音同欲如字徐音慾令力呈反章末同南越有邑焉名爲建德之國寄之南越取其去魯之遠也其民愚而朴少私而寡欲知作而不知藏與而不求其報不知義之所適不知禮之所將猖狂妄行乃蹈乎大方各恣其本步而人人自蹈其方則萬方得矣不亦大乎其生可樂其死可葬言可終始處之○樂音洛吾願君去國捐俗與道

相輔而行[所謂去國捐俗謂蕩除其胷中也]君曰彼其道遠而險又有江山我無舟車奈何[眞謂欲之南越]使市南子曰君無形倨[形倨蹎礙之謂○無形倨音據司馬云無倨傲其形蹎之質反又知吏反礙五代反]無留居[留居滯守之謂○無留居司馬云無留安其居]以爲君車[形與物夷心與物化斯寄物以自載也]君曰彼其道幽遠而無人吾誰與爲鄰吾無糧我無食安得而至焉市南子曰少君之費寡君之欲雖無糧而乃足[所謂知足則無所不足也○我一本作餓]君其涉於江而浮於海望之而不見其崖愈往而不知其所窮[絕情欲之遠也]送君者皆自崖而反[君欲絕則民各反守其分]君自此遠矣[超然獨立於萬物之上也]故有人者累[有人]

者有之以爲己私也見有於人者憂見有於人者爲人所役用也故堯非有人非見有於人也雖有天下皆寄之百官委之萬物而不與焉斯非有人也因民任物而不役己斯非見有於人也○與音預吾願去君之累除君之憂而獨與道游於大莫之國欲令蕩然無有國之懷○大莫莫無也方舟而濟於河有虛船來觸舟雖有惼心之人不怒有一人在其上則呼張歙之一呼而不聞再呼而不聞於是三呼邪則必以惡聲隨之向也不怒而今也怒向也虛而今也實人能虛己以游世其孰能害之世雖變其於虛己以免害一也○方舟司馬云方竝也惼必善反爾雅云急也呼火故反下同張歙許及反徐許輒反郭疏獵反張開也歙斂也北宮奢爲衞

靈公賦斂以爲鍾爲壇乎郭門之外三月而成上下之
縣王子慶忌見而問焉曰子何術之設奢曰一之間無
敢設也泊然抱一耳非敢假設以益事也○北宮奢李云衛大夫居北宮因以爲號奢其名也爲衛于
爲反斂力豔反爲壇但丹反李云祭也禱之故爲壇也上下之縣音玄司馬云八音備爲縣而聲高下王子慶
忌李云王族也慶忌周大夫也怪其簡速故問之泊步各反奢聞之既雕既琢復歸
於朴還用其本性也侗乎其無識任其純朴而已○侗吐東勑動二反無知皃字林云大皃
一音動儻乎其怠疑無所趣也○儻敕蕩反萃乎芒乎其送往而迎
來無所欣說○萃在醉反芒莫郎反說音悅來者勿禁往者勿止任彼也從其
彊梁順乎衆也○彊梁多力也隨其曲傅無所係也○曲傅音附司馬云謂曲附己者隨之也

本或作傳張戀反因其自窮用其不得不爾故朝夕賦斂而毫毛不挫當故無損○挫子臥反而況有大塗者乎泰然無執用天下之自爲斯大通之塗也故曰經之營之不日成之孔子圍於陳蔡之間七日不火食大公任往弔之曰子幾死乎曰然子惡死乎曰然自同於好惡耳聖人無好惡也○大音泰任如字李云大公大夫稱任其名幾音祈又音機惡烏路反注及下同好呼報反章內同任曰予嘗言不死之道東海有鳥焉名曰意怠其爲鳥也翂翂翐翐而似無能引援而飛迫脅而棲既弘大舒緩又心無常係○翂音紛字或作溈翐音秩徐音族字或作濊司馬云翂翂翐翐舒遲皃一云飛不高皃李云羽翼聲迫脅而棲李云不敢獨棲迫脅在眾鳥中纔足容身而畜辟害之至也進不敢爲前退不敢爲後

常從容處中○從七容反食不敢先嘗必取其緒其於隨物而已○緒夫緒也是故其行列不斥與羣俱也○行戶剛反下亂行同斥音尺而外人卒不得害是以免於患患害生於役知以奔競○卒子恤反終也又七忽反直木先伐甘井先竭才之害也子其意者飾知以驚愚修身以明汙昭昭乎如揭日月而行故不免也夫察焉小異則與衆爲迕矣混然大同則無獨異於世矣故夫昭昭者乃冥冥之迹也將寄言以遺迹故因陳蔡以託意○知音智汙音烏揭其列其謁二反迕五故反昔吾聞之大成之人曰自伐者無功功成者墮名成者虧恃功名以爲已成者未之嘗全○墮許規反孰能去功與名而還與衆人功自衆成故還之○去起呂反道流而不明昧然而自行耳居得行而不名處

彼皆居然自得此行耳非由名而後處之○行如字又下孟反注同純純常常乃比於狂無心而動故也削迹捐勢不爲功名功自彼成故勢不在我而名迹皆去是故無責於人人亦無責焉恣情任彼故彼各自當其責也至人不聞子何喜哉寂泊無懷乃至人也○泊步各反孔子曰善哉辭其交游去其弟子逃於大澤衣裘褐食杼栗取於棄人閒之好也○衣於既反褐戶割反杼食汝反又音序入獸不亂羣入鳥不亂行若草木之無心故爲鳥獸所不畏鳥獸不惡而況人乎蓋寄言以極推至誠之信任乎物而無受害之地也孔子問子桑雽曰吾再逐於魯伐樹於宋削迹於衞窮於商周圍於陳蔡之閒吾犯此數患親交益疏徒友益散何與子桑雽

曰子獨不聞假人之亾與林回棄千金之璧負赤子而趨或曰爲其布與赤子之布寡矣布謂匹帛也○桑雽音戶本又作雩音于李云桑姓雽其名隱人也或云姓桑雽名隱伐樹於衛一本作伐樹於宋削迹於衛數所主反何與音餘下放此假古雅反李云國名林回司馬云殷之逃民之姓名爲如字下同又皆于僞反布謂貨財也爲其累與赤子之累多矣棄千金之璧負赤子而趨何也林回曰彼以利合此以天屬也夫以利合者迫窮禍患害相棄也以天屬者迫窮禍患害相收也夫相收之與相棄亦遠矣且君子之交淡若水小人之交甘若醴君子淡以親去利故淡道合故親也○淡如字又徒暫反小人甘以絕飾利故甘利不可常故有

時而絕也彼無故以合者則無故以離夫無故而自合者天屬也合不由故則故不足以離之也然則有故而合必有故而離矣孔子曰敬聞命矣徐行翔佯而歸絕學捐書弟子無挹於前其愛益加進去飾任素故也○無挹音揖李云無所執持也去起呂反異日桑雩又曰舜之將死眞泠禹曰汝戒之哉形莫若緣情莫若率因形率情不矯之以利也○眞司馬本作直泠音零禹司馬云泠曉也謂以眞道曉語禹也泠或為命又作令命猶教也緣則不離率則不勞形不假故常全情不矯故常逸不離不勞則不求文以待形任朴而直前也不求文以待形固不待物朴素而足莊子衣大布而補之正緳係履而過魏王魏王曰何先生之憊邪莊子曰貧也非

憊也士有道德不能行憊也衣徹履穿貧也非憊也此所謂非遭時也王獨不見夫騰猿乎其得柟梓豫章也攬蔓其枝而王長其閒雖羿蓬蒙不能眄睨也遭時得地則申其長技故雖古之善射莫之能害○衣於既反大布司馬云麤布也縻賢節反又苦結反司馬云帶也係履李云履穿故係過古禾反魏王司馬云惠王也憊皮拜反又薄計反司馬本作病賸音騰本亦作騰柟音南木名攬舊歷敢反蔓音萬郭武半反王往況反司馬本作往長丁亮反本又作張音同司馬直良反云兩枝相去長遠也羿音詣或戶係反蓬蒙符恭反徐扶公反司馬云羿古之善射者蓬蒙羿之弟子眄莫練反舊莫顯反本或作瞑普計反睨音詣郭五米反李云邪視也技其綺反及其得柘棘枳枸之閒也危行側視振動悼慄此筋骨非有加急而不柔也處勢

不便未足以逞其能也今處昏上亂相之閒而欲無憊奚可得邪此比干之見剖心徵也夫勢不便而強爲之則受戮矣○梧章夜反枳吉氏反又音紙枸音矩悼如字又直弔反便婢面反注同相息亮反見賢徧反逞其丈反下同孔子窮於陳蔡之閒七日不火食左據槁木右擊槁枝而歌猋氏之風有其具而無其數有其聲而無宮角木聲與人聲犂然有當於人之心顏回端拱還目而窺之仲尼恐其廣己而造大也愛己而造哀也曰回無受天損易唯安之故易○槁苦老反下同猋氏必遙反古之無爲帝王也犂然力兮反又力之反司馬云犂然猶栗然當丁浪反還音旋窺徐起規反造司馬云造適也易以豉反注下同無受人益難物之倘來

不可禁禦無始而非卒也於今爲始者於昨爲卒則所謂始者卽是卒矣言變化之無窮人與天一也皆自然夫今之歌者其誰乎任其自爾則歌者非我也回曰敢問無受天損易仲尼曰飢渴寒暑窮桎不行天地之行也運物之泄也不可逃也○桎之實反運司馬云動也泄息列反司馬云發也徐以世反言與之偕逝之謂也所謂不識不知而順帝之則也○言我也爲人臣者不敢去之執臣之道猶若是而況乎所以待天乎所在皆安不以損爲損斯待天而不受其損也何謂無受人益難仲尼曰始用四達感應旁通爲四達爵祿並至而不窮旁通故可以御高大也物之所利乃非己也非己求而取之吾命有在外者也人之生必外有接物之命非如瓦石止於形質

而已君子不爲盜賢人不爲竊吾若取之何哉盜竊者私取之謂也今賢人君子之致爵祿非私取也受之而已故曰鳥莫知於鷾鴯目之所不宜處不給視雖落其實棄之而走避禍之速○知音智鷾音意鴯音而或云鷾鴯燕也目之所不宜處昌呂反言不可止處目已羅絡知之故棄之也其畏人也而襲諸人間未有自疏外於人而人存之者也畏人而入於人間此鳥之所以稱知也社稷存焉爾況之至人則玄同天下故天下樂推而不厭相與社而稷之斯無受人益之所以爲難也何謂無始而非卒仲尼曰化其萬物而不知其禪之者莫覺其變○禪市戰反司馬云授予也焉知其所終焉知其所始正而待之而已耳日夜相代未始有極故正而待之無所爲懷也○焉於虔反下同何謂人與天一邪仲

尼曰有人天也有天亦天也凡所謂天皆明不爲而自然人之不能有天性也言自然則自然矣人安能故有此自然哉自然耳故曰性聖人晏然體逝而終矣晏然無矜而體與變俱也莊周游乎雕陵之樊覩一異鵲自南方來者翼廣七尺目大運寸感周之顙而集於栗林莊周曰此何鳥哉翼殷不逝目大不覩蹇裳躩步執彈而留之覩一蟬方得美蔭而忘其身螳蜋執翳而搏之見得而忘其形執木葉以自翳於蟬而忘其形之見乎異鵲也○雕徐音彫本亦作彫陵之樊音煩司馬云雕陵陵名樊藩也謂游栗園藩籬之内也樊或作埜埜古野字廣光浪反運寸司馬云可回一寸也感周之顙息蕩反李云感觸也翼殷不逝目大不覩司馬云殷大也曲折曰逝李云翼大逝難目大視希故

不見人蹇起虔反躩李驅碧反徐九縛反司馬云疾行也案即論語云足躩如也彈徒旦反留力救反司馬云宿留伺其便也螳音堂蜋音郎執翳於計反司馬云執草以自翳也搏郭音博徐音付見乎賢偏反異鵲從而利之見利而忘其眞目能覩翼能逝此鳥之眞性也今見利故忘之○眞司馬云眞身也莊周怵然曰噫物固相累相爲利者恆相爲累○怵敕律反二類相召也夫有欲於物者物亦有欲之捐彈而反走虞人逐而誶之誶問之也○誶本又作訊音信問也司馬云以周爲盜栗也莊周反入三月不庭藺且從而問之夫子何爲頃間甚不庭乎莊周曰吾守形而忘身夫身在人間世有夷險若推夷易之形於此世而不度此世之所宜斯守形而忘身者也○三月不庭一本作三日司馬云不出坐庭中三月藺力信反一本作簡且子餘反司馬云藺且莊子弟子易以豉反度

直洛反觀於濁水而迷於淸淵見彼而不明卽因彼以自見幾忘反鑒之道也○見賢徧反且吾聞諸夫子曰入其俗從其俗不違其禁令也今吾游於雕陵而忘吾身異鵲感吾顙游於栗林而忘眞栗林虞人以吾爲戮吾所以不庭也以見問爲戮夫莊子推平於天下故每寄言以出意乃毁仲尼賤老聃上掊擊乎三皇下痛病其一身也○掊普口反陽子之宋宿於逆旅逆旅人有妾二人其一人美其一人惡惡者貴而美者賤陽子問其故逆旅小子對曰其美者自美吾不知其美也其惡者自惡吾不知其惡也陽子曰弟子記之行賢而去自賢之行安往而不愛哉言自賢之道無時而可○陽子司馬

云陽朱也去起呂反行下孟反

田子方第二十一 音義曰以人名篇

田子方侍坐於魏文侯數稱谿工文侯曰谿工子之師邪子方曰非也無擇之里人也稱道數當故無擇稱之文侯曰然則子無師邪子方曰有曰子之師誰邪子方曰東郭順子文侯曰然則夫子何故未嘗稱之子方曰其爲人也眞無假也○田子方李云魏文侯師也名無擇數稱雙角反又所主反下同谿音溪又音兮司馬本作雞工李云谿工賢人也人貌而天雖貌與人同而獨任自然虛緣而葆虛而順物故眞不失眞○葆音保本亦作保淸而容物夫淸者患於大潔今淸而容物與天同也

○大音泰物無道正容以悟之使人之意也消曠然清虛正己而已而物邪自消○邪似嗟反無擇何足以稱之子方出文矦儻然終日不言召前立臣而語之曰遠矣全德之君子始吾以聖知之言仁義之行爲至矣吾聞子方之師吾形解而不欲動口鉗而不欲言自覺其近○儻然敕蕩反司馬云失志貌語魚據反知音智行下孟反解戶買反鉗其炎反徐其嚴反吾所學者直土梗耳非眞物也○直如字本亦作眞下句同元嘉本此作眞下句作直土梗更猛反司馬云土梗土人也遭雨則壞夫魏直爲我累耳知至貴者以人爵爲累也溫伯雪子適齊舍於魯魯人有請見之者溫伯雪子曰不可吾聞中國之君子明乎禮義而陋於

知人心吾不欲見也至於齊反舍於魯是人也又請見溫伯雪子曰往也蘄見我今也又蘄見我是必有以振我也出而見客入而歎明日見客又入而歎其僕曰每見之客也必入而歎何邪曰吾固告子矣中國之民明乎禮義而陋乎知人心昔之見我者進退一成規一成矩從容一若龍一若虎槃辟其步逶蛇其迹。溫伯雪子李云南國賢人也蘄音祈從七容反辟婢亦反遺如字本又作逶於危反蛇以支反其諫我也似子其道我也似父禮義之弊有斯飾也。道音導是以歎也仲尼見之而不言已知其心矣子路曰吾子欲見溫伯雪子久矣見之而不言何邪

仲尼曰若夫人者目擊而道存矣亦不可以容聲矣目裁往意已達無所容其德音也○夫音符目擊而道存矣司馬云見其目動而神實已著也擊動也顔淵問於仲尼曰夫子步亦步夫子趨亦趨夫子馳亦馳夫子奔逸絶塵而回瞠若乎後矣夫子曰回何謂邪曰夫子步亦步也夫子言亦言也夫子趨亦趨也夫子辯亦辯也夫子馳亦馳也夫子言道回亦言道也及奔逸絶塵而回瞠若乎後者夫子不言而信不比而周無器而民滔乎前而不知所以然而已矣仲尼曰惡可不察與夫哀莫大於心死而人死亦次之夫心以死爲死乃更速其死其死之速由

（哀以自喪也無哀則已有哀則心死者乃哀之大也○奔逸司馬本逸作徹瞠敕庚反又丑郎反字林云直視貌一音杜哽反又敕孟反比眺志反滔乎前吐刀反謂無人君之器滔聚其前也又杜高反惡音烏與音餘下哀與同喪息浪反下章同）日出東方而入於西極萬物莫不比方（皆可見也）有目有趾者待是而後成功（目成見功足成行功也）是出則存是入則亡（道以不見爲亡耳竟不亡）萬物亦然有待也而死有待也而生（待隱謂之死待顯謂之生竟無死生也）吾一受其成形而不化以待盡（夫有不得變而爲無故一受成形則化盡無期也）效物而動（自無心也）日夜無隙（化恆新也）而不知其所終（不以死爲死也）薰然其成形（薰然自成又奚爲哉○薰許云反）知命不能規乎其前丘以是日徂（不係於前與變俱往故曰徂○）

徂加字司馬本作痕云病也

吾終身與女交一臂而失之可不哀與

夫變化不可執而留也故雖執臂相守而不能令停若哀死者則此亦可哀也今人未嘗以此爲哀奚獨哀死邪○今力呈反下章注同女音汝

女殆著乎吾所以著也彼已盡矣而女求之以爲有是求馬於唐肆也

唐肆非停馬處也言求向者之有不可復得也人之生若馬之過肆耳恆無駐須臾新故之相續不舍晝夜也著見也言女殆見吾所以見者耳吾所以見者日新也故已盡矣女安得有之○殆著乎吾所以著也郭著音張慮反注同又一音張略反司馬云吾所以著者外化也汝殆庶於此耳吾一不化者則非汝所及也是求馬於唐肆也郭云唐肆非停馬處也李同又云唐亭也司馬本作廣肆郭云廣庭也求馬於市肆廣庭非其所也處昌慮反復扶又反舍音捨

吾服女也甚忘

服者思存之謂也甚忘謂過去之速也言女去忽然思之恆欲不及

女服吾也亦

甚忘俱爾耳不問賢之與聖未有得停者雖然女奚患焉雖忘乎故吾吾有不忘者存不忘者存謂繼之以日新也雖忘故吾而新吾已至未始非吾吾何患焉故能離俗絕塵而與物無不冥也○離力智反下章又同孔子見老聃老聃新沐方將被髮而乾慹然似非人寂泊之至○被皮寄反乾本或作干慹乃牒反又丁立反司馬云不動貌說文云怖也泊步各反孔子便而待之少焉見曰丘也眩與其信然與向者先生形體掘若槁木似遺物離人而立於獨也無其心身而後外物去也○待或作侍見賢遍反眩玄遍反與音餘下同掘徐音屈槁苦老反老聃曰吾游於物之初初未有而欻有故游於物初然後明有物之不為而自有也○欻訓弗反孔子曰何謂邪曰心困焉而不能知口辟焉而不能

言欲令仲尼必求之於言意之表也○辟必亦反司馬云辟卷不開也又婢亦反徐敷赤反嘗爲女議乎其將試議陰陽以擬向之無形耳未之敢必○爲于僞反至陰肅肅至陽赫赫肅肅出乎天赫赫發乎地言其交也兩者交通成和而物生焉或爲之紀而莫見其形莫見爲紀之形明其自爾消息滿虛一晦一明日改月化日有所爲未嘗守故而莫見其功自爾故無功生有所乎萌萌於未聚也死有所乎歸歸於散也始終相反乎無端而莫知乎其所窮所謂迎之不見其首隨之不見其後非是也且孰爲之宗孔子曰請問遊是老聃曰夫得是至美至樂也得至美而游乎至樂謂之至人至美無美至樂無樂故也○且如字舊子餘反樂音

（洛下及注同）孔子曰願聞其方曰草食之獸不疾易藪水生之蟲不疾易水行小變而不失其大常也（死生亦小變也○行下孟反又如字）喜怒哀樂不入於胷次（知其小變而不失大常故○次李云中也）夫天下也者萬物之所一也得其所一而同焉則四支百體將爲塵垢而死生終始將爲晝夜而莫之能滑而況得喪禍福之所介乎（愈不足患○滑古沒反介音界）棄隸者若棄泥塗知身貴於隸也（知身之貴於隸故棄之若遺土耳苟知死生之變所在皆我則貴者常在也）貴在於我而不失於變（所貴者我也而我與變俱故無失也）且萬化而未始有極也夫孰足以患心已爲道者解乎此（所謂縣解○解戶買反注）

同

孔子曰夫子德配天地而猶假至言以修心古之君子孰能脫焉老聃曰不然夫水之於汋也無爲而才自然矣至人之於德也不修而物不能離焉若天之自高地之自厚日月之自明夫何修焉不修不爲而自得也○汋音灼又上若反李以略反李云取也孔子出以告顏回曰丘之於道也其猶醯雞與醯雞者甕中之蠛蠓○醯雞許西反司馬云若酒上蠛蠓也甕鳥弄反蠛亡結反蠓無孔反微夫子之發吾覆也吾不知天地之大全也比吾全於老聃猶甕中之與天地矣

莊子見魯哀公哀公曰魯多儒士少爲先生方者莊子曰魯少儒哀公曰舉魯國而儒服何謂少乎莊子曰

周聞之儒者冠圜冠者知天時履句屨者知地形緩佩玦者事至而斷君子有其道者未必爲其服也爲其服者未必知其道也公固以爲不然何不號於國中曰無此道而爲此服者其罪死於是哀公號之五日而魯國無敢儒服者獨有一丈夫儒服而立乎公門公卽召而問以國事千轉萬變而不窮莊子曰以魯國而儒者一人耳可謂多乎德充於內者不修飾於外○見賢徧反亦如字魯哀公司馬云莊子與魏惠王齊威王同時在哀公後百二十年冠古亂反圜音圓句音矩徐其俱反李云方也屨徐居具反緩戶管反司馬本作綬玦古穴反斷丁亂反號號令也百里奚爵祿不入於心故飯牛而

牛肥使秦穆公忘其賤與之政也有虞氏死生不入於心故足以動人（內自得者外自全也○飯煩晩反忘其賤謂忘其飯牛之賤也）宋元君將畫圖衆史皆至受揖而立舐筆和墨在外者半有一史後至者儃儃然不趨受揖不立因之舍公使人視之則解衣般礴臝君曰可矣是眞畫者也（內足者神閒而意定○受揖而立司馬云受命揖而立也舐本或作䑛食紙反儃吐但反徐音但李云舒閒之貌般字又作槃礴傍各反徐敷各反司馬云般礴謂箕坐也臝本又作𧝹同力果反司馬云將畫故解衣見形閒音閑）文王觀於臧見一丈夫釣而其釣莫釣（聊以卒歲○文王觀於臧李云臧地名也司馬本作文王微服而觀於臧夫本或作人）非持其釣有釣者也（竟無所求）常釣也（不以

得失經意其於假釣而已文王欲舉而授之政而恐大臣父兄之弗安也欲終而釋之而不忍百姓之無天也於是旦而屬之夫夫曰昔者寡人夢見良人黑色而顏乘駮馬而偏朱蹏號曰寓而政於臧丈人庶幾乎民有瘳乎諸大夫蹵然曰先君王也文王曰然則卜之諸大夫曰先君之命王其無它又何卜焉遂迎臧丈人而授之政典法無更偏令無出三年文王觀於國則列士壞植散羣長官者不成德斔斛不敢入於四竟列士壞植散羣則尚同也所謂和其光同其塵○屬音燭夫夫皆方于反司馬云夫夫大夫也一云夫夫古讀爲大夫顏而占反郭

李而乘反又而衛反駁邦角反偏朱蹏李云一蹏偏赤也瘳敕留反蘧子六反本或作愀在久七小二反先君王司馬云言先君王靈神之所致令本或作命王其無它司馬云無違令壞音怪下同植音值散羣司馬云植行列也散羣言不養徒眾也一云植者彊界頭造屋以待諫者也長丁丈反下同官者不成德司馬云不利功名也斔斛音庾李云六斛四斗曰斔司馬本作斔斞云斔讀曰鍾斞讀曰臾竟音境下同長官者不成德則同務也潔然自成則與眾務異也斔斛不敢入於四竟則諸侯無二心也天下相信故能同律度量衡也文王於是焉以爲大師北面而問曰政可以及天下乎臧丈人昧然而不應泛然而辭朝令而夜遁終身無聞爲功者非已故功成而身不得不退事遂而名不得不去名去身退乃可以及天下也○大音泰昧音妹泛徐敷劒反遁徐因反

顏淵問於仲尼

曰文王其猶未邪又何以夢爲乎仲尼曰默女無言夫文王盡之也任諸大夫而不自任斯盡之也而又何論刺焉彼直以循斯須也斯須者百姓之情當悟未悟之頃故文王循而發之以合其大情也○刺七賜反列御寇爲伯昏無人射引之盈貫盈貫謂溢鏑也○爲于僞反盈貫古亂反司馬云鏑也鏑丁歷反措杯水其肘上左手如拒右手如附枝右手放發而左手不知故可措之杯水也○措七故反肘竹九反拒音矩本亦作矩字發之適矢復沓矢去也箭適去復歃沓也○適丁歷反復扶又反注及下同歃色洽反方矢復寓箭方去未至的已復寄杯於肘上言其敏捷之妙也當是時猶象人也不動之至伯昏無人曰是射之射非不射之射也嘗與汝登高山履危石臨百仞之淵若能射

乎於是無人遂登高山履危石臨百仞之淵背逡巡足二分垂在外揖御寇而進之御寇伏地汗流至踵伯昏無人曰夫至人者上闚青天下潛黃泉揮斥八極神氣不變揮斥猶縱放也夫德充於內則神滿於外無遠近幽深所在皆明故審安危之機而泊然自得也○逡七旬反汗戶旦反揮音輝斥音尺李音託郭云揮斥猶放縱今女怵然有恂目之志爾於中也殆矣夫不能明至分故有懼有懼而所喪多矣豈唯射乎○怵敕律反恂李又作眴音荀爾雅云恂慄也目之志恂謂眩也欲以眩悅人之目故怵也中丁仲反又如字中精神也喪息浪反後章同

肩吾問於孫叔敖曰子三為令尹而不榮華三去之而無憂色吾始也疑子今視子之鼻間栩栩然子之用

心獨奈何孫叔敖曰吾何以過人哉吾以其來不可卻也其去不可止也吾以為得失之非我也而無憂色而已矣我何以過人哉且不知其在彼乎其在我乎其在彼耶亾乎我在我耶亾乎彼曠然無係玄同彼我則在彼非獨亾在我非獨存也○栩況甫反方將躊躇方將四顧何暇至乎人貴人賤哉躊躇四顧謂無可無不可○躊直留反躇直於反仲尼聞之曰古之眞人知者不得說美人不得濫盜人不得劫伏戲黃帝不得友伏戲黃帝者功號耳非所以功者也故況功號於所以功相去遠矣故其名不足以友於人也○劫居業反元嘉本作却戲音義死生亦大矣而無變乎己況爵祿乎若然者其神

經乎大山而無介入乎淵泉而不濡處卑細而不憊充滿天地既以與人己愈有（割肌膚以爲天下者彼我俱失也使人人自得而已者與人而不損於己也其神明充滿天地故所在皆可所在皆可故不損己爲物而放於自得之地也○大山音泰介音界憊皮拜反以爲于僞反下同）楚王與凡君坐少焉楚王左右曰凡亾者三（言有三亾徵也○凡君如字司馬云凡國名在汲郡共縣按左傳凡周公之後也隱七年天王使凡伯來聘俗本此後有孔子窮於陳蔡及孔子謂顏回二章與讓王篇同衆家並於讓王篇音之檢此二章無郭注似如重出古本皆無謂無者是也）凡君曰凡之亾也不足以喪吾存（遺凡故也）夫凡之亾不足以喪吾存則楚之存不足以存存（夫遺之者不以亾爲亾則存亦不足以爲存矣曠然無矜乃常存也）由是觀之則凡未始

亾而楚未始存也存亾更在於心之所措耳天下竟無存亾

知北游第二十二音義曰以義名篇

知北游於玄水之上登隱弅之丘而適遭無為謂焉知謂無為謂曰予欲有問乎若何思何慮則知道何處何服則安道何從何道則得道三問而無為謂不荅也非不荅不知荅也知不得問反於白水之南登狐闋之上而睹狂屈焉知以之言也問乎狂屈狂屈曰唉予知之將語若中欲言而忘其所欲言知不得問反於帝宮見黃帝而問焉黃帝曰無思無慮始知道無處無服始安

道無從無道始得道知問黃帝曰我與若知之彼與彼不知也其孰是邪黃帝曰彼無為謂眞是也狂屈似之我與汝終不近也夫知者不言言者不知故聖人行不言之教任其自行斯不言之教也○知北游音智又如字於玄水之上李云玄水名司馬崔本上作北隱弅符云反又音紛又符紛反李云隱出弅起丘貌白水水名狐闋苦穴反司馬李云狐闋丘名睹丁古反狂屈求勿反徐又其述反司馬向崔本作詘李云狂屈佯張似人而非也以之言司馬云之是也唉哀在反徐烏來反李音熙云應聲語據反不近附近之近下同道不可致道在自然非德不可言致者也可至不失德故稱德稱德而不至也仁可為也義可虧也禮相偽也故曰失道而後德失德而後仁失仁而後義失義而後禮

禮者道之華而亂之首也（禮有常則故矯效之所由生也）故曰爲道者日損（損華僞也）損之又損之以至於無爲無爲而無不爲也（華去而朴全則雖爲而非爲也）今已爲物也（物失其所故有爲物）欲復歸根不亦難乎其易也其唯大人乎（其歸根之易者唯大人耳大人體合變化故化物不難○易以豉反注同）生也死之徒（知變化之道者不以爲易）死也生之始孰知其紀（更相爲始則未知孰死孰生也○更音庚）人之生氣之聚也聚則爲生散則爲死（俱是聚也俱是散也）若死生爲徒吾又何患（患生於異）故萬物一也是其所美者爲神奇其所惡者爲臭腐臭腐復化爲神奇神奇復化爲臭腐故曰通天下一氣耳（各以所美爲神

奇所惡爲臭腐耳然彼之所美我之所惡也我之所美彼或惡之故通共神奇通共臭腐耳死生彼我豈殊哉○惡烏路反注同復扶又反下同聖人故貴一知謂黃帝曰吾問無爲謂無爲謂不應我非不我應不知應我也吾問狂屈狂屈中欲告我而不我告非不我告中欲告而忘之也今予問乎若若知之奚故不近黃帝曰彼其眞是也以其不知也此其似之也以其忘之也予與若終不近也以其知之也狂屈聞之以黃帝爲知言明夫自然者非言知之所得故當昧乎無言之地是以先舉不言之標而後寄明於黃帝則夫自然之冥物槩乎可得而見也○標必遙反天地有大美而不言四時有明法而不議萬物有成理而

不說此孔子之所以云予欲無言○大美謂覆載之美也聖人者原天地之美而達萬物之理是故至人無爲任其自爲而已大聖不作唯因任也觀於天地之謂也觀其形容象其物宜與天地不異今彼神明至精與彼百化百化自化而神明不奪物已死生方圓莫知其根也夫死者已自死生者已自生圓者已自圓方者已自方未有爲其根者故莫知扁然而萬物自古以固存豈待爲之而後存焉○扁音篇又音幡六合爲巨未離其內計六合在無極之中則陋矣○離力智反其內謂不能出自化也秋豪爲小待之成體秋豪雖小非無亦無以容其質天下莫不沈浮終身不故日新也陰陽四時運行各得其序不待爲之惛然若亾而存昭然若存則亾矣○惛音昬又音泯油然不

形而神挈然有形則不神○油音由謂無所給惜也 萬物畜而不知此之謂

本根畜之而不得其本性之根故不知其所以畜也○畜本亦作滀同勑六反注同 可以觀於

天矣與天同觀 齧缺問道乎被衣被衣曰若正汝形一汝視

天和將至攝汝知一汝度神將來舍德將為汝美道將

為汝居汝瞳焉如新生之犢而無求其故言未卒齧缺

睡寐被衣大說行歌而去之曰形若槁骸心若死灰眞

其實知不以故自持與變俱也○被衣音披本亦作披瞳敕紅反郭菟絳反李云未有知

貌齧缺睡寐體向所說畏其視聽以寐耳受道速故被衣喜也說音悅槁苦老反 媒媒晦晦無

心而不可與謀彼何人哉獨化者也○媒音妹又武朋反晦音誨李云媒媒晦貌

舜問乎丞曰道可得而有乎曰汝身非汝有也汝何得有夫道夫身者非汝所能有也塊然而自有耳身非汝所有而況無哉○丞如字李云舜師也一云古有四輔前疑後丞蓋官名夫音符塊苦對反舜曰吾身非吾有也孰有之哉曰是天地之委形也生非汝有是天地之委和也性命非汝有是天地之委順也若身是汝有者則美惡死生當制之由汝今氣聚而生汝不能禁也氣散而死汝不能止也明其委結而自成耳非汝有也○委司馬云委積也孫子非汝有是天地之委蛻也氣自委結而蟬蛻也○蛻吐臥反又音悅又敕外反又始銳反又始劣反故行不知所往處不知所持食不知所味皆在自爾中來故不知也天地之彊陽氣也又胡可得而有邪彊陽猶運動耳明斯道也庶可

以遺身而忘生也。天地之強陽氣也郭云強陽猶運動耳案言天地尚運動況氣聚之生何可得執而留也

孔子問於老聃曰今日晏閒敢問至道老聃曰汝齊戒疏瀹而心澡雪而精神掊擊而知夫道窅然難言哉將爲汝言其崖略夫昭昭生於冥冥有倫生於無形精神生於道皆所以明其獨生而無所資借。晏於諫反徐於顯反又於見反閒音閑齊側皆反瀹音藥或云瀆也掊普口反徐方垢反知音智窅烏了反爲于僞反無形謂大初也形本生於精皆由精以至粗。形本生於精謂常道也而萬物以形相生故九竅者胎生八竅者卵生言萬物雖以形相生亦皆自然耳故胎卵不能易種而生明神氣之不可爲也。竅苦弔反卵力管反種章勇反其來無迹其往無崖無門無房四達之皇皇

也夫率自然之性游無迹之塗者放形骸於天地之閒寄精神於八方之表是以無門無房四達皇皇逍遙六合與化偕行也遨於此者四枝彊思慮恂達耳目聰明其用心不勞其應物無方人生而遇此道則天性全而精神定○遨古堯反思息嗣反恂音荀天不得不高地不得不廣日月不得不行萬物不得不昌此其道與言此皆不得不然而自然耳非道能使然也○天不得不高謂不得一道不能爲高也與音餘下皆同且夫博之不必知辯之不必慧聖人以斷之矣斷棄知慧而付之自然也○博之不必知觀異書爲博斷端管反注同若夫益之而不加益損之而不加損者聖人之所保也使各保其正分而已故無用知慧爲也淵淵乎其若海容恣無量魏魏乎其終則復始也與化俱者

乃積無窮之紀可謂魏魏○魏魏魚威反復扶又反運量萬物而不匱用物而不役已故不匱也○運量音亮萬物而不匱求位反謂使物自動運物物各足量也則君子之道彼其外與各取於身而足萬物皆往資焉而不匱此其道與還用物故我不匱此明道之贍物在於不贍不贍而物自得故曰此其道與言至道之無功無功乃足稱道也○贍涉豔反下同中國有人焉非陰非陽無所偏名處於天地之間直且為人放然自放所遇而安了無功名○且如字舊子餘反將反於宗不逐未也自本觀之生者喑醷物也直聚氣也○喑音蔭郭音闇李音飲一音於感反醷於界反郭於感反李音意一音他感反李郭皆云喑醷聚氣貌雖有壽夭相去幾何須臾之說也奚足以為堯桀之是非死生猶未足殊況壽夭之間哉○幾居豈反果蓏有理

(物無不理但當順之○蒳徐力果反)人倫雖難所以相齒(人倫有知慧之變故難也然其知慧自相齒耳但當從而任之)聖人遭之而不違(順所遇也)過之而不守(宜過而過)調而應之德也偶而應之道也(調偶和合之謂也)帝之所興王之所起也(如斯而已)人生天地之閒若白駒之過郤忽然而已(乃不足惜○白駒或云日也郤去逆反本亦作隙隙孔也)注然勃然莫不出焉油然漻然莫不入焉(出入者變化之謂耳言天下未有不變也○勃步忽反油音由漻音流李音磔)已化而生又化而死(俱是化也)生物哀之(死物不哀)人類悲之(死類不悲)解其天弢墮其天袠(獨脫也○天弢敕刀反字林云弓衣也墮許規反袠陳筆反)紛乎宛乎(變化煙熅○宛於阮反絪音因本亦作烟音因縕於云反本亦作熅音同魂)

魄將往乃身從之乃大歸乎無爲用心於其間也不形之形形之不形不形形乃成若形之則敗其形矣○敗補邁反是人之所同知也雖知之然不能任其自形而反形之所以多敗非將至之所務也務則不至此衆人之所同論也雖論之然故不能不務所以不至也彼至則不論悗然不覺乃至○悗亾本反論則不至明見無值闇至乃值辯不若默道不可聞聞不若塞此之謂大得默而塞之則無所奔逐故大得東郭子問於莊子曰所謂道惡乎在莊子曰無所不在東郭子曰期而後可欲令莊子指名所在○東郭子李云居東郭也惡音烏令力呈反莊子曰在螻蟻曰何其下邪曰在稊稗曰何其愈下邪曰在瓦甓曰何其愈甚邪

曰在屎溺東郭子不應莊子曰夫子之問也固不及質
舉其標質言無所不在而方復怪此斯不及質也○螻力矦反蟻魚綺反荑大西反本又作稊薜步計反本又作稗蒲賣反李云苐薜二草名甓本又作甓步歷反屎尸旨反舊詩旨反本或作矢溺乃弔反
正獲之問於監市履豨也每下愈況
豨大豕也夫監市之履豕以知其肥瘦者愈履其難肥之處愈知豕肥之要今問道之所在而每況之於下賤則明道之不逃於物也必矣○正獲之問於監古銜反市履豨虛豈反每下愈況李云正亭卒也獲其名也監市市魁也豨大豕也履踐也夫市魁履豕履其股脚豨難肥處故知豕肥耳問道亦況下賤則知道也瘦色救反處音遽
汝唯莫必無乎逃物
若必謂無之逃物則道不周矣道而不周則未足以為道
至道若是大言亦然
明道不逃物
周徧咸三者異名同實其指一也嘗相與游乎無何

有之宮同合而論無所終窮乎若游有則不能周徧咸也故同合而論之然後知道之無不在知道之無不在然後能曠然無懷而游彼無窮也○徧音遍嘗相與無爲乎澹而靜乎漠而清乎調而閒乎此皆無爲故也○澹徒暫反閒音閑寥已吾志寥然空虛○寥音遼無往焉而不知其所至志苟寥然則無所往矣無往焉故往而不知其所至有往焉則理未動而志已驚矣○驚如字本亦作鶩音務去而來不知其所止斯順之也吾已往來焉而不知其所終但往來不由於知耳不爲不往來也往來者自然之常理也其有終乎○彷徨乎馮閎大知入焉而不知其所窮馮閎者虛廓之謂也大知游乎寥廓恣變化之所如故不知也○彷音旁本亦作徬徨音皇馮皮冰反又普耕反又步耕反閎音宏李云馮宏皆大也郭云虛廓之謂也物物者與物無際明物

物者無物而物自物耳物自物耳故冥也而物有際者所謂物際者也物有際故每相與不能冥然真所謂際者也不際之際際之不際者也不際者雖有物物之名直明物之自物耳物物者竟無物也際其安在乎謂盈虛衰殺彼爲盈虛非盈虛彼爲衰殺非衰殺彼爲本末非本末彼爲積散非積散也既明物物者無物又明物之不能自物則爲之者誰乎哉皆忽然而自爾也○殺色界反徐所例反下同

妸荷甘與神農同學於老龍吉神農隱几闔戶晝瞑妸荷甘日中奓戶而入曰老龍死矣神農隱几擁杖而起嚗然放杖而笑起而悟夫死之不足驚故還放杖而笑也○妸於河反荷音河本或作苛老龍吉李云懷道人也隱於斬反下同闔戶臘反瞑音眠奓郭處野反又音奢徐都嫁反又處夜反司馬云開

也嚗音剝又孚邈反又孚貌反李云放杖聲也投杖杖本亦作放杖曰天知予僻陋慢訑故棄予而死已矣夫子無所發予之狂言而死矣夫自肩吾已下皆以至言爲狂而不信也故非老龍連叔之徒莫足與言也○僻匹亦反慢武半反徐無見反郭如字訑徒旦反徐徒見反郭音但夫音符弇堈弔聞之曰夫體道者天下之君子所繫焉言體道者人之宗主○弇音奄堈音剛弔李云弇堈體道人弔其名繫焉謂爲物所歸投也今於道秋豪之端萬分未得處一焉秋豪之端細矣又未得其萬分之一而猶知藏其狂言而死又況夫體道者乎明夫至道非言之所得也唯在乎自得耳視之無形聽之無聲於人之論者謂之冥冥所以論道而非道也冥冥而猶復非道明道之無名也○復扶又反於是泰淸

問乎無窮曰子知道乎無窮曰吾不知又問乎無爲無爲曰吾知道曰子之知道亦有數乎曰有曰其數若何無爲曰吾知道之可以貴可以賤可以約可以散此吾所以知道之數也泰清以之言也問乎無始曰若是則無窮之弗知與無爲之知孰是而孰非乎無始曰不知深矣知之淺矣弗知內矣知之外矣於是泰清中而歎曰弗知乃知乎知乃不知乎孰知不知之知凡得之不由於知乃冥也○與無爲之知竝如字中崔本作卬無始曰道不可聞聞而非也道不可見見而非也道不可言言而非也故默成乎不聞不見之域而後至焉

知形形之不形乎形自形耳形形者竟無物也道不當名有道名而竟無物故名之不能當也無始曰有問道而應之者不知道也雖問道者亦未聞道不知故問問之而應則非道也不應則非問者所得故雖問之亦終不聞也道無問問無應絕學去教而歸於自然之意也○去起呂反無問問之是問窮也所謂責空無應應之是無內也實無而假有以應者外矣以無內待問窮若是者外不觀乎宇宙內不知乎大初是以不過乎崑崘不遊乎太虛若夫婪落天地遊虛涉遠以入乎冥冥者不應而已矣○大初音泰婪力男反

光曜問乎無有曰夫子有乎其無有乎光曜不得問而孰視其狀貌窅然空然終日視之而不見聽之而不聞

摶之而不得也光曜曰至矣其孰能至此乎予能有無矣而未能無無也及爲無有矣何從至此哉此皆絕學之意也於道絕之則夫學者乃在根本中來矣故學之善者其唯不學乎○眢烏了反摶音博大馬之捶鉤者年八十矣而不失豪芒玷捶鉤之輕重而無豪芒之差也○捶郭音丁果反徐之累反李之睡反大馬司馬也司馬郭云捶者玷捶鉤之輕重而不失豪芒也或說云江東三魏之閒人皆謂鍛爲捶音字亦同郭失之今不從此說也玷丁恬反大馬曰子巧與有道與曰臣有守也臣之年二十而好捶鉤於物無視也非鉤無察也是用之者假不用者也以長得其用而況乎無不用者乎物孰不資焉都無懷則物來皆應○與音餘下同好呼報反長丁丈反冉求問

於仲尼曰未有天地可知邪仲尼曰可古猶今也言天地常存乃無未有之時冉求失問而退明日復見曰昔者吾問未有天地可知乎夫子曰可古猶今也昔日吾昭然今日吾昧然敢問何謂也仲尼曰昔之昭然也神者先受之虛心以待命斯神受也○復扶又反見賢遍反今之昧然也且又為不神者求邪思求更致不了○為于偽反無古無今無始無終非唯無不得化而為有也有亦不得化而為無矣是以夫有之為物雖千變萬化而不得一為無也不得一為無故自古無未有之時而常存也未有子孫而有孫子可乎言世世無極○言其要有由不得無故而有傳世故有子孫不得無子而有孫也如是天地不得先無而今有也冉求未對仲尼曰已矣未

應矣不以生生死夫死者獨化而死耳非夫生者生此死也不以死死生死者亦獨化而生耳死生有待邪獨化而足皆有所一體死與生各自成體有先天地生者物邪物物者非物物出不得先物也猶其有物也猶其有物也無已誰得先物者乎哉吾以陰陽為先物而陰陽者即所謂物耳誰又先陰陽者乎吾以自然為先之而自然即物之自爾耳吾以至道為先之矣而至道者乃至無也既以無矣又奚為先先然則先先物者誰乎哉而猶有物無已明物之自然非有使然也○有先悉薦反下及注同聖人之愛人也終無已者亦乃取於是者也取於自爾故恩流百代而不廢也

顏淵問乎仲尼曰回嘗聞諸夫子曰無有所將無有所迎回敢問其游仲尼曰古之人外化而內不化以心順形

而形自化今之人內化而外不化以心使形與物化者一不化者也常無心故一不化一不化乃能與物化耳安化安不化化與不化皆任彼耳斯無心也安與之相靡直無心而恣其自化耳非將迎而靡順之必與之莫多不將不迎則足而止狶韋氏之囿黃帝之圃有虞氏之宮湯武之室言夫無心而任化乃羣聖之所游處〇囿音又圃布五反又音布君子之人若儒墨者師故以是非相齏也而況今之人乎齏和也夫儒之師天下之難和者而無心者猶故和之而況其凡乎〇齏子兮反和也聖人處物不傷物至順也不傷物者物亦不能傷也在我而已唯無所傷者為能與人相將迎無心故至順至順故能無所將迎而義冠於將迎也〇冠古亂反山林與臯壤與使我欣欣

然而樂與山林皐壤未善於我而我便樂之此爲無故而樂也○與音餘下同樂音洛注下皆同樂未畢也哀又繼之夫無故而樂亦無故而哀也則凡所樂不足樂凡所哀不足哀也哀樂之來吾不能禦其去弗能止悲夫世人直謂物逆旅耳不能坐忘自得而爲哀樂所寄也○禦魚呂反夫知遇而不知所不遇知之所遇者卽知之知之所不遇者卽不知也知能能而不能所不能所不能者不能强能也由此觀之知與不知能與不能制不由我也當付之自然耳○强其丈反無知無能者固人之所不免也受生各有分也夫務免乎人之所不免者豈不亦悲哉至言去言至爲去爲皆自得也齊知之所知則淺矣夫由知而後得者假學者耳故淺也○齊才細反又如字

莊子卷第七

總校楊文瑩分校金肇麒陳其榮校

莊子卷第八

郭象子玄注　陸德明音義

雜篇庚桑楚第二十三 音義曰以人名篇

老聃之役有庚桑楚者偏得老聃之道以北居畏壘之山其臣之畫然知者去之其妾之挈然仁者遠之畫然飾知挈然矜仁○老聃之役司馬云役學徒弟子也廣雅云役使也庚桑楚司馬云楚名庚桑姓也太史公書作亢桑偏向音篇畏本或作㟪又作猥同烏罪反向於鬼反壘崔本作纍同力罪反向良裴反李云㟪壘山名也或云在魯又云在梁州畫音獲知音智注同挈本又作契同苦計反向云知也又苦結反廣雅云提也遠于萬反司馬云言人以仁智為擁腫朴也○擁於勇反腫章勇反本臣妾庚桑悉棄仁智也擁腫之與居

亦作踵鞅掌之爲使鞅掌自得○鞅於丈反崔云擁腫無抑貌鞅掌不仁意向云二句朴纍之謂司馬云皆醜貌也居三年畏壘大壤畏壘之民相與言曰庚桑子之始來吾洒然異之畏其棄智而任愚○壤而掌反本又作穰崔本同又如羊反廣雅云豐也洒素殄反又悉禮反崔李云驚貌向蘇俱反今吾日計之而不足歲計之而有餘夫與四時俱者無近功○日計之而不足向云無旦夕小利也歲計之而有餘向云順時而大穰也庶幾其聖人乎子胡不相與尸而祝之社而稷之乎庚桑子聞之南面而不釋然弟子異之庚桑子曰弟子何異於予夫春氣發而百草生正得秋而萬寶成夫春與秋豈無得而然哉天道已行矣夫春秋生成皆得自然之道故不爲

也○正得秋而萬寶成天地以萬物爲寶至秋而成也元嘉本作萬實大道已行矣本或作天道吾聞至人尸居環堵之室而百姓倡狂不知所如往直自往耳非由知也○環如字廣雅云圓也堵丁魯反司馬云一丈曰堵環堵者面各一丈言小也今以畏壘之細民而竊竊焉欲俎豆予于賢人之間我其杓之人邪不欲爲物標杓○俎側呂反崔云俎豆食我於衆人間杓郭音的又匹么反又音弔廣雅云樹末也王云斯由已爲人準的也向云馬氏作豹音的標必遙反一音必小反吾是以不釋於老聃之言聃云功成事遂而百姓皆謂我自爾今畏壘反此故不釋然弟子曰不然夫尋常之溝巨魚無所還其體而鯢鰌爲之制步仞之丘陵巨獸無所隱其軀而孽狐爲之祥弟子謂大人必有豐祿也○尋常之溝八尺曰

尋倍尋曰常尋常之溝則周禮洫澮之廣深也洫廣深八尺澮廣二尋深二仞也還音旋回也崔本作逯鯢五兮反鰌音秋爲之制廣雅云制折也謂小魚得曲折也王云制謂擅之也鯢鰌專制於小溝也步仞六尺爲步七尺曰仞廣一步高一仞也孔安國云八尺曰仞小爾雅云四尺曰仞蘖魚竭反狐爲之祥李云祥怪也狐狸憙爲妖蘖言各有宜宜不失則大人有豐祿也王云野狐依之作妖祥也崔云蟲狐以小丘爲善也祥善也

且夫尊賢授能先善與利自古堯舜以然而況畏壘之民乎夫子亦聽矣庚桑子曰小子來夫函車之獸介而離山則不免於罔罟之患吞舟之魚碭而失水則蟻能苦之故鳥獸不厭高魚鼈不厭深去利遠害乃全○函音含車之獸李云獸大如車也一云大容車介音戒廣雅云獨也又古黠反一本作分謂分張也元嘉本同離力智反下注同吞敎

恩反又音天碭而失水徒浪反謂碭溢而失水也崔本作去水陸居也蟻魚綺反苦如字向云馬氏作㝡又作窮

夫全其形生之人藏其身也不厭深眇而已矣若嬰身於利祿則粗而淺○眇彌小反粗七奴反後皆同

且夫二子者又何足以稱揚哉二子謂堯舜○二子向崔郭皆云堯舜也

是其於辯也將妄鑿垣墻而殖蓬蒿也將令後世妄行穿鑿而殖穢亂也○蓬蒲空反令力呈反

簡髮而櫛數米而炊理錐刀之末也○而櫛莊筆反又作扻亦作櫛皆同郭音節徐側冀反數色主反炊昌垂反向云理於小利也

竊竊乎又何足以濟世哉混然一之無所治爲乃濟、竊竊如字司馬云細語也一云計校之貌崔本作察察

舉賢則民相軋將戾拂其性以待其所尚○軋烏黠反向音乙拂符弗反

任知則民相盜眞不足而以知繼之則僞矣僞以求生非盜如何○知音智注同

之

數物者不足以厚民民之於利甚勤子有殺父臣有殺君正晝爲盜日中穴阫無所復顧○殺音試本又作弒下同阫普回反向音裴云阫牆也言無所畏忌吾語汝大亂之本必生於堯舜之間其末存乎千世之後千世之後其必有人與人相食者也堯舜遺其迹飾僞播其後以致斯弊○語魚據反女音汝後皆放此南榮趎蹵然正坐曰若趎之年者已長矣將惡乎託業以及此言邪庚桑子曰全汝形守其分也○南榮趎昌于反向音疇一音紹俱反徐直俱反又敕俱反又處由反李云庚桑弟子也漢書古今人表作南榮疇或作儔又作壽淮南作南榮幬云敕蹻趹步百舍不休亦作疇蹵子六反長丁丈反惡音烏分扶問反後以意求之抱汝生無攪乎其生之外也無使汝思慮營營若此

三年則可以及此言也南榮趎曰目之與形吾不知其異也而盲者不能自見耳之與形吾不知其異也而聾者不能自聞心之與形吾不知其異也而狂者不能自得（目與目耳與耳心與心其形相似而所能不同苟有不同則不可強相法效也○思息吏反下同強其丈反下章可強同）形之與形亦辟矣（未有閒之也崔云相著也音必亦反○辟婢亦反閒）而物或閒之邪欲相求而不能相得（兩形雖閒而不能相得將有閒也○閒閒廁之閒注同）今謂趎曰全汝形抱汝生勿使汝思慮營營趎勉聞道達耳矣（早聞形隔故難化也○勉崔向云勉強也本或作蹺達耳崔向云僅達於耳未徹入於心也）庚桑子曰辭盡矣曰奔蜂不能化藿蠋越雞不

能伏鵠卵魯雞固能矣雞之與雞其德非不同也有能與不能者其才固有巨小也今吾才小不足以化子子胡不南見老子南榮趎贏糧七日七夜至老子之所老子曰子自楚之所來乎南榮趎曰唯老子曰子何與人偕來之衆也挾三言而來故○奔蜂孚恭反司馬云奔蜂小蜂也一云土蜂藿蠋音蜀司馬云豆藿中大青蟲也越雞司馬云小雞也或云荊雞也伏扶又反鵠本亦作鶴同戶各反一音戶沃反卵力管反魯雞向云大雞也今蜀雞也贏音盈案方言贏儋也南齊楚陳宋之間謂之贏一音果唯惟癸反挾音協南榮趎懼然顧其後老子曰子不知吾所謂乎南榮趎俯而慙仰而歎曰今者吾忘吾答因失吾問老子曰何謂

也南榮趎曰不知乎人謂我朱愚知乎反愁我軀不仁則害人仁則反愁我身不義則傷彼義則反愁我己我安逃此而可此三言者趎之所患也願因楚而問之老子曰向吾見若眉睫之間吾因以得汝矣今汝又言而信之若規規然若喪父母揭竿而求諸海也汝亡人哉惘惘乎汝欲反汝情性而無由入可憐哉南榮趎請入就舍召其所好去其所惡十日自愁復見老子老子曰汝自灑濯孰哉鬱鬱乎然而其中津津乎猶有惡也夫外韄者不可繁而捉將內揵內韄者不可繆而捉將外

揵揵關揵也耳目外也心術內也夫全形抱生莫若忘其心術遺其耳目若乃聲色韄於外則心術塞於內欲惡韄於內則耳目喪於外固必無得無失而後爲通也○懼向紀具反本又作懼音同又況縛反吾問元嘉本問作聞向本又作衢同睫音接釋名云目毛也規規李云失神貌一云細小貌喪息浪反注同揭其列其謁二反竿音干求諸海向云言以短小之物欲測深大之域也女亾人崔云喪亾性情之人也好呼報反去起呂反惡烏路反注同復扶又反濯丈角反鬱鬱崔云孰酒貌津津如字崔本作律律云惡貌有惡李云惡計未盡也獲向音霍崔云恢廓也又如字本亦作韄音獲又乙虢反又烏邈反又音羈李云縛也三蒼云佩刀靶韋也捉徐側角反崔作促云追促也揵郭其輦反徐其偃反關也向云閉也又音蹇下同繆莫侯反又音稠結也崔向云綢繆也

外內韄者道德不能持而況放道而行者乎偏韄內不可況外內俱韄乎將耳目眩惑於外而心術流蕩於內雖繫手以執之綢繆以持之弗能止也○放如字

向方往反云依也南榮趎曰里人有病里人問之病者能言其病然其病病者猶未病也若趎之聞大道譬猶飲藥以加病也趎願聞衛生之經而已矣老子曰衛王之經能抱一乎〔不離其性○如如字元嘉本作知病崔本作能駕云加也衛生李云防衛其生令合道也〕勿失乎〔還自得也〕能無卜筮而知吉凶乎〔當則吉過則凶無所卜也○當丁浪反後放此〕能止乎〔止於分也〕能已乎〔無追故迹〕能舍諸人而求諸已乎〔全我而不效彼○舍音捨下同〕能翛然乎〔無停迹也○翛音蕭徐始六反又音育崔本作隨云順也〕能侗然乎〔無節礙也○侗本又作僩大董反又音慟向敕動反云直而無累之謂三蒼云殼直貌崔同宇林云大也礙五代反〕能兒子乎兒子終日嗥而嗌不嗄和之至

也任聲之自出不由於喜怒○嗥戶羔反本又作號音同而嗌音益崔云喉也司馬云咽也李音厄謂噎也一本作而不嗌案如李音有不字嗄於邁反本又作嚘徐音憂司馬云楚人謂啼極無聲爲嗄崔本作喝云啞也終日握而手不掜共其德也任手之自握非獨得也○握李云捲手曰握掜五禮反向音藝崔云寄也廣云掜也共其其如字崔云壹也終日視而目不瞚偏不在外也任目之自見非係於色也○瞚字又作瞬同音舜動也本或作瞑莫經反偏徐音篇行不知所之任足之自行無所趣居不知所爲縱體而自任也與物委蛇斯順之也○委於危反蛇以支反而同其波物波亦波是衛生之經已南榮趎曰然則是至人之德已乎若能自改而用此言便欲自謂至人之德曰非也是乃所謂冰解凍釋者能乎明非自爾○解音蟹夫至人者相與交食

乎地而交樂乎天自無其心皆與物共○交崔云交俱也李云共也樂音洛不以人物利害相攖不相與爲怪不相與爲謀不相與爲事翛然而往侗然而來是謂衛生之經已曰然則是至乎謂已便可得此言而至邪○攖於營反徐又音嬰廣雅云亂也崔云猶貫也曰未也吾固告汝曰能兒子乎非以此言爲不至也但能聞而學者非自至耳苟不自至則雖聞至言適可以爲經胡可得至哉故學者不至至者不學也兒子動不知所爲行不知所之身若槁木之枝而心若死灰若是者禍亦不至福亦不來禍福無有惡有人災也禍福生於失得人災由於愛惡今槁木死灰無情之至則愛惡失得無自而來○槁苦老反惡有音烏愛惡烏路反下同宇泰定者發乎天光夫德與泰

(然而定則其所發者天光耳非人耀○宇泰定王云宇器宇也謂器宇閒泰則靜定也)發乎天光者人見其人(天光自發則人見其人物見其物物各自見而不見彼所以泰然而定也)人有脩者乃今有恆(人而脩人則自得矣所以常泰)有恆者人舍之天助之(常泰故能反居我宅而自然獲助也)人之所舍謂之天民天之所助謂之天子(出則天子處則天民此二者俱以泰然而自得之非爲而得之也)學者學其所不能學也行者行其所不能行也辯者辯其所不能辯也(凡所能者雖行非爲雖習非學雖言非辯○學者學其所不能學也言人皆欲學其所不能知凡所能者故是能於所能夫能於所能者則雖習非習也)知止乎其所不能知至矣(所不能知不可強知故止斯至也)若有不即是者天鈞敗之(意雖欲爲爲者必敗理終不能○敗

補邁反或作則元嘉本作則備物以將形因其自備而順其成形○備具也將順也藏不虞以生心心自生耳非虞而出之虞者億度之謂○度待洛反敬中以達彼理自達彼耳非慢中而敬外若是而萬惡至者皆天也天理自有窮通而非人也有爲而致惡者乃是人不足以滑成安之若命故其成不滑○滑音骨不可內於靈臺靈臺者心也清暢故憂患不能入○靈臺案謂心有靈智能任持也許慎云人心以上氣所往來也靈臺者有持有持者謂不動於物耳其實非持而不知其所持若知其所持則持之而不可持者也持則失也不見其誠己而發此妄發作○不見其誠己而發謂不自照其內而外馳也每發而不當發而不由己誠何由而當○每發而不當丁浪反爾雅云每雖也謂雖有發動不中當業入而不舍事不居其分內每更爲失發由己誠

乃爲得也爲不善乎顯明之中者人得而誅之爲不善乎幽閒之中者鬼得而誅之明乎人明乎鬼者然後能獨行幽顯無愧於心則獨行而不懼○閒音閑券內者行乎無名券分也夫遊於分內者行不由於名○券字又作卷徐音勸券分符問反下同崔云券分明也則宜方云反券外者志乎期費有益無益期欲損己以爲物也○期費芳貴反下同廣雅云期卒也費耗也言若存分外而不止者卒有所費耗也爲于僞反行乎無名者唯庸有光本有斯光因而用之志乎期費者唯賈人也雖己所無猶借彼而販賣也○賈音古人見其跂猶之魁然夫期費者人已見其跂矣而猶自以爲安○人見其跂猶之魁苦回反安也一云主也然謂衆人已見其跂求而猶自安分外可羞愧之甚也與物窮者物入焉窮謂終始與物且者其身

之不能容焉能容人且謂券外而跂者跂者不立焉能自容不能自容焉能容人人不獲
容則去也○物且且始也焉於虔反注同不能容人者無親無親者盡人身且
不能容則雖已非已況能有親乎故盡是他人兵莫憯于志鏌鋣為下夫志之所攖燋
火疑水故其為兵甚於劍戟也○憯七坎反廣雅云痛也元嘉本作潛鏌音莫鋣也嗟反鏌鋣良劍名寇
莫大於陰陽無所逃於天地之間非陰陽賊之心則使
之也心使氣則陰陽徵結於五藏而所在皆陰陽也故不可逃○藏才浪反後皆放此道通其
分也其成也毀也成毀無常分而道皆通○分符問反注及下皆同一音方云反所惡
乎分者其分也以備不守其分而求備焉所以惡分也○惡烏路反下及注皆同所
以惡乎備者其有以備本分不備而有以求備所以惡備也若其本分素備豈惡之哉

故出而不反見其鬼不反守其分內則其死不久○故出而不反謂情識外馳而不反觀於內也見其鬼王云永淪危殆資死之術已行及之故曰見鬼也出而得是謂得死不出而無得乃得生○出而得是謂得死若情識外馳以爲得得者是曰得死耳非理也滅而有實鬼之一也已滅其性矣雖有斯生何異於鬼○滅而有實鬼之一也廣雅云滅殄也盡也實塞也既殄塞純朴之道而外馳澆薄之境雖復行尸於世與鬼何別故云鬼一也以有形者象無形者而定矣雖有斯形苟能曠然無懷則生全而形定也出無本欻然自生非有本入無竅欻然自死非有根○出無本入無竅苦弔反出生也入死也本始也竅孔也所以知有形累於無形者以其出入無本竅故也欻訓勿反有實而無乎處有長而無乎本剽有所出而無竅者有實言出者自有實耳其所出無根竅以出之○處昌據反下注同長丁丈反

增也又加宇下注同剽本亦作摽同甫小反崔云末也李怖遙反徐又敷遙反下同所出夫生必有所出也而無此明所出是無也既是無矣何能有所出邪竅者有實既言有竅竅必有實求實不得竅亦無也有實

而無乎處者宇也宇者有四方上下而四方上下未有窮處○有實而無乎處者宇也三蒼云四方上下爲宇宇雖有實而無定處可求也有長而無本剽者宙也宙者有古今之長而古今之長無極○有長而無本剽者宙也三蒼云往古來今日宙說文曰舟輿所極覆爲宙長猶增也本始也宙雖有增長亦不知其始末所至者也有乎生有乎死有乎出有乎入入出而無見其形死生出入皆欻然自爾無所由故無所見其形是謂天門天門者萬物之都名也謂之天門猶云衆妙之門也天門者無有也萬物出乎無有死生出入皆欻然自爾未有爲之者也然則聚散隱顯故有出入之名徒有名耳竟無出入門其安在乎故以

無爲門以無爲門則無門也有不能以有爲有夫有之未生以何爲生乎故必自有耳豈有之所能有乎必出乎無有此所以明有之不能爲有而自有耳非謂無能爲有也若無能爲有何謂無乎而無有一無有一無有則遂無矣無者遂無則有自欻生明矣聖人藏乎是任其自生而不生生古之人其知有所至矣惡乎至有以爲未始有物者至矣盡矣弗可以加矣其次以爲有物矣將以生爲喪也喪其散而之乎聚也○惡音烏喪息浪反注同以死爲反也還融液也○液音亦是以分已雖欲均之然已分矣○分方云反注同其次曰始無有既而有生生俄而死以無有爲首以生爲體以死爲尻孰知有無死生之一守者吾與之爲友是三者雖異公族

也或有而無之或有而一之或分而齊之故謂三也此三者雖有盡與不盡然俱能無是非於胷中故謂之公族○爲尻苦羔反昭景也著戴也甲氏也著封也非一也此四者雖公族然已非一則向之三者已復差之○昭景也著丁晔反又張慮反戴本亦作載甲氏也著張慮反久也又丁晔反封也非一也一說云昭景甲三者皆楚同宗也著戴者謂著冠世世處楚朝爲衆人所戴仰也著封者謂世世處封邑而光著久也昭景甲三姓雖異論本則同也崔云昭景二姓楚之所顯戴皆甲姓顯封雖非一姓同出公族喻死生同也此兩說與注不同聊出之耳復扶又反有生黬也直聚氣也○黬徐於減反司馬云烏黶反云黶有疵也有疵者欲披除之李烏感反字林云釜底黑也披然曰移是既披然而有分則各是其所是也是無常在故曰移○披普皮反然曰移是或云黬然聚而生披然散而死也嘗言移是非所言也所是之移已著於言前矣雖然不可知者也不言

其移則其移不可知故試言也臘者之有膍胲可散而不可散也物各有用○臘力闔反膍音毗司馬云牛百葉也本或作⿱白比音毘獐也胲古來反足大指也崔云備也案臘者大祭備物而殽有膍胲此雖從散禮應具不可散棄也觀室者周於寢廟又適其偃焉偃謂屏廁○偃於晚反司馬郭皆云屏廁也又於建反屏步定反又必領反下同為是舉移是寢廟則以饗燕屏廁則以偃溲當其偃溲則寢廟之是移於屏廁矣故是非之移一彼一此誰能常之故至人因而乘之則均耳○為于僞反溲所留反請嘗言移是是以生為本物之變化無時非生生則所在皆本也以知為師所知雖異而各師其知因以乘是非乘是非者無是非也果有名實物之名實果各自有因以己為質質主也物各謂己是是以為是非之主使人以為己節人皆謂己是故莫適因以死償節當其所守非真脫也

（○償常亮反廣雅云償報也復也案謂殺身以成名節成而身死故曰以死償節）若然者以用爲知以不用爲愚以徹爲名以窮爲辱（不能隨所遇而安之○知音智）移是今之人也（古之人無是無非何移之有）是蜩與學鳩同於同也（同共是其所同○蜩音條學本或作鷽音同）蹍市人之足則辭以放驁（稱己脫誤以謝之○蹍女展反司馬李云蹈也廣雅云履也驁五報反廣雅云妄也）兄則以嫗（言嫗詡之無所辭謝○嫗於禹反注同詡況甫反）大親則已矣（明恕素足）故曰至禮有不人（不人者視人若己視人若己則不相辭謝斯乃禮之至也）至義不物（各得其宜則物皆我也）至知不謀（謀而後知非自然知）至仁無親（譬之五藏未曾相親而仁已至也○曾才能反）至信辟金（金玉者小信之質耳至信則除矣○辟必領反除也又婢亦反）徹志之勃解心

之謬去德之累達道之塞貴富顯嚴名利六者勃志也容動色理氣意六者謬心也惡欲喜怒哀樂六者累德也去就取與知能六者塞道也此四六者不盪胸中則正正則靜靜則明明則虛虛則無爲而無不爲也盪動也○勃本又作悖同必妹反謬如字一本作繆亾侯反亦音謬去起呂反惡烏路反樂音洛累力爲反後注同知音智盪本亦作蕩徒黨反又徒浪反又吐浪反道者德之欽也生者德之光也性者生之質也性之動謂之爲以性自動故稱爲耳此乃眞爲非有爲也○光一本作先爲之僞謂之失知者接也知者謨也知者之所不知猶睨也夫目之能視非知視而視也不知視而視不知知而知耳所以爲自然若知而後爲則知

僞也○睨魚計反又五禮反視也動以不得已之謂德若得已而動則爲強動者耳故失也動無非我之謂治動而效彼則亂○治直吏反名相反而實相順也有彼我之名故反名得其實則順羿工乎中微而拙乎使人無已譽善中則善取譽矣理常俱○羿五計反徐又戶計反中丁仲反注同譽音餘後章同聖人工乎天而拙乎人任其自然天也有心為之人也夫工乎天而俍乎人者唯全人能之工於天即俍於人矣謂之全人全人則聖人也○俍音良崔云良工也又音浪唯蟲能蟲唯蟲能天能還守蟲即是能天○唯蟲一本唯作雖下句亦爾言蟲自能爲蟲者天也全人惡天惡人之天而況吾天乎人乎都不知而任之斯而謂工乎天○惡烏路反下同一雀適羿羿必得之威也威以取物物必逃之○威崔本作或以

天下爲之籠則雀無所逃天下之物各有所好所好各得則逃將安在○籠力東反好呼報反下及注同是故湯以胞人籠伊尹秦穆公以五羊之皮籠百里奚是故非以其所好籠之而可待者無有也介者拸畫外非譽也畫所以飾容貌也刖者之貌既以虧殘則不復以好醜在懷故拸而棄之○胞本又作庖白交反籠伊尹伊尹好廚故湯用爲庖人籠百里奚百里奚好秦而拘於宛故秦穆公以五羊皮贖之於楚也或云百里奚好五色皮裘故因其所好也介音界郭云刖也又古黠反廣雅云獨也崔本作兀拸畫救紙反又音他又與紙反本亦作移司馬云畫飾容之具無足故不復愛之一云移離也崔云移畫不拘法度也復扶又反胥靡登高而不懼遺死生也無賴於生故不畏死○胥靡司馬云刑徒人也一云癃人也崔云腐刑也夫復謵不餽而忘人不識人之所惜○復音服徐扶

又反謵音習愧其愧反廣雅云遺也一音愧元嘉本作愧忘人復者温温復之謂也謵𧦝也夫人謵習者雖復小事皆所至惜今温復人之所習者既得之矣而不還歸以饋遺之此至愚不獲人之所習者也無復相爲之情故曰忘人

忘人因以爲天人矣無人之情則自然爲天人故敬之而不喜侮之而不怒者唯同乎天和者爲然彼形殘胥靡而猶同乎天和況天和之自然乎○侮亡甫反

出怒不怒則怒出於不怒矣出爲無爲則爲出於無爲矣此故是無不能生有有不能爲生之意也欲靜則平氣欲神則順心有爲也欲當則緣於不得已不得已之類聖人之道平氣則靜理足順心則神功至緣於不得已則所爲皆當故聖人以斯爲道豈求無爲於恍惚之外哉

徐無鬼第二十四 音義曰以人名篇

徐無鬼因女商見魏武侯武侯勞之曰先生病矣苦於山林之勞故乃肯見於寡人徐無鬼曰我則勞於君君有何勞於我君將盈耆欲長好惡則性命之情病矣君將黜耆欲掔好惡則耳目病矣 耆欲好惡內外無可○徐無鬼緡山人魏之隱士也司馬本作緡山人徐無鬼女商人名也李云無鬼女商竝魏宰臣武侯名擊文侯之子治安邑勞之力報反唯山林之勞一字如字餘并下章竝力報反盈耆時志反下注同長丁丈反好呼報反下注下章同惡烏路反下注下章同黜敕律反退也本又作出音同司馬本作[illegible]掔苦田反又口閑反爾雅云固也崔云引去也司馬云牽也 我將勞君君有何勞於我武侯超然不對 不說其言○超

然司馬云猶悵然也說音悅下文大說同少焉徐無鬼曰嘗語君吾相狗也下之質執飽而止是狸德也中之質若視日上之質若亡其一吾相狗又不若吾相馬也吾相馬直者中繩曲者中鉤方者中矩圓者中規是國馬也而未若天下馬也天下馬有成材若卹若失若喪其一若是者超軼絶塵不知其所武侯大說而笑夫眞人之言何遜哉唯物所好之可也○語魚據反相息亮反下皆同下之質一本無質字執飽而止司馬以執字絶句云放下之能執禽也狸德謂貪如狐狸也視日音示司馬本作視云視日瞻遠也若亡其一一身也謂精神不動若無其身也直者中繩丁仲反下皆同司馬云直謂馬齒曲謂背上方謂頭圓謂目成材字亦作才言自然已足不須教習也卹音恤失音逸司馬本

作佚李云卹失皆驚竦若飛也喪息浪反下章注同其一言喪其耦也歎李音逸徐徒列反崔云徹也廣雅云過也

徐無鬼出女商曰先生獨何以說吾君乎吾所以說吾君者橫說之則以詩書禮樂從說之則以金板六弢奉事而大有功者不可爲數而吾君未嘗啓齒是直樂鶏以鐘鼓耳故愁○說如字又始銳反下皆同司馬作悅從子容反板本亦作版薄版反又如字六弢吐刀反司馬崔云金版六弢皆周書篇名或曰祕讖也本又作六韜謂太公六韜文武虎豹龍犬也樂音洛章末同鶏一諫反今先生何以說吾君使吾君說若此乎徐無鬼曰吾直告之吾相狗馬耳女商曰若是乎曰子不聞夫越之流人乎去國數日見其所知而喜各思其本性之所好○君說音悅越之流人越

遠也司馬云流人有罪見流徙者也數所主反去國旬月見所嘗見於國中者喜及期年也見似人者而喜矣不亦去人滋久思人滋深乎各得其所好則無思無思則忘其所以喜也○期音基夫逃虛空者藜藋柱乎鼪鼬之逕良位其空聞人足音跫然而喜矣而況乎昆弟親戚之謦欬其側者乎得所至樂則大悅也○逃司馬本作巡也虛空司馬云故壞家處爲空虛也藜力西反藋徒弔反本或作權同柱誅鉏反司馬云塞也鼪音生又音姓鼬由救反逕本亦作徑司馬云徑道也本又作跡元嘉本作迭徐音逸崔云迭跡良位具空司馬云良良人謂巡虛者也位其空謂處虛空之間也良或作踉音同跫然郭巨恭反李曲恭反又曲勇反悚也徐苦江反又袪扃反司馬云喜貌崔云行人之聲而喜李云喻武侯之無人君之德而處在防衞之間雖臨朝籓屏愈非其意及得其所思

猶逃宜之閒人音安能不跫然改貌釋然而喜也謦苦頂反又音罄欬苦愛反一音器李云謦欬喻言笑也但呼聞所好猶大悅況骨肉之情歡之至也久矣夫莫以眞人之言謦欬吾君之側乎所以未嘗啓齒也夫眞人之言所以得吾君性也始得之而喜久得之則忘○夫音扶後放此

徐無鬼見武侯武侯曰先生居山林食芧栗厭蔥韭以賓寡人久矣夫今老邪其欲干酒肉之味邪其寡人亦有社稷之福邪徐無鬼曰無鬼生於貧賤未嘗敢飲食君之酒肉將來勞君也君曰何哉奚勞寡人曰勞君之神與形武侯曰何謂邪徐無鬼曰天地之養也一不以爲君而恣之無極○食芧音序又食汝反本亦作芧栗韭音久或廾下作者非也賓必刃反本或作擯司馬云擯棄

也又必入反李云賓客也干李云干求也社稷之福邪李云謂善言嘉謀可以利社稷也登高不可以爲長居下不可以爲短君獨爲萬乘之主以苦一國之民以養耳目鼻口如此違天地之平也○乘繩證反夫神者不自許也物與之耳○不自許司馬云許與也夫神者好和而惡姦與物共者和也私自許者姦也夫姦病也故勞之唯君所病之何也武侯曰欲見先生久矣吾欲愛民而爲義偃兵其可乎徐無鬼曰不可愛民害民之始也愛民之迹爲民所尚尚之爲愛愛已僞也○姦病王云姦者以正從邪也謂病也所病之何也李云服而無對也或云養違天地之平獨恣其欲自許不損於神而以姦爲病故不知所以以此爲病何爲乎偃息也爲義偃兵造兵之本也爲義則名彰名彰則競競與競與

則喪其眞矣父子君臣懷情相欺雖欲偃兵其可得乎君自此爲之則殆不成從無爲爲之乃成耳凡成美惡器也美成於前則僞生於後故成美者乃惡器也君雖爲仁義幾且僞哉民將以僞繼之耳未肯爲眞也形固造形仁義有形固僞形必作成固有伐成則顯也變固外戰失其常然○成固有伐變固外戰王云成功在己亦衆所不與欲無有伐其可得乎夫僞生形造又伐焉非本所圖勢之變也旣有僞伐得無戰乎君亦必無盛鶴列於麗譙之閒鶴列陳兵也麗譙高樓也○鶴列李云謂兵如鶴之列行司馬云鶴列鍾鼓也麗如字又力智反力支反譙木亦作嶕在道反司馬郭李皆云麗譙樓觀名也案謂華麗而嶕嶢無徒驥於錙壇之宮步兵曰徒但不當爲義愛民耳亦無爲盛兵走馬○無徒司馬云徒步也錙壇徐側其反錙壇壇名無藏逆於得得中有逆則失耳○藏一本作臧司馬本同逆於得

（司馬本作德李云凡非理而貪貪得而居之此藏逆於德內者也孰有貪得而可以德不失哉固宜無藏而捨之又云謂有貪則逆道也）無以巧勝人（守其朴而朴各有所能則平）無以謀勝人（卒其眞知而知各有所長則均）無以戰勝人（以道應物物服而無勝名）夫殺人之士民兼人之土地以養吾私與吾神者其戰不知孰善勝之惡乎在（不知以何爲善則雖剋非己勝○惡音烏下同）君若勿已矣脩胷中之誠以應天地之情而勿攖（若未能已則莫若脩己之誠○攖一營反又一盈反）夫民死已脫矣君將惡乎用夫偃兵哉（甲兵無所陳非偃也○脫音奪）

黃帝將見大隗乎具茨之山方明爲御昌寓驂乘張若謵朋前馬昆閽滑稽後車至於襄城之野七聖皆迷無

所問塗聖者名也名生而物迷矣雖欲之乎大隗其可得乎○大隗五罪反司馬崔本作泰隗或云大隗神名也一云大道也具茨一本作次同祀咨反又音資司馬本作疚山名也司馬云在滎陽密縣東今名泰隗山寓音禹驂乘繩證反驂乘車右也謵音習元嘉本作謂崔同𢇵舒氏反崔本作𢇵本亦作朋蒲登反徐扶恒反前馬司馬云二人先馬導也閽音昏滑音骨稽音雞後車司馬云二人從車後襄城之野李云地名七聖黃帝一方明二昌寓三張若四謵朋五昆閽六滑稽七也適遇牧馬童子問塗焉曰若知具茨之山乎曰然若知大隗之所存乎曰然黃帝曰異哉小童非徒知具茨之山又知大隗之所存請問爲天下小童曰夫爲天下者亦若此而已矣又奚事焉各自若則無事矣無事乃可以爲天下也予少而自遊於六合之內予適有

瞀病有長者教予曰若乘日之車而遊於襄城之野日出而遊日入而息○少詩召反瞀莫豆反郭音務李云風眩貌司馬云瞀讀曰䁉謂眩䁉也長丁丈反乘日之車司馬云以日為車也元嘉本車作居今予病少痊予又且復遊於六合之外夫為天下亦若此而已予又奚事焉夫為天下莫過自放任自放任矣物亦奚攖焉故我無為而民自化○痊七全反李云除也復扶又反黃帝曰夫為天下者則誠非吾子之事事由民作雖然請問為天下令民自得必有道也小童辭黃帝又問小童曰夫為天下者亦奚以異乎牧馬者哉亦去其害馬者而已矣馬以過分為害○去起呂反下注同黃帝再拜稽首稱天師而退師夫天然而去其過分則大愧至也知士無思慮

之變則不樂辯士無談說之序則不樂察士無淩誶之事則不樂皆囿於物者也不能自得於內而樂物於外故各以所樂囿之則萬物不召而自來非強之也○知音智樂音洛下不樂及注同察士李云察識也淩李云謂相淩轢誶音信廣雅云問也又音崇又音峻一本作說囿音又又強其丈反招世之士興朝中民之士榮官筋力之士矜難勇敢之士奮患兵革之士樂戰枯槁之士宿名法律之士廣治禮樂之士敬容仁義之士貴際士之不同若此故當之者不可易其方○朝直遙反中民李云善治民也難乃旦反槁苦老反後章同宿名宿積久也王云枯槁一生以爲娛其所寢宿唯名而已治直吏反貴際謂盟會事農夫無草萊之事則不比商賈無市井之事則不比能同則事同所以比○比毗志反下

同賈音古庶人有旦暮之業則勸業得其志故勸百工有器械之巧
則壯事非其巧則惰○則壯李云壯猶疾也惰徒臥反錢財不積則貪者憂物得
所耆而樂也○所耆時志反樂音洛權勢不尤則夸者悲勢物之徒樂變
權勢生於事變遭時有所用不能無爲也凡此諸士用各有時時用則不能自已也
苟不遭時則雖欲自用其可得乎故貴賤無常此皆順比於歲不物於易者也
士之所能各有其極若四時之不可易耳故當其時物順其倫次則各有用矣是以順歲則時序易性則不物
物而不物非毀如何馳其形性潛之萬物終身不反悲夫不守一家之能
而之夫萬方以要時利故有匍匐而歸者所以悲也○要一遙反匍音扶又音蒲匐音服又蒲北反莊子
曰射者非前期而中謂之善射天下皆羿也可乎不期而中

謂誤中者也非善射也若謂謬中為善射是則天下皆可謂之羿可乎言不可也○中丁仲反注同

惠子曰可莊子曰天下非有公是也而各是其所是天下皆堯也可乎若謂謬中者羿也則私自是者亦可謂堯矣莊子以此明妄中者非羿而自是者非堯

惠子曰可莊子曰然則儒墨楊秉四與夫子為五果孰是邪若皆堯也則五子何為復相非乎

或者若魯遽者邪其弟子曰我得夫子之道矣吾能冬爨鼎而夏造冰矣魯遽曰是直以陽召陽以陰召陰非吾所謂道也吾示子乎吾道於是乎為之調瑟廢一於堂廢一於室鼓宮宮動鼓角角動音律同矣俱亦以陽召陽而橫自以為是○魯遽音渠又其據反李云魯遽人姓名也一云周

初時人爨七亂反又七端反爲于僞反廢置也夫或改調一弦於五音無當也隨調而改○調徒弔反汪皆同當丁浪反合也鼓之二十五弦皆動無聲則無以相動有聲則非同不應今改此一弦而二十五弦皆改其以急緩爲調也未始異於聲而音之君已魯遽以此夸其弟子然亦以同應同耳未爲獨能其事也且若是者邪五子各私所見而是其所是然亦無異於魯遽之夸其弟子而未能相出也惠子曰今夫儒墨楊秉且方與我以辯相拂以辭相鎮以聲而未始吾非也則奚若矣未始吾非者各自是也惠子使欲以此爲至○拂扶弗反莊子曰齊人蹢子於宋者其命閽也不以完投之異國使門者守之出便與子不保其全此齊人之不慈也然亦自以爲是故爲之○蹢呈亦反投也司馬云齊人憎其子蹢之宋使門者守之令形不全自以爲是

其求鈃鍾也以束縛乃反以愛鍾器爲是束縛恐其破傷○鈃鍾音刑徐戸挺反又字林云鈃似小鍾而長頸又云似壺而大以束縛郭云恐其破傷案此言賤子貴鈃自以爲是也其求唐子也而未始出域有遺類矣唐失也失亡其子而不能遠索遺其氣類而亦未始自非人之自是有斯謬矣○唐子謂失亡子也遺類遺亡也亡其種類故也惠施畔道而好辨猶齊人遠子而愛鍾也索所百反夫楚人寄而蹢閽者俱寄止而不能自投於高地也夜半於無人之時而與舟人鬭未始離於岑而足以造於怨也岑岸也夜半獨上人船未離岸已共人鬭言齊楚二人所行若此而未嘗自以爲非今五子自是豈異斯哉○而與舟人鬭司馬云夜上人船人必擠己於水也擠排也離力智反注同岑七金反徐在林反又語審反謂崖岸也上時掌反莊子送葬過惠子之墓顧謂從者曰郢人堊慢

其鼻端若蠅翼使匠石斲之匠石運斤成風聽而斲之（瞑目恣手○從才用反郢人以井反楚都也漢書音義作獶人服虔云獶人古之善塗墍者施廣領大袖以仰塗而領袖不汚有小飛泥誤著其鼻因令匠石揮斤而斲之獶音鐃韋昭乃回反墍烏路反慢本亦作漫郭莫干反徐莫但反李云猶塗也）盡堊而鼻不傷郢人立不失容宋元君聞之召匠石曰嘗試爲寡人爲之匠石曰臣則嘗能斲之雖然臣之質死久矣自夫子之死也吾無以爲質矣吾無與言之矣（非夫不動之質忘言之對則雖至言妙斲而無所用之○爲寡于僞反）管仲有病桓公問之曰仲父之病病矣可不謂云至于大病則寡人惡乎屬國而可管仲曰公誰欲與公曰鮑叔

牙曰不可其爲人絜廉善士也其於不已若者不比之又一聞人之過終身不忘使之治國上且鉤乎君下且逆乎民其得罪於君也將弗久矣公曰然則孰可對曰勿已則隰朋可其爲人也上忘而下畔高而不亢○大病謂死也惡音烏屬音燭與如字又音餘鉤反也亦作拘音同又音俱上忘而下畔言在上不自高於下無背者也愧不若皇帝而哀不已若者故無棄人以德分人謂之聖以財分人謂之賢以賢臨人未有得人者也以賢下人未有不得人者也其於國有不聞也其於家有不見也勿已則隰朋可若皆聞見則事鍾於己而羣下無所措手足故遺之可也未能盡遺故僅可也○下遐嫁反僅

其斬反吳王浮于江登乎狙之山衆狙見之恂然棄而走逃於深蓁有一狙焉委蛇攫搔見巧乎王王射之敏給敏疾也給續括也○狙七徐反恂音舜徐音荀又思俊反司馬云遽也蓁徐仕巾反一音側巾反委於危反蛇餘支反攫俱縛反徐居碧反三蒼云搏也郭又七段反司馬云本作攫搔木又作搔素報反徐本作搔七活反司馬本作條見賢遍反巧如字或苦孝反崔本作攻射頁亦反下同搏捷矢捷速也矢往雖速而狙猶能搏○搏音博王命相者趨射之狙執死王顧謂其友顏不疑曰之狙也伐其巧恃其便以敖予以至此殛也戒之哉嗟乎無以汝色驕人哉顏不疑歸而師董梧以助其色去樂辭顯三年而國人稱之稱其忘巧遺色而任夫素朴○相者息亮反司馬云

佐王獵者也趨音促急也執死司馬云見執而死也之狙也之猶是也本或作是便婢面反敖司馬本作悻云很也董梧有道者也師其德以鋤色助士居反本亦作鋤去起呂反南伯子綦隱几而坐仰天而噓顏成子入見曰夫物之尤也形固可使若槁骸心固可使若死灰乎曰吾嘗居山穴之中矣當是時也田禾一覩我而齊國之衆三賀之以得見子綦為榮○隱於靳反噓音虛見賢遍反夫物之尤也音符一本作夫子則如字山穴之中司馬本同李云齊南山穴也一本作之曰田禾齊君也尊德故國人慶之我必先之彼故知之我必賣之彼故鬻之若我而不有之彼惡得而知之若我而不賣之彼惡得而鬻之嗟乎我悲人之自喪者吾又悲夫悲人者吾又

悲夫悲人之悲者其後而日遠矣子綦知夫爲之不足以救彼而適足以傷我故以不悲悲之則其悲稍去而泊然無心枯槁其形所以爲日遠矣○鬻羊六反惡音烏下同喪息浪反泊步各反仲尼之楚楚王觴之孫叔敖執爵而立市南宜僚受酒而祭曰古之人乎於此言已古之言者必於會同○觴音商李云酒器之總名也孫叔敖案左傳孫叔敖是楚莊王相孔子未生哀公十六年仲尼卒後白公爲亂宜僚未嘗仕楚又宣十二年傳楚有熊相宜僚則與叔敖同時去孔子甚遠蓋寄言也曰丘也聞不言之言矣未之嘗言聖人無言其所言者百姓之言耳故曰不言之言苟以言爲不言則雖言出於口故爲未之嘗言於此乎言之今將於此言於無言市南宜僚弄丸而兩家之難解孫叔敖甘寢秉羽而郢人投兵此二子息訟以默澹泊自若而

兵難自解○難乃旦反注同解音蟹注同司馬云宜僚
楚之勇士也善弄丸楚白公勝將作亂殺令尹子西子
期石乞曰市南有熊宜僚者若得之可以當五百人乃
往告之不許也承之以劒不動弄丸如故曰吾亦不泄
子白公遂殺子西子期歎息兩家而已宜僚不預其患
甘寢秉羽如字又音子翩司馬本作翣云讀曰翩或作翿
雩舞者之所執翟本作翼郢人投兵司馬云言叔敖願
安寢恬卧以養德於廟堂之上折衝於千里之外敵國
不敢犯郢人投兵無所攻伐也郢楚都也丘願有喙三尺苟所言非已則雖終身言故爲未嘗
言耳是以有喙三尺未足稱長几人閉口未是不言
喙許穢反又丁豆反或昌銳反三尺言長也司馬云喙〻
息也宜僚弄丸而弭難叔敖除備以折衝丘亦願有歎息其三尺三尺匕首劒彼之謂不道之
道彼謂二子此之謂不言之辯此謂仲尼○彼之謂此之謂司馬云彼謂甘寢此謂弄丸
故德總乎道之所一道之所容者雖無方然總其大歸莫過於自得故一也○總音揔

而言休乎知之所不知至矣〔言止其分非至如何〕道之所一者德不能同也〔各自得耳非相同也而道一也○不能同一本作相同〕知之所不能知者辯不能舉也〔非其分故不能舉〕名若儒墨而凶矣〔夫儒墨欲同所不能同舉所不能舉故凶〕故海不辭東流大之至也〔明受之無所辭所以成大〕聖人并包天地澤及天下而不知其誰氏〔汎然都任〕是故生無爵〔有而無之〕死無謚〔謚所以名功功不在己故雖謚而非己有〕實不聚名不立〔功非己爲故名歸於物〕此之謂大人〔若爲而有之則小矣〕狗不以善吠爲良人不以善言爲賢〔賢出於性非言所爲○善吠伐廢反司馬云不別客主而吠不止善言司馬云失本逐末而言不止也〕而況爲大乎〔夫大愈不可爲而得〕夫爲大不足

以爲大而況爲德乎唯自然乃德耳夫大備矣莫若天地然奚求焉而大備矣天地大備非求之也知大備者無求無失無棄不以物易已也知其自備者不舍已而求物故無求無失無棄也○舍音捨反已而不窮反守我理我理自通循古而不摩順常性而自至耳非摩拭○循古而不摩一本作磨王云摩消滅也雖常通物而不失及已雖理於今常循於古之道焉自古及今其名不摩滅也拭音式大人之誠不爲而自得故曰誠子綦有八子陳諸前召九方歅曰爲我相吾子孰爲祥九方歅曰梱也爲祥子綦瞿然喜曰奚若曰梱也將與國君同食以終其身子綦索然出涕曰吾子何爲以至於是極也九方歅曰夫與國君同食澤

及三族而況於父母乎今夫子聞之而泣是禦福也子則祥矣父則不祥子綦曰歅汝何足以識之而梱祥邪盡於酒肉入於鼻口矣而何足以知其所自來吾未嘗爲牧而牂生於奧未嘗好田而鶉生於宎若勿怪何邪夫所以怪出於不意故也○九方歅音因李烏鷄反又音煙善相馬人淮南子作九方皐爲我于僞反相息亮反梱音困又口本反子綦子名瞿然紀具反司馬云喜貌本亦作矍吁縛反字林云大視貌李云驚視貌索然悉各反又色白反司馬云涕下貌禦魚呂反距也逆也嘗如字本或作曾才能反牂子郎反爾雅云牝羊也奧烏報反西南隅未地也一曰豕牢也好呼報反宎字又作窔烏弔反徐烏了反司馬云東北隅也一云東南隅鶉火地生鶉也一云窟也郭徒忽反字則穴下犬吾所與吾子遊者遊於天地

不有所爲○天地司馬本作汨云亂也崔本同吾與之邀樂於天吾與之邀食於地隨所遇於天地耳邀遇也○邀古堯反樂音洛吾不與之爲事不與之爲謀不與之爲怪怪異也循常任性脫然自爾吾與之乘天地之誠而不以物與之相攖斯不爲也吾與之一委蛇而不與之爲事所宜斯順耳無擇也今也然有世俗之償焉夫有功於物物乃報之吾不爲功而償之何也○償時亮反又音賞凡有怪徵者必有怪行殆乎非我與吾子之罪幾天與之也今無怪行而有怪徵故知其天命也○行下孟反注同吾以是泣也夫爲而然者勿爲則已矣不爲而自至則不可柰何也故泣之無幾何而使梱之於燕盜得之於道全而鬻之則難不若刖之則易

全恐其逃故不如刖之易售也○幾居豈反燕音歷鷊之音脊絕句本作鷊之難刖音月又五刮反易以豉反注同售受又反於是刖而鬻之於齊適當渠公之街然身食肉而終齧缺遇許由曰子將奚之曰將逃堯曰奚謂邪曰夫堯畜畜然仁吾恐其爲天下笑後世其人與人相食與仁者爭尚之原故也○渠公或云渠公齊之富室爲街正買櫃自代終身食肉至死一云渠公屠者與櫃君臣同食肉也街音佳一本作術然身食肉終本或作身肉食者謬畜畜許六反郭他六反李云行仁貌王云卹愛勤勞之貌人與與如字人相食與音於言將馳走於仁義不復營農飢則相食夫民不難聚也愛之則親利之則至譽之則勸致其所惡則散愛利出乎仁義捐仁義者寡利仁義者衆夫仁義之行唯且

無誠仁義既行將僞以爲之○譽音餘惡烏路反行下孟反且假夫禽貪者器仁義可見則夫貪者將假斯器以獲其志○且假夫禽貪者器司馬云禽之貪者殺害無極仁義貪者傷害無窮是以一人之斷制利天下若夫仁義各出其情則其斷制不止乎一人譬之猶一覡也覡割也萬物萬形而以一劑割之則有傷也○覡郭薄結反向芳舌反司馬云暫見貌又甫莅反又音結反又初栗反劑子隨反夫堯知賢人之利天下也而不知其賊天下也夫唯外乎賢者知之矣外賢則賢不僞有暖姝者有濡需者有卷婁者所謂暖姝者學一先生之言則暖暖姝姝而私自說也自以爲足矣而未知未始有物也意盡形教豈知我之獨化於玄冥之竟哉○暖吁爰反又吁晩反柔貌姝昌朱反妖貌濡音儒又音如安也需

音須濡需謂偷安須臾之頃卷音權婁音縷卷婁猶拘攣也說音悅竟音境是以謂煖姝者也濡需者豕蝨是也擇疏鬣自以廣宮大囿奎蹄曲隈乳間股脚自以爲安室利處不知屠者之一旦鼓臂布草操煙火而已與豕俱焦也此以域進此以域退此其所謂濡需者也非夫通變邀世之才而偷安乎一時之利者皆豕蝨者也○蝨音瑟奎苦圭反本亦作睽曲隈烏回反向云股間也暖室奴緩反又虛爰反一本作安室操七曹反卷婁者舜也羊肉不慕蟻蟻慕羊肉羊肉羶也舜有羶行百姓悅之故三徙成都至鄧之虛而十有萬家堯聞舜之賢舉之童土之地曰冀得其來之澤舜舉乎童土之地年齒長

矣聰明衰矣而不得休歸所謂卷婁者也聖人之形不異凡人故耳目之用衰也至於精神則始終常全耳若少則未成及長而衰則聖人之聖會不崇朝可乎。羊肉不慕蟻魚綺反李云年長心勞無憂樂之志是猶羊肉不慕蟻也羶設然反行下孟反鄧向云邑名之虛音墟本又作墟童土如字又音杜向云童土地無草木也長丁丈反注同少詩召反是以神人惡衆至衆自至耳非好而致之。惡忌路反好呼報反。衆至則不比不比則不利也明舜之所以有天下蓋出於不得已耳豈比而利之。比毗至反下注同故無所甚親無所甚疏抱德煬和以順天下此謂眞人於蟻棄知於魚得計於羊棄意於民則蒙澤於舜則形勞。煬郭音羊徐餘亮反和李云煬炙也爲和氣所炙知音智於蟻棄知於魚得計於羊棄意司馬云蟻得水則死魚得水則生羊得水則病一說云眞人無羶故不致蟻是蟻棄知

也共處相忘之大道無沾濡之德是魚得以目視目以
計也羊無羶行而不致蟻是羊棄意也
耳聽耳以心復心此三者未能無其耳目心意也若然者其平也繩未能
去繩而自平其變也循未能絶迹古之眞人以天待之
○去起呂反而玄會
居無事以待不以人入天以有事求無
事事斯得事事愈荒古之眞人得之
也生失之也死得之也死失之也生死生得失各隨其
所居耳於生爲得
於死或復爲失未始
有常也○復扶又反藥也其實堇也桔梗也雞廱也豕
零也是時爲帝者也何可勝言當其所須則無非其
時則無貴貴賤有時誰
能常也○堇音謹郭音覲徐音靳司馬云烏頭也治風
冷痺桔音結本亦作結梗古猛反司馬云桔梗治心
血瘀瘕痺雞廱徐於容反本或作雍音同司馬云即雞
頭也一名芡與藕子合爲散服之延年豕零司馬本作

豕囊云一名猪苓根似猪卵可以治渴案四者皆藥草
名是時爲帝者也司馬云藥草有時迭相爲帝謂其王
相休廢藥各得所用也勝音升句踐也以甲楯三千棲於會稽唯種也
能知亡之所以存唯種也不知其身之所以愁故曰鴟
目有所適鶴脛有所節解之也悲各適其一時之用不能靡所不可則有時
而失有時而失故有時而悲矣解去也○句音鉤楯純
尹反徐音尹棲音西李云登山曰棲會古外反稽音雞
種章勇反越大夫名也吳越春秋云姓文字少禽所以
存本又作可以存言知越雖亡可以存也鴟尺夷反脛
刑定反解佳買反司馬云去也一音懈故曰風之過河也有損焉日之過
河也有損焉有形者自然相與爲累唯外夫形者磨之而不磷○有損有形自然相累世能累物
物能累人故大夫種所以不免也磷鄰刃反請只風與日相與守河而河以

爲未始其攖也實已損矣而不自覺恃源而往者也所以不覺非不損也恃源往也○恃本亦作持源而往者也水由源往雖遇風日不能損也道成其性雖在於世不能移也故水之守土也審影之守人也審物之守物也審無意則止於分所以爲審故目之於明也殆耳之於聰也殆心之於殉也殆有意則無崖故殆凡能其於府也殆殆之成也不給改所以貴其無能而任其然天禍之長也茲萃萃聚也苟不能忘知則禍之長也多端矣○長丁丈反注同萃所市反李云多也本又作萃其反也緣功反守其性則其功不作而成其果也待久欲速則不果而入以爲已寶不亦悲乎已寶謂有其知能故有亡國戮民無已皆有其身之禍不知問是也不知問禍之所由由乎有心而脩心以救禍也

故足之於地也踐雖踐恃其所不蹍而後善博也人之知也少雖少恃其所不知而後知天之所謂也夫忘天地遺萬物然後蝸翼可得而知也況欲知天之所謂而可以不無其心哉○恃其所不蹍女展反李云一足常不往故能行廣遠也知大一知大陰知大目知大均知大方知大信知大定至矣大一通之道也大陰解之用其分內則萬事無滯也○解音蟹下同又佳買反大目視之用萬物之自見亦大目也大均緣之因其本性令各自得則大均也○令力呈反下同大方體之體之使各得其分則萬方俱得所以爲大方也大信稽之命之無令越逸所期斯大信也大定持之眞不撓則自定故持之以大定斯不持也○撓乃孝反盡有天夫物未有無自然者也循有照循之則明無所作也冥有樞至理有極

但當冥之則得其樞要也○樞尺朱反始有彼始有之者彼也故我迹而不作則其解之
也似不解之者夫解任彼則彼自解解之無功故似不解其知之也似不知
之也用彼知也不知而後知之我不知則彼知自用彼知自用則天下莫不皆知也其
問之也不可以有崖應物宜而無方而不可以無崖各以其分頡滑
有實萬物雖頡滑不同而物物各自有實也○頡徐下結反滑乎八反向云頡滑謂錯亂也古今
不代各自有故不可相代而不可以虧宜各盡其分也則可不謂有大揚
搉乎搉而揚之有大限也○揚搉音角又可學反三蒼云搉敵也許慎云揚搉粗略法度王云搉略而揚
顯之也闔不亦問是已奚惑然爲若問其大搉則物有至分故忘已任物之理可
得而知也奚爲而惑若此也以不惑解惑復於不惑是尚大不惑夫惑

不可解故尚大不惑愚之至也是以聖人從而任之所以皇王殊迹隨世爲名也○解佳買反注同復音服又扶六反

則陽第二十五 音義曰以人名篇

則陽遊於楚夷節言之於王王未之見夷節歸彭陽見王果曰夫子何不譚我於王王果曰我不若公閱休彭陽曰公閱休奚爲者邪曰冬則擉鼈于江夏則休乎山樊有過而問者曰此予宅也言此者以抑彭陽之進趨○則陽司馬云名則陽字彭陽也一云姓彭名則陽周初人也夷節楚臣王果司馬云楚賢人譚音談本亦作談李云說也郭徒堪反徐徒暗反公閱休隱士也閱音悅擉初角反又敕角反司馬云刺也郭音觸徐丁六反一音捉樊音煩李云傍也

司馬云陰也廣雅云邊也弓宅司馬云以隱居山陰自顯也夫夷節已不能而況我

乎吾又不若夷節夫夷節之為人也無德而有知不自

許以之神其交固顛冥乎富貴之地言已不若夷節之好富貴能交結意盡形名任知以干上也○知音智注同顛冥音眠司馬云顛冥猶迷惑也言其交結人主情馳富貴非相

助以德相助消也苟進故德薄而名消夫凍者假衣於春暍者反

冬乎冷風言已順四時之施不能赴彭陽之意○暍音謁字林云傷暑也施始豉反下同夫楚

王之為人也形尊而嚴其於罪也無赦如虎非夫佞人

正德其孰能橈焉故聖人其窮也使家人忘其貧淡然無欲

樂足於所遇不以侈靡為貴而以道德為榮故其家人不識貧之可苦○能橈乃孝反又呼毛反王云惟正德

以至道服之佞人以才辯奪之故能泥撓之也淡徒暫反其達也使王公忘爵祿而化卑輕爵祿而重道德超然坐忘不覺榮之在身故使王公失其所以為高○而化卑居高而以卑為本也本或作而化卑於人也其於物也與之為娛矣不以為物自苦其於人也樂物之通而保己焉通彼而不喪○喪息浪反我故或不言而飲人以和人各自得斯飲和矣豈待言哉○飲於鴆反與人並立而使人化望其風而靡之父子之宜彼其乎歸居使彼父父子子各歸其所而一閒其所施其所施同天地之德故閒靜而不二○閒音閑其於人心者若是其遠也故曰待公閱休欲其釋楚王而從閱休將以靜泰之風鎮其動心也聖人達綢繆所謂玄通○綢直周反繆亡侯反綢繆猶纏綿也又云深奧也周盡一體矣無內外而皆洞照○周盡一體

所鑒綢繆精麤洞盡故言周盡一體一體天也而不知其然性也不知其然而自然者非性如何復命搖作而以天為師搖者自搖作者自作莫不復命而師其天然也○復命搖作搖動也萬物動作生長各有天然則是復其命也人則從而命之也此非赴名而高其迹師性而動其迹自高故人不能下其名也○命名也憂乎知而所行恆無幾時其有止也若之何任知而行則憂患相繼○知音智幾居豈反時其有止也若之何王云憂乎智謂有為者以形智不至為憂也不知用智必喪喪而更以不智為憂及其智之所行有弊無濟故其憂患相接無須臾停息故曰恆無幾時其有止也不能遺智去憂非可憂如何生而美者人與之鑑不告則不知其美於人也鑑鏡也鑑物無私故人美之今夫鑑者豈知鑑而鑑邪生而可鑑則人謂之鑑耳若人不相告則莫知其美於人譬之聖人人與之名則不知其美於人生便有見物之

美而爲無心人與作名言鏡耳故人美之若不相告卽莫知其美於人若知之若不知之若聞之若不聞之其可喜也終無已夫鑑之可喜由其無情不問知與不知聞與不聞來卽鑑之故終無已若鑑由聞知則有時而廢也人之好之亦無已性也若性所不好豈能久照○好呼報反注同聖人之愛人也人與之名不告則不知其愛人也聖人無愛若鏡耳然而事濟於物故人與之名若人不相告則莫知其愛人也若知之若不知之若聞之若不聞之其愛人也終無已蕩然以百姓爲芻狗而道合於愛人故能無已若愛人由乎聞知則有時而衰也人之安之亦無已性也性之所安故能久舊國舊都望之暢然得舊猶暢然況得性乎○暢然喜悅貌雖使丘陵草木之緡緡合也○緡民忍反徐音昬司馬云盛也入之

者十九猶之暢然況見見聞聞者也見所嘗見聞所嘗聞而猶暢然況體其體用其性也○十九謂見十識九也見見聞聞見所見聞所聞以十仞之臺縣衆間者也衆之所習雖危猶閒況聖人之無危○縣音玄閒音閑注同元嘉本作閑冉相氏得其環中以隨成冉相氏古之聖王也居空以隨物物自成○冉相息亮反注同與物無終無始無幾無時忽然與之俱往日與物化者一不化者也日與物化故常無我常無我故常不化也闔嘗舍之言夫為者何不試舍其所為乎○舍音捨注同夫師天而不得師天唯無所師乃得師天與物皆殉其以為事也若之何雖師天猶未免於殉奚足事哉師天猶不足稱事況又下斯邪○殉辭俊反夫聖人未始有天未始有人未始有始未始有物與世偕行而不替

所行之備而不洫其合之也若之何
都無乃冥合○所行之備而不洫音益郭許的反李虛域反濫也王云壞敗也無心借行何往而不至故曰皆殉也所行行備而物我無傷故無壞敗也
湯得其司御門尹登恒為之傅之
委之百官而不與焉○門尹登恒向云門尹官名登恒人名為于偽反下同傅音付下同與音預
從師而不囿
任其自聚非囿之也縱其自散非解之也
得其隨成為之司其名
司御之屬亦能隨物之自成也而湯得之所以名寄於物而功不在己
之名嬴法得其兩見
名法者已過之迹而非適足也故曰嬴然無心者寄治於羣司則其名迹竝見於彼○嬴音盈法得其兩見賢遍反注同得其隨成之道以司其名名實法立故得兩見猶人鑑之相得也治直吏反
仲尼之盡慮為之傅之
仲尼曰天下何思何慮慮已盡矣若有纖芥之慮豈得寂然不動應感無窮以輔萬物之自然也
容成氏曰

除日無歲今所以有歲而存日者爲有死生故也若無死無生則歲日之計除也○容成老子師也無內無外無彼我則無內外也魏瑩與田侯牟約田侯牟背之魏瑩怒將使人刺之犀首聞而恥之曰君爲萬乘之君也而以匹夫從讎衍請受甲二十萬爲君攻之虜其人民係其牛馬使其君內熱發於背然後拔其國忌也出走然後抶其背折其脊季子聞而恥之曰築十仞之城城者既十仞矣則又壞之此胥靡之所苦也今兵不起七年矣此王之基也衍亂人不可聽也華子聞而醜之曰善言伐齊者亂人也善言勿伐者亦亂人也謂伐之與

不伐亂人也者又亂人也君曰然則若何曰君求其道而已矣惠子聞之而見戴晉人戴晉人曰有所謂蝸者君知之乎曰然蝸至微而有兩角○魏瑩郭本作罃音瑩磨之瑩今本多作罃乙耕反司馬云魏惠王也與田侯一本作田侯牟司馬云田侯齊威王也名牟桓公子案史記威王名因不名牟約徐於妙反又如字司馬云約誓在惠王二十六年背音佩刺七賜反犀首魏官名也司馬云若今虎牙將軍公孫衍為此官元嘉本作齒首乘繩證反為君于僞反下請為君同忌也出走忌忌畏而走或言圍之也元嘉本忌作亡抶救一反三蒼云擊也郭云抶又豬栗反折之舌反李子魏臣壞音怪華子亦魏臣也惠子惠施也見賢遍反下同戴晉人梁國賢人惠施薦之於魏王蝸音瓜郭音戈李云蝸蟲有兩角俗謂之蝸牛三蒼云小牛螺也一云俗名黃犢有國於蝸之左角者曰觸氏有國於蝸之右角者

曰蠻氏時相與爭地而戰伏尸數萬逐北旬有五日而後反（誠知所爭者若此之細也則天下無爭矣○數色主反北如字又音佩軍走曰北）君曰噫其虛言與曰臣請為君實之君以意在四方上下有窮乎君曰無窮曰知遊心於無窮而反在通達之國（人迹所及為通達謂今四海之內也○噫於其反與音餘）若存若亡乎君曰然（今自以四海為大然計在無窮之中若有若無也）曰通達之中有魏於魏中有梁於梁中有王王與蠻氏有辯乎君曰無辯（王與蠻氏俱有限之物耳有限則不問大小俱不得與無窮者計也雖復天地共在無窮之中皆蔑如也況魏中之梁梁中之王而足爭哉○復扶又反）客出而君惝然若有亡也（自悼所爭者細○惝音敞字林云惘也又吐蕩反）客

出惠子見君曰客大人也聖人不足以當之惠子曰夫吹筦也猶有嗃也吹劍首者吷而已矣堯舜人之所譽也道堯舜於戴晉人之前譬猶一吷也曾不足聞○筦音管本亦作管嗃許交反管聲也玉篇呼洛反又呼教反廣雅云鳴也劍首司馬云謂劍環頭小孔也吷音血又呼悅反司馬云吷然如風過譽音餘孔子之楚舍於蟻丘之漿其鄰有夫妻臣妾登極者子路曰是稯稯何爲者邪仲尼曰是聖人僕也是自埋於民與民同○蟻丘魚綺反李云蟻丘山名漿李云賣漿家司馬云謂逆旅舍以菰蔣草覆之也登極司馬云極屋棟也升之以觀也一云極平頭屋也稯音揔字亦作揔李云聚貌又作稯一本作稯初力反聖人僕謂懷聖德而隱僕隷也司馬本僕作樸謂聖人坏樸自藏於畔進不榮華退不

枯槁○藏於畔王云偫田農之業是隱藏於壠畔其聲銷損其名也○銷音消司馬云小也捐本亦作損其志無窮規是生也其口雖言其心未嘗言所言者皆世言方且與世違而心不屑與之俱心與世異○不屑屑絜也不絜世也本或作背是陸沈者也人中隱者譬無水而沈也○陸沈司馬云當顯而反隱如無水而沈也是其市南宜僚邪子路請往召之孔子曰已矣彼知丘之著於已也著明也知丘之適楚也以丘為必使楚王之召已也彼且以丘為佞人也夫若然者其於佞人也羞聞其言而況親見其身乎而何以為存不如舍之以從其志子路往視之其室虛矣果逃去也長梧封人問子牢曰君為政焉勿鹵莽治

民焉勿滅裂鹵莽滅裂輕脫末略不盡其分○長梧地名封人守封疆之人子牢司馬云卽琴牢孔子弟子鹵音魯莽莫古反又如字滅裂猶短草也李云謂不熟也司馬云鹵莽猶麤粗也謂淺耕稀種也滅裂斷其草也昔予爲禾耕而鹵莽之則其實亦鹵莽而報予芸而滅裂之其實亦滅裂而報予予來年變齊深其耕而熟耰之功盡其分無所不至○芸音云除草也變齊才細反司馬如字云變更也謂變更所法也齊同也耰音憂司馬云鋤也廣雅云推也字林云摩田器也其禾蘩以滋予終年厭飱莊子聞之曰今人之治其形理其心多有似封人之所謂遁其天離其性滅其情亡其神以衆爲夫遁離滅亡以衆爲之所致也若各至其極則何患也○飱音孫本又作飧離力智反下同衆爲如字王云凡事所可爲者也遯離

滅亡皆由衆爲衆爲所謂鹵莽也司馬本作爲偽故鹵莽其性者欲惡之孽爲性萑葦萑葦害禾稷欲惡傷正性○惡烏路反注竝同孽魚列反萑音丸葦類葦于鬼反蘆也蒹葭始萌以扶吾形形扶扶疏則神氣傷○蒹古恬反蒹也葭音加亦蘆也尋擢吾性以欲惡引性不止於當竝潰漏發不擇所出漂疽疥癰內熱溲膏是也此鹵莽之報也故治性者安可以不齊其至分○潰回內反漏發李云謂精氣散泄上潰下漏不擇所出也漂本亦作瘭徐敷妙反又匹招反一音必招反疽七餘反瘭疽謂病瘡膿出也疥音界溲本或作廋所求反膏司馬云謂虛勞人尿上生肥白沫也皆爲利欲感動失其正氣不如深耕熟耰之有實齊才細反又如字

柏矩學於老聃曰請之天下遊老聃曰已矣天下猶是也又請之老聃曰汝將何始曰始於齊至齊見辜人

焉推而强之解朝服而幕之號天而哭之曰子乎子乎天下有大菑子獨先離之曰莫爲盜莫爲殺人殺人大菑謂自此以下事大菑既有則雖戒以莫爲其可得已乎。栢矩有道之人辜罪也李云謂應死人也元嘉本作幸人强其良反字亦作彊朝古遥反幕音莫司馬云覆也號戸刀反菑音哉離著也榮辱立然後覩所病各自得則無榮辱得失紛紜故榮辱立榮辱立則夸其所謂辱而跂其所謂榮矣奔馳乎夸跂之間非病如何貨財聚然後覩所爭若以知足爲富將何爭乎今立人之所病聚人之所爭窮困人之身使無休時欲無至此得乎上有所好則下不能安其本分。好呼報反古之君人者以得爲在民以失爲在已君莫之失則民自得矣以正爲在民以枉爲在已君莫之枉則民自正

故一形有失其形者退而自責夫物之形性何爲而失哉皆由人君撓之以至斯患耳故自責今則不然匿爲物而愚不識反其性匿也用其性顯也故爲物所顯則皆識○匿女力反愚一本作遇不識反物性而強令識之大爲難而罪不敢爲物所易則皆敢○大爲難而罪不敢王云凡所施爲者皆用物之所能則莫不易而敢矣而故大爲艱難令出不能物有不敢者則因罪之易以豉反重爲任而罰不勝輕其所任則皆勝○勝音升注同遠其塗而誅不至適其足力則皆至民知力竭則以僞繼之將以避誅罰也○知音智下同日出多僞士民安取不僞主日與僞士於何許得其眞乎夫力不足則僞知不足則欺財不足則盜盜竊之行於誰責而可乎當責上也蘧伯玉行年六十而六十化亦能順世而不係於

彼我故也。蘧其居反未嘗不始於是之而卒詘之以非也順物而暢物情之變然也。詘起勿反廣雅云曲也郭音黜未知今之所謂是之非五十九非也物情之變未始有極萬物有乎生而莫見其根有乎出而莫見其門無根無門忽爾自然故莫見也雖無其生亡其出者爲能覩其門而測其根也人皆尊其知之所知而莫知恃其知之所不知而後知可不謂大疑乎我所不知物有知之者矣故用物之知則無所不知獨任我知知其寡矣今不恃物以知而自尊其知則物不告我非大疑如何已乎已乎且無所逃不能用彼則寄身無地此則所謂然與然乎自謂然者天下未之然也。與音餘又如字然乎言未然仲尼問於大史大弢伯常騫豨韋曰夫衛靈公飲酒湛樂不

聽國家之政田獵畢弋不應諸侯之際其所以爲靈公者何邪大弢曰是因是也靈卽是無道之謚也○大史音泰弢吐刀反人名伯常騫起虔反人名豨本亦作俙同虛豈反又音希郭音郗李音熙韋李云豨韋者太史官名湛丁南反樂之久也李常淫反樂音洛應應對之應諸侯之際司馬云盟會之事伯常騫曰夫靈公有妻三人同濫而浴男女同浴此無禮也○同濫徐胡暫反或力暫反浴器也史鰌奉御而進所搏幣而扶翼以鰌爲賢而奉御之勞故搏幣而扶翼之使其不得終禮此其所以爲肅賢也幣者奉御之物○史鰌音秋司馬云史魚也搏音博幣郭作幣帛也徐扶世反司馬音蔽云引衣裳自蔽扶翼司馬云謂公及浴女相扶翼自隱也此殊郭義其慢若彼之甚也見賢人若此其肅也是其所以爲靈公也欲以肅賢補其私慢靈有二義亦可謂善故仲

尼問焉豨韋曰夫靈公也死卜葬於故墓不吉卜葬於沙丘而吉掘之數仞得石槨焉洗而視之有銘焉曰不馮其子靈公奪而里夫靈公之爲靈也久矣子謂蒯聵也言不馮其子靈公將奪女處也夫物皆先有其命故來事可知也是以凡所爲者不得不爲凡所不爲者不可得爲而愚者以爲之在已不亦妄乎。故墓一木作大墓沙丘地名掘其月反又其勿反數所主反洗西禮反馮音憑其子靈公郭讀絕句司馬以其子字絕句云言子孫不足可憑故使公得此處爲冢也奪而里而汝也里居處也一木作奪而埋之蒯起怪反聵五怪反蒯聵衛莊公名女音汝處昌慮反之二人何足以識之徒識已然之見事耳未知已然之出於自然也。見賢遍反少知問於大公調曰何謂丘里之言大公調曰丘里者合十姓百名而以爲

風俗也合異以爲同散同以爲異今指馬之百體而不得馬而馬係於前者立其百體而謂之馬也是故丘山積卑而爲高江河合水而爲大大人合并而爲公無私於天下則天下之風一也○大公音泰下同丘里李云四井爲邑四邑爲丘五家爲鄰五鄰爲里古者鄰里井邑土風不同猶今鄉曲各自有方俗而物不齊同十姓百名一姓爲十八十姓爲百名則有異有同故合散以定之卑如字又音婢合水一本作合流合并而爲公合羣小之稱以爲至公之一也是以自外入者有主而不執由中出者有正而不距自外入者大人之化也由中出者民物之性也性各得正故民無違心化必至公故王無所執所以能合丘里而并天下一萬物而夷羣異也四時殊氣天不賜故歲成殊氣自有故能常有若本無之而由天賜則有時而廢○賜與

也

五官殊職君不私故國治殊職自有其才故任之耳非私而與之○治直吏反文武大人不賜故德備文者自文武者自武非大人所賜也若由賜而能則有時而闕矣豈唯文武凡性皆然萬物殊理道不私故無名無名故無爲無爲而無不爲名止於實故無爲實各自爲故無不爲時有終始世有變化故無心禍福湆湆流行反覆○湆湆如字王者斯順云流動流貌覆芳服反至有所拂者而有所宜於此爲戾於彼或以爲宜○拂扶弗反戾戾也又音弗又音弼自殉殊面各自性其所是不能離也○自殉殊面廣雅云面向也謂心各不同而自殉焉殊向自殉是非天隔故有所正者亦有所差離力智反有所正者有所差正於此者或差於彼比於大澤百材皆度無棄材也○比於大澤本亦作宅百材皆度度居也雖別區異所大澤爲居雖木石異端同以

大山爲壇此可以當丘里之言也觀乎大山木石同壇合異以爲同也此之謂丘里之言言於丘里則天下可知少知曰然則謂之道足乎大公調曰不然今計物之數不止於萬而期曰萬物者以數之多者號而讀之也夫有數之物猶不止於萬況無數之數謂道而足邪○讀李云讀猶語也是故天地者形之大者也陰陽者氣之大者也道者爲之公物得以通通物無私而強字之曰道○強巨丈反因其大以號而讀之則可也所謂道可道也已有之矣乃將得比哉名已有矣故乃將無可得而比邪則若以斯辯譬猶狗馬其不及遠矣今名之辯無不及遠矣故謂道猶未足也必在乎無名無言之域而後至焉雖有名故莫之比也少知曰四方之內六

合之裏萬物之所生惡起問此者或謂道能生之○惡音烏大公調曰陰陽相照相蓋相治四時相代相生相殺言此皆其自爾非無所生欲惡去就於是橋起雌雄片合於是庸有凡此事故云爲趣舍近起於陰陽之相照四時之相代也○惡烏路反橋起居表反下同又音羔王云高勁言所起之勁疾也片合音判又如字安危相易禍福相生緩急相摩聚散以成此名實之可紀精之可志也過此以往至於自然自然之故誰知所以也隨序之相理橋運之相使窮則反終則始此物之所有皆物之所有自然而然耳非無能有之也○隨序謂變化相隨有次序也序或作原一本作享橋運之相使橋運謂相橋代頓至次序以相通理橋運以相制使也言之所盡知之所至極物而已物表無所復有

故言知不過極物也○復扶又反覩道之人不隨其所廢不原其所起廢起皆自爾無所原隨也此議之所止極於自爾故無所議少知曰季眞之莫爲接子之或使二家之議孰正於其情孰偏於其理季眞曰道莫爲也接子曰道或使或使者有使物之功也○季眞接子李云二賢人偏音遍徐音篇大公調曰雞鳴狗吠是人之所知雖有大知不能以言讀其所自化又不能以意其所將爲物有自然非爲之所能也由斯而觀季眞之言當也○吠符廢反知音智斯而析之精至於無倫大至於不可圍皆不爲而自爾或之使莫之爲未免於物而終以爲過物有相使亦皆自爾故莫之爲者未爲非物也凡物云云皆由莫爲而過去或使則實實自使之莫爲則虛無使

之也有名有實是物之居指名實之所在無名無實在物之虛物之所有其實至虛可言可意言而愈疏故求之於言意之表而後至焉未生不可忌突然自生制不由我我不能禁已死不可徂忽然自死吾不能違○可徂一本作阻死生非遠也理不可覩近於身中猶莫見其自爾而欲憂之或之使莫之爲疑之所假此二者世所至疑也吾觀之本其往無窮吾求之未其來無止無窮無止言之無也與物同理物理無窮故其言無窮然後與物同理也或使莫爲言之本也與物終始恆不爲而自使然也道不可有有不可無道故不能使有而有者常自然也道之爲名所假而行物所由而行故假名之曰道或使莫爲在物一曲夫胡爲於大方舉一隅便

可知（小注）言而足則終日言而盡道（求道於言意之表則足）言而不足則終日言而盡物（不能忘言而存意則不足）道物之極言默不足以載（夫道物之極常莫爲而自爾不在言與不言）非言非默議其有極（極於自爾非言默而議也）

莊子卷八

總校楊文瑩分校校沈宗寳許謌禾校

B
126
.F7
v.5

莊子卷第九

郭象子玄注　陸德明音義

外物第二十六 音義曰以義名篇

外物不可必故龍逢誅比干戮箕子狂惡來死桀紂亡 善惡之所致俱不可必也○外物王云夫忘懷於我者固無對於天下然後外物無所用必焉若乃有所執為者諒亦無時而妙矣 人主莫不欲其臣之忠而忠未必信故伍員流于江萇弘死于蜀藏其血三年而化為碧 精誠之至○化為碧呂氏春秋藏其血三年化為碧玉 人親莫不欲其子之孝而孝未必愛故孝己憂而曾參悲 是以至人無心而應物唯變所適○孝己李云殷高宗之太子曾參

李云曾參至孝爲父所憎嘗見絕糧而後蘇木與木相摩則然金與火相守則流陰陽錯行則天地大絯於是乎有雷有霆水中有火乃焚大槐所謂錯行○絯音駭又音該又胡待反水中有火乃焚大槐司馬云水中有火謂電也焚謂霹靂時燒大樹也有甚憂兩陷而無所逃苟不能忘形形則隨形所遭而陷於憂樂左右無宏也○兩陷司馬云兩謂心與膽也陷破也畏雷霆甚憂心膽破陷也樂音洛螴蜳不得成矜之愈重則所在爲難莫知所守故不得成○螴郭音陳又楮允反徐敕盡反蜳郭音惇又杜允反徐敕轉反李餘準反司馬云螴蜳讀曰沖融言怖畏之氣沖融兩溢不安定也心若縣於天地之閒所希跂者高而闊也○縣音玄慰暋沈屯非清夷平暢也○慰暋武巾反李音昏又音泯慰慰鬱也暋悶也沈沈屯張倫反司馬云沈深也屯難也利害相摩生火甚多內熱故也眾人

焚和眾人而遺利則和若利害存懷則其和焚也月固不勝火大而闇則多累小而明則如分於是乎有僨然而道盡唯僨然無矜遺形自得道乃盡也○僨音頽又呼懷反郭云順也莊周家貧故往貸粟於監河侯監河侯曰諾我將得邑金將貸子三百金可乎莊周忿然作色曰周昨來有中道而呼者周顧視車轍中有鮒魚焉周問之曰鮒魚來子何爲者邪對曰我東海之波臣也君豈有斗升之水而活我哉周曰諾我且南遊吳越之王激西江之水而迎子可乎鮒魚忿然作色曰吾失我常與我無所處吾得斗升之水然活耳君乃言此曾不如早索我於

梏魚之肆此言當理無小苟其不當雖大何益○貸音特或一音他得反監河侯古銜反說苑作魏文侯將貸他代反呼火故反鮒音附廣雅云鰿也鰿音迹波臣司馬云謂波蕩之臣激古狄反索所白反枯魚李云猶乾魚也任公子爲大鉤巨緇五十犗以爲餌蹲乎會稽投竿東海旦旦而釣期年不得魚已而大魚食之牽巨鉤錎沒而下騖揚而奮鬐白波若山海水震蕩聲侔鬼神憚赫千里任公子得若魚離而腊之自制河以東蒼梧已北莫不厭若魚者已而後世輇才諷說之徒皆驚而相告也夫揭竿累趣灌瀆守鯢鮒其於得大魚難矣飾小說以干縣令其於大達亦遠矣是以未嘗聞任氏

之風俗其不可與經於世亦遠矣此言志趣不同故經世之宜小大各有所適也○任如字下同李云任國名鈞本亦作釣巨緇司馬云大黑綸也犗郭古邁反云犗牛也徐音界說文云騬也司馬云犧牛也騬音繩犍紀言反餌音二蹲音存會稽古外反稽古兮反會稽山名今為郡也期年本亦作朞同音基言必久其事後乃能感也錎音陷字林猶陷字也鶩音務一本作鶩鬐徐求夷反李音須憚丹末反赫火百反千里言千里皆懼若魚司馬云大魚名若海神也或云若魚猶言此魚腊音昔制河諸設反依字應作浙漢書音義音逝河亦江也北人名水皆曰河浙江今在餘杭郡後漢以為吳會分界司馬云浙江今在會稽錢塘輇七全反又視專反又音權李云輇量人也本或作軨軨小也本又或作輇諷方鳳反李揭其列其謁二反竿累劣彼反謂交足不得竝足也本亦作纍司馬云力追反云綸也趣本又作趨同七須反灌瀆司馬云溉灌之瀆鯢五兮反鮒音附又音蒲本亦作蒲李云鯢鮒皆小魚也

儒以詩禮發冢大儒

臚傳曰東方作矣事之何若小儒曰未解裙襦口中有珠詩固有之曰青青之麥生於陵陂生不布施死何含珠為接其鬢壓其顪儒以金椎控其頤徐別其頰無傷口中珠詩禮者先王之陳迹也苟非其人道不虛行故夫儒者乃有用之爲姦則迹不足恃也○臚力於反一音盧蘇林注漢書云上傳語告下曰臚臚臚猶行也傳治戀反又丈專反向云從上語下曰臚傳一音張戀反遽也東方作矣司馬云謂日出也襦而朱反青青之麥司馬云此逸詩刺死人也陂彼宜反施始豉反壓本亦作壓同乃協反郭於琰反又敕頰反字林云壓一指按也顪本亦作噦許穢反司馬云頤下毛也椎直追反控苦江反　別彼列反

老萊子之弟子出薪遇仲尼反以告曰有人於彼脩上而趨下長上而促下也○老萊子楚人也出薪出採薪也趨下音促李云下

短也末僂而後耳耳卻近後而上僂○末僂李云末上謂頭前也又謂背脊也後耳司馬云耳卻
後近附近之近視若營四海視之傴然似營他人事者○視若營四海夫勞形役智以應世務失
其自然者也故堯有九龍之喻舜有卷僂之談周公類之走狼仲尼比之逸狗豈不或信哉傴僂悲反舊魚鬼
反又魚戚反不知其誰氏之子老萊子曰是丘也召而來仲
尼至曰丘去汝躬矜與汝容知斯為君子矣謂仲尼能遺形去知
故以為君子○去起呂反注同而本又作女躬矜為身矜矜脩善行容知音智謂飾智為容好仲尼揖
而退受其言也蹙然改容而問曰業可得進乎設問之令老萊明其不可
進○蹙子六反業可得進乎問可行仁義於世乎令力成反老萊子曰夫不忍一世
之傷而驁萬世之患一世為之則其迹萬世為患故不可輕也○驁本亦作敖同五報反

下同下或作鶩抑固窶邪亾其略弗及邪直任之則民性不窶而皆自有略無弗及之事也○窶其矩反惠以歡爲驁終身之醜惠之而歡者無惠則醜矣然惠不可長故一惠終身醜也中民之行進焉耳言其易進則不可妄惠之○行下孟反易以豉反相引以名相結以隱隱括進之謂也○相結以隱李云隱病患也雖相引以名聲是相結以病患與其譽堯而非桀不如兩忘而閉其所譽○閉者閉塞譽堯音餘閉一本文注竝作門反無非傷也動無非邪也順之則全靜之則正○反無非傷反逆於理動無非邪僞嗟反動矜於是也聖人躊躇以興事以每成功事不遠本故其功每成○躊音疇躇直居反以興事以每成功每者每有成功也躊躇者從容也從容興事雖有成功聖人不存猶致弊迹流毒百世況動矜善行而載之不已乎遠于萬反柰何哉其載焉終

矜爾矜不可載故遺而弗有也宋元君夜半而夢人被髮闚阿門曰予自宰路之淵予為清江使河伯之所漁者余且得予元君覺使人占之曰此神龜也君曰漁者有余且乎左右曰有君曰令余且會朝明日余且朝君曰漁何得對曰且之網得白龜焉箕圓五尺君曰獻若之龜龜至君再欲殺之再欲活之心疑卜之曰殺龜以卜吉乃刳龜七十二鑽而無遺筴仲尼曰神龜能見夢於元君而不能避余且之網知能七十二鑽而無遺筴不能避刳腸之患如是則知有所困神有所不及也神知之不足恃也如是夫唯靜

然居其所能而不營於外者爲全○宋元君李云元公也案元公名佐平公之子阿門司馬云阿屋曲簷也宰路李云淵名龜所居爲如字又于僞反使所吏反漁音魚余音預且子餘反姓余名且也覺古孝反合力咸反朝直遙反下同刳口孤反鑽左端反又左亂反筴初革反見賢遍反知音智下及注同知有所困一本作知有所不周雖有至知萬人謀之○不用其知而用眾謀知音智下注皆同魚不畏網而畏鵜鶘網無情故得魚○鵜徒兮反鵜鶘水鳥也一名淘河去小知而大知明小知自私大知任物○去起呂反下注同去善而自善矣去善則善無所慕善無所慕則善者不矯而自善也○矯居表反嬰兒生無石師而能言與能言者處也汎然無習而自能者非跂而學彼也○石師石者匠名也謂無人爲師匠教之者也一本作所師又作碩師

惠子謂莊子曰子言無用莊子曰知無用而始可與

言用矣夫地非不廣且大也人之所用容足耳然則廁足而墊之致黃泉人尚有用乎惠子曰無用莊子曰然則無用之爲用也亦明矣聖應與內當事而發已言其外以暢事情情暢則事通外明則內用相須之理然也○廁音側又音測墊丁念反司馬崔云下也本又作塹七念反掘也致至也本又作至

莊子曰人有能遊且得不遊乎人而不能遊且得遊乎性之所能不得不爲也性所不能不得強爲故聖人唯莫之制則同焉皆得而不知所以得也○強其丈反

夫流遁之志決絕之行噫其非至知厚德之任與非至厚則莫能任其志行而信其殊能也○行下孟反注同與音餘覆墜而不反火馳而不顧人之所好不避是非死生以之○墜直類反好呼報反雖相與爲君臣時也易

世而無以相賤所以爲人齊同故曰至人不留行焉唯所遇而因之故能
與化俱夫尊古而卑今學者之流也古無所尊今無所卑而學者尊古而卑今
失其原矣且以狶韋氏之流觀今之世夫孰能不波隨時因物乃平
泯也○狶虛豈反不波波高下貌唯至人乃能遊於世而不僻當時應務所在
爲正○僻匹亦反順人而不失已本無我我何失焉彼教不學教因彼往故非
學也承意不彼彼意自然故承而用之則夫萬物各至其我目徹爲明耳徹爲
聰鼻徹爲顫口徹爲甘心徹爲知知徹爲德凡道不欲
壅壅則哽哽而不止則跈當通而塞則理有不泄而相騰踐也○顫舒延反哽庚猛
反塞也跈女展反廣雅云履也止也本或作蹍同跈則眾害生生起也物之有知

者恃息凡根生者無知亦作恃息也其不殷非天之罪殷當也夫息不由知由知然後失當失當而後不通故知恃息息不恃知也然知欲之用制之由人非不得已之符也○殷如字一音於斬反天之穹之日夜無降通理有常運人則顧塞其竇無性任天竇乃開○竇音豆胞有重閬閬空曠也○胞普交反腹中胎重直龍反閬音浪心有天遊遊不係也室無空虛則婦姑勃谿爭處也○勃谿音奚勃爭也谿空也司馬云勃谿反戾也無空虛以容其私則反戾共鬬爭也心無天遊則六鑿相攘攘逆○鑿在報反相攘如羊反司馬云謂六情攘奪大林丘山之善於人也亦神者不勝自然之理有寄物而通也德溢乎名夫名高則利深故脩德者過其當名溢乎暴夫禁暴則名美於德謀稽乎誸誸急也急而後考其謀○誸音賢郭音玄向本作弦云堅正也知出乎

爭乎往則無用知柴生乎守柴塞也柴積也○官事果乎眾宜眾之所宜者不一故官事立也春雨日時草木怒生銚鎒於是乎始脩夫事物之生皆有由○銚七遥反削也能有所穿削也又他堯反鎒乃豆反似鋤田具也草木之到植者過半而不知其然夫事由理發故不覺○到植時力反又音值立也本亦作置司馬云鋤拔反之更生者曰到植靜然可以補病非不病也眥媙可以休老非不老也○眥子斯反徐子智反本亦作揃子淺反三蒼云揃猶翦也玉篇云滅也媙本亦作搣音滅又武齊反字林云㧗也㧗音于未反寍可以止遽非不遽也雖然若是勞者之務也非佚者之所未嘗過而問焉若是猶有勞故佚者超然不顧○佚音逸聖人之所以駴天下神人未嘗過而問焉神人卽聖人也聖言其外神言其內○駴戶楷反王

云謂改百姓之視聽也徐音戒謂上不問下也賢人所以駴世聖人未嘗過而問焉君子所以駴國賢人未嘗過而問焉小人所以合時君子未嘗過而問焉趨步各有分高下各有等演門有親死者以善毀爵爲官師其黨人毀而死者半慕賞而孝去眞遠矣斯尙賢之過也○演門以善反宋城門名堯與許由天下許由逃之湯與務光務光怒之紀他聞之帥弟子而踆於窾水諸侯弔之三年申徒狄因以踣河其波蕩傷性遂至於此○他徒何反踆音存字林云古蹲字徐七旬反又音尊窾音款又音科司馬云水名弔之司馬云恐其自沈故弔之踣徐芳附反普豆反字林云僵也李云頓也郭薄杯反荃者所以在魚得魚而忘荃蹄者所以在兔得兔而

忘蹄言者所以在意得意而忘言吾安得夫忘言之人而與之言哉至於兩聖無意乃都無所言也○荃七全反崔音孫香草也可以餌魚或云積柴水中使魚依而食焉一云魚笱也蹄大兮反兔罝也又云兔弶也係其腳故云蹄也罝音古縣反弶音巨亮反得夫音符

寓言第二十七音義曰以義名篇

寓言十九寄之他人則十言而九見信○寓言十九寓寄也以人不信己故託之他人十言而九見信也重言十七世之所重則十言而七見信○重言謂為人所重者之言也巵言日出和以天倪夫巵滿則傾空則仰非持故也況之於言因物隨變唯彼之從故曰日出日出謂日新也日新則盡其自然之分自然之分盡則和也○巵言字又作卮音支字略云巵圓酒器也李起宜反王云夫巵

器滿即傾空則仰隨物而變非執一守故者也施之於言而隨人從變已無常主者也司馬云謂支離無首尾言也倪音㐫徐音詣寓言十九藉外論之言出於己俗多不受故借外耳肩吾連叔之類皆所借也○藉李云因也親父不爲其子媒親父譽之不若非其父者也父之譽子誠多不信然時有信者輒以常嫌見疑故借外論也○譽之音餘注同非吾罪也人之罪也己雖信而懷常疑者猶不受寄之彼人則信之人之聽有斯累也與己同則應不與己同則反互相非也同於己爲是之異於己爲非之三異同處而二異訟其所取是必於不訟者俱異耳而獨信其所是非借外如何重言十七所以已言也是爲耆艾以其耆艾故俗共重之雖使言不借外猶十信其七○耆艾五蓋反年先矣而無經緯本末以期年耆者是非先也年在物先

耳其餘本末無以待人則非所以先也期待也人而無以先人無人道也人而無人道是之謂陳人直是陳久之人耳而俗便共信之此俗之所以爲安故而習常卮言日出和以天倪因以曼衍所以窮年夫自然有分而是非無主無主則曼衍矣誰能定之哉故曠然無懷因而任之所以各終其天年。曼衍以戰反不言則齊齊與言不齊言與齊不齊也付之與物而就用其言則彼此是非居然自齊若不能因彼而立言以齊之則我與萬物復不齊耳。復不扶又反下同故曰無言言彼所言故雖有言而我竟不言也言無言終身言未嘗言雖出吾口皆彼言耳終身不言未嘗不言據出我口有自也而可有自也而不可有自也而然有自也而不然惡乎然然於然惡乎不然不然於不然惡

乎可可於可惡乎不可不可於不可自由也由彼我之情偏故有可不可○惡乎音烏下同物固有所然物固有所可各自然各自可無物不然無物不可統而言之則無可無不可無可無不可而至也非卮言日出和以天倪孰得其久夫唯言隨物制而任其天然之分者能無天落萬物皆種也以不同形相禪雖變化相代原其氣則一○種章勇反始卒若環於今爲始者於昨已復爲卒也莫得其倫理自爾故莫得是謂天均天均者天倪也夫均齊者豈妄哉皆天然之分莊子謂惠子曰孔子行年六十而六十化與時俱也始時所是卒而非之時變則俗情亦變乘物以遊心者豈異於俗哉未知今之所謂是之非五十九非也變者不停是不可常惠子曰孔子勤志

服知也謂孔子勤志服膺而後知非能任其自化也此明惠子不及聖人之韻遠矣莊子曰
孔子謝之矣而其未之嘗言謝變化之自爾非知力之所爲故隨時任物而不造
言也孔子云夫受才乎大本復靈以生若役其才知而不復其本靈則生亾
矣。知音智鳴而當律言而當法鳴者律之所生言者法之所出而法律者衆之所爲
聖人就用之耳故無不當而未之嘗言未之嘗爲也利義陳乎前而好惡是非直
服人之口而已矣服用也我無言也我之所言直用人之口耳好惡是非利義之陳未始出
吾口也。好呼報反注同惡烏露反注同使人乃以心服而不敢蘁立定天
下之定口所以宣心故用衆人之口則衆人之心用矣我順衆心則衆心信矣誰敢逆立哉吾因天下
之自定而定之又何爲乎。蘁音悟又五各反逆也已乎已乎吾且不得及彼乎

因而乘之故無不及曾子再仕而心再化曰吾及親仕三釜而心樂後仕三千鍾不洎吾心悲洎及也○三釜小爾雅云六斗四升曰釜樂音洛下注同洎其器反弟子問于仲尼曰若參者可謂無所縣其罪乎縣係也謂參仕以爲親無係祿之罪也○參所金反縣其音玄下同縣係也心再化於祿所存者親也雖係祿而無係於罪也爲于僞反曰既已縣矣係於祿以養也○養羊尚反下同夫無所縣者可以有哀乎夫養親以適不問其具若能無係則不以貴賤經懷而平和怡暢盡色養之宜矣彼視三釜三千鍾如觀雀蚊虻相過乎前也彼謂無係也夫無係者視榮祿若蚊虻鳥雀之在前而過去耳豈有哀樂於其間哉○觀本亦作鸛同古亂反蚊音文虻孟庚反司馬云觀雀飛疾與蚊相過忽然不覺也王云鸛蚊取大小相縣以喻三釜三千鍾之多少元嘉本作如鸛

蚑無蚑字顏成子游謂東郭子綦曰自吾聞子之言一年而野外權利也○綦音其二年而從不自專也三年而通通彼我也四年而物與物同也五年而來自得也六年而鬼入外形骸也七年而天成無所復為○復扶又反八年而不知死不知生所遇皆適而安九年而大妙妙善也善惡同故無往而不冥此言久聞道知天籟之自然將忽然自忘則穢累日去以至於盡耳○籟力帶反生有為死也生而有為則喪其生○喪息浪反勸公以其死也有自也自由也由有為故死由私其生故有為今所以勸公者以其死之由私耳而生陽也無自也夫生之陽遂以其絕迹無為而忽然獨爾非由有也而果然乎惡乎其所適惡乎其所不適然而果然故無適無不適而後皆適皆適而至也○惡音烏下同天有曆

數地有人據吾惡乎求之[皆已自足]莫知其所終若之何其無命也[理必自終不由於知非命如何]莫知其所始若之何其有命也[不知其所以然而然謂之命似若有意也故又遣命之名以明其自爾而後命理全也]有以相應也若之何其無鬼邪[理必有應若有神靈以致也]無以相應也若之何其有鬼邪[理自相應相應不由於故也則雖相應而無靈也]

衆罔兩問於景曰若向也俯而今也仰向也括而今也被髮向也坐而今也起向也行而今也止何也景曰搜搜也奚稍問也[動運自爾無所稍問○景音影又如字本或作影括古活反司馬云謂括髮也被皮寄反搜本又作叟同素口反又素刀反又音蕭向云動貌]予有而不知其所以[自爾故不知所以]予蜩甲

也蛇蛻也似之而非也影似形而非形○蜩甲音條司馬云蜩甲蟬蛻皮也蛻音帨又吐臥反又始銳反、火與日吾屯也陰與夜吾代也彼吾所以有待邪而況乎以有待者乎推而極之則今之所謂有待者卒至於無待而獨化之理彰矣○屯徒門反聚也彼來則我與之來彼往則我與之往彼強陽則我與之強陽強陽者又何以有問乎直自強陽運動相隨往來耳無意不可問也、陽子居南之沛老聃西遊於秦邀於郊至於梁而遇老子老子中道仰天而歎曰始以汝為可教今不可也陽子居不荅至舍進盥漱巾櫛脫屨戶外膝行而前曰向者弟子欲請夫子夫子行不閒是以不敢今

問矣請問其故老子曰而睢睢盱盱而誰與居睢睢盱盱跋扈之貌人將畏難而疏遠○陽子居姓陽名戎字子居沛音貝邀古堯反要也遇也玉篇云求也鈔也遮也盥音管小爾雅云澡也洒也漱所又反櫛莊乙反閒音閑下同一音如字睢郭呼維反徐許圭反盱香于反又許吳反又音虛廣雅云睢睢盱盱元氣也而汝也言汝與元氣合德去其矜驕誰復能同此心解異郭義跋步末反難乃旦反遠于萬反大白若辱盛德若不足陽子居蹵然變容曰敬聞命矣其往也舍者迎將其家公執席妻執巾櫛舍者避席煬者避竈尊形自異故憚而避之也○蹵子六反家公李云主人公也一讀舍者迎將其家爲句煬羊尚反又音羊向反炊也其反也舍者與之爭席矣去其夸矜故也○去起呂反

讓王第二十八音義曰以事名篇

堯以天下讓許由許由不受又讓於子州支父子州支父曰以我爲天子猶之可也雖然我適有幽憂之病方且治之未暇治天下也。支父音甫李云支父字也卽支伯也幽憂之病王云謂其病深固也夫天下至重也而不以害其生又況他物乎唯無以天下爲者可以託天下也舜讓天下於子州支伯子州支伯曰予適有幽憂之病方且治之未暇治天下也故天下大器也而不以易生此有道者之所以異乎俗者也舜以天下讓善卷善卷曰余立於宇宙之中冬日

衣皮毛夏日衣葛絺春耕種形足以勞動秋收斂身足以休食日出而作日入而息逍遙於天地之間而心意自得吾何以天下爲哉。善卷眷勉反居阮反又音眷李云姓善名卷衣於旣反下同悲夫子之不知余也遂不受於是去而入深山莫知其處○處昌慮反舜以天下讓其友石戶之農石戶之農曰捲捲乎后之爲人葆力之士也○石戶本亦作后農李云石戶地名農農人也捲捲音權郭音眷用力貌葆音保字亦作保以舜之德爲未至也於是夫負妻戴攜子以入於海終身不反也○以入於海司馬云凡言入者皆居其洲島之上與其曲隈中也大王亶父居邠狄人攻之○大音泰下同亶丁但反父音甫下

同邠筆貧反徐甫巾反事之以皮帛而不受事之以犬馬而不受事之以珠玉而不受狄人之所求者土地也大王亶父曰與人之兄居而殺其弟與人之父居而殺其子吾不忍也子皆勉居矣爲吾臣與爲狄人臣奚以異且吾聞之不以所用養害所養因杖筴而去之民相連而從之遂成國於岐山之下○不以所用養害所養地所以養人也今爭以殺人是以地害人也人爲地養故不以地故害人也杖直亮反筴初革反連力展反司馬云連讀曰輦岐其宜反或祁支反夫大王亶父可謂能尊生矣能尊生者雖貴富不以養傷身雖貧賤不以利累形今世之人居高官尊爵者皆重

失之見利輕亾其身豈不惑哉。不以養傷身不以利累形王云富貴有養而不以昧養傷身貧賤無利而不以求利累形也越人三世弑其君王子搜患之逃乎丹穴而越國無君求王子搜不得從之丹穴王子搜不肎出越人薰之以艾乘之王輿。弑音試王子搜素羔反又悉遘反又邀搆反李云王子名淮南子作翳丹穴爾雅云南戴日為丹穴艾五蓋反王輿一本作玉輿王子搜援綏登車仰天而呼曰君乎君乎獨不可以舍我乎王子搜非惡為君也惡為君之患也若王子搜者可謂不以國傷生矣此固越人之所欲得為君也。援音爰呼火故反本或作歎舍音捨非惡烏路反下及下章眞惡同韓魏相與爭侵地子華子見昭

僖侯僖侯有憂色。○子華子司馬云魏人也昭僖侯司馬云韓侯子華子曰今使天下書銘於君之前書之言曰左手攫之則右手廢右手攫之則左手廢然而攫之者必有天下君能攫之乎。○攫俱碧反俱縛反又史號反李云取也廢李云棄也司馬云病也一云攫者援書銘廢者斬右手昭僖侯曰寡人不攫也子華子曰甚善自是觀之兩臂重於天下也身亦重於兩臂韓之輕於天下亦遠矣今之所爭者其輕於韓又遠君固愁身傷生以憂慼不得也○其輕於韓又遠絕句僖侯曰善哉教寡人者眾矣未嘗得聞此言也子華子可謂知輕重矣魯君聞顏闔得道之人也

使人以幣先焉。魯君一本作魯侯李云哀公也顏闔守陋閭苴布之衣而自飯牛。苴音麤徐七餘反李云有子麻也本或作麤非也飯符晚反魯君之使者至顏闔自對之使者曰此顏闔之家與顏闔對曰此闔之家也使者致幣顏闔對曰恐聽者謬而遺使者罪不若審之。使所吏反下及下章同與音餘遺唯季反下皆同使者還反審之復來求之則不得已故若顏闔者眞惡富貴也故曰道之眞以治身其緒餘以爲國家其土苴以治天下由此觀之帝王之功聖人之餘事也非所以完身養生也。復音服或音扶又反下章皆同緒餘並如字徐上音奢下以嗟反司馬李云緒者殘也謂殘餘也土敕雅反又片賈行

賈二反又音如字苴側雅反又知雅反司馬云土苴如糞草也李云土苴糟魄也皆不眞物也一云土苴無心之貌今世俗之君子多危身棄生以殉物豈不悲哉凡聖人之動作也必察其所以之與其所以為○必察其所以之王云聖人眞以持身餘以為國故其動作必察之焉所以之者謂德所加之方也所為者謂所以待物也動作於此不必察也今且有人於此以隨侯之珠彈千仞之雀世必笑之是何也則其所用者重而所要者輕也夫生者豈特隨侯之重哉○要一遙反子列子窮容貌有飢色客有言之於鄭子陽者曰列禦寇蓋有道之士也居君之國而窮君無乃為不好士乎○子陽鄭相好呼報反鄭子陽即令官遺之

粟子列子見使者再拜而辭令力呈反使者去子列子入其妻望之而拊心曰妾聞爲有道者之妻子皆得佚樂今有飢色君過而遺先生食先生不受豈不命邪。拊徐音撫佚音逸樂音洛過古臥反本亦作遇子列子笑謂之曰君非自知我也以人之言而遺我粟至其罪我也又且以人之言此吾所以不受也其卒民果作難而殺子陽。難乃旦反下章同殺子陽子陽嚴酷罪者無赦舍人折弓畏子陽怒責因國人逐猘狗而殺子陽楚昭王失國屠羊說走而從於昭王。楚昭王名軫平王子說音悅或如字昭王反國將賞從者及屠羊說屠羊說曰大王失國說失屠羊大王反國說

亦反屠羊臣之爵祿已復矣又何賞之言王曰強之屠羊說曰大王失國非臣之罪故不敢伏其誅大王反國非臣之功故不敢當其賞王曰見之屠羊說曰楚國之法必有重賞大功而後得見今臣之知不足以存國而勇不足以死寇吳軍入郢說畏難而避寇非故隨大王也今大王欲廢法毀約而見說此非臣之所以聞天下也○從才用反強其丈反見賢遍反知音智郢以非反約如字徐於妙反見如字亦賢遍反王謂司馬子綦曰屠羊說居處卑賤而陳義甚高子綦為我延之以三旌之位○為于偽反三旌三公位也司馬本作三珪云謂諸侯之三卿皆執珪者屠

羊說曰夫三旌之位吾知其貴於屠羊之肆也萬鍾之祿吾知其富於屠羊之利也然豈可以貪爵祿而使吾君有妄施之名乎說不敢當願復反吾屠羊之肆遂不受也原憲居魯環堵之室茨以生草蓬戶不完桑以爲樞而甕牖二室褐以爲塞上漏下溼匡坐而弦○施如字又始豉反茨徐疾私反李云蓋屋也蓬戶織蓬爲戶桑以爲樞尺朱反司馬云屈桑條爲戶樞也甕牖音酉司馬云破甕爲牖二室司馬云夫妻各一室褐下葛反郭音葛字或作褐塞悉代反司馬云以褐衣塞牖也匡坐而弦司馬云匡正也案弦謂弦歌子貢乘大馬中紺而表素軒車不容巷往見原憲原憲華冠縰履杖藜而應門子貢曰嘻先生

何病原憲應之曰憲聞之無財謂之貧學而不能行謂之病今憲貧也非病也子貢逡巡而有愧色原憲笑曰夫希世而行比周而友學以爲人教以爲己仁義之慝輿馬之飾憲不忍爲也。中紺古暗反李云紺爲中衣加素爲表華冠胡化反以華木皮爲冠縰履所倚反或所買反本或作縰弁下曳縰同三蒼解詁作躧云躡也聲類或作屣韋昭蘇寄反通俗文云履不著跟曰屣司馬本作踐李云縰履謂履無跟也王云履體之能躡舉而曳之也履或作屨杖藜以藜爲杖也司馬本作扶杖也應門自對門也嘻許其反逡七旬反希世而行司馬云希望也所行常顧世譽而動故曰希世而行比毗志反爲人于僞反下爲己同教以爲己學當爲己教當爲人今反不然也仁義之慝吐得反惡也司馬云謂依託仁義爲姦惡

曾子居衛縕袍無表顏色腫噲手足

腁胝○縕袍紆粉反司馬云謂麻縕爲絮論語云衣敝縕袍是也腫本亦作踵章勇反噲古外反徐古活反司馬云腫噲剝錯也王云盈虛不常之貌腁薄田反胝竹尼反三日不舉火十年不製衣正冠而纓絕捉衿而肘見納屨而踵決○肘竹九反見賢遍反曳縰而歌商頌聲滿天地若出金石天子不得臣諸侯不得友故養志者忘形養形者忘利致道者忘心矣

孔子謂顏回曰回來家貧居卑胡不仕乎顏回對曰不願仕回有郭外之田五十畝足以給飦粥郭內之田十畝足以爲絲麻鼓琴足以自娛所學夫子之道者足以自樂也回不願仕孔子愀然變容曰善哉回之意丘聞

之知足者不以利自累也審自得者失之而不懼行脩於內者無位而不怍巨誦之久矣今於回而後見之是巨之得也○飦之然反字或作饘廣雅云糜也一云紀言反家語云厚粥一音干謂干餅粥之六反又音育樂音洛愀七小反徐在九反又七了反子了反又資酉反李音秋又遙反一本作欣行下孟反作在洛反爾雅云慙也又音昨中山公子牟謂瞻子曰身在江海之上心居乎魏闕之下柰何○公子牟司馬云魏之公子封中山名牟瞻子賢人也淮南作詹魏闕淮南作驍司馬本同云驍讀曰魏象魏觀闕人君門也言心存榮貴許愼云天子兩觀也瞻子曰重生重生則利輕○重生李云重存生之道者則名利輕輕則易絕矣此人身居江海心貪榮利故以此戒之中山公子牟曰雖知之未能勝也○勝音升下同瞻

子曰不能自勝則從神無惡乎○不能自勝則從絕句一讀至神字絕句惡如字又烏路反乎絕句一讀連下不能自勝爲句不能自勝而強不從者此之謂重傷之人無壽類矣○重直用反下同魏牟萬乘之公子也其隱巖穴也難爲於布衣之士雖未至乎道可謂有其意矣○乘繩證反

孔子窮於陳蔡之間七日不火食藜羹不糝顏色甚憊而弦歌於室○不火食元嘉本無火字糝素感反憊皮拜反顏回擇菜子路子貢相與言曰夫子再逐於魯削迹於衛伐樹於宋窮於商周圍於陳蔡殺夫子者無罪藉夫子者無禁弦歌鼓琴未嘗絕音君子之無恥也若此乎○伐樹於宋孔

子之宋與弟子習禮大樹下宋司馬桓魋欲殺孔子伐其樹孔子遂行藉毀也又云陵藉也一云鑿也或云係也顏回無以應入告孔子孔子推琴喟然而歎曰由與賜細人也召而來吾語之子路子貢入子路曰如此者可謂窮矣○喟去愧反又苦怪反語魚據反孔子曰是何言也君子通於道之謂通窮於道之謂窮今丘抱仁義之道以遭亂世之患其何窮之為故內省而不窮於道臨難而不失其德天寒既至霜雪既降吾是以知松柏之茂也陳蔡之隘於丘其幸乎○難乃旦反隘音厄又於懈反孔子削然反琴而弦歌子路扢然執干而舞○削如字李云反琴聲亦作梢音消扢許訖反又巨乙反魚乙

反李云奮舞貌司馬云喜貌執干干楯也子貢曰吾不知天之高也地之下也古之得道者窮亦樂通亦樂所樂非窮通也道德於此則窮通爲寒暑風雨之序矣樂音洛下同故許由娛於潁陽而共伯得乎共首○虞於潁陽虞廣雅云虞安也安於潁陽一本作娛娛樂也共伯音恭下同得乎共首司馬云共伯名和脩其行好賢人諸侯皆以爲賢周厲王之難天子曠絕諸侯皆請以爲天子共伯不聽即于王位十四年大旱屋焚卜于太陽兆曰厲王爲祟召公乃立宣王共伯復歸于宗逍遙得意共山之首共丘山今在河內共縣西魯連子云共伯後歸于國得意共山之首紀年云共伯和即于王位孟康注漢書古今人表以爲入爲三公本或作丘首舜以天下讓其友北人無擇北人無擇曰異哉后之爲人也居於畎畝之中而遊堯之

門不若是而已又欲以其辱行漫我吾羞見之因自投清泠之淵孔子曰士志於仁者有殺身以成仁無求生以害仁夫志尚清遐高風邈世與夫貪利沒命者故有天地之降也○畎古犬反畝司馬云壟上曰畝壟中曰畎行下孟反下章同漫武諫反徐武畔反下章同清泠音零之淵山海經云在江南一云在南陽郡西崿山下湯將伐桀因卞隨而謀卞隨曰非吾事也湯曰孰可曰吾不知也湯又因瞀光而謀瞀光曰非吾事也湯曰孰可曰吾不知也湯曰伊尹何如曰強力忍垢吾不知其他也○瞀音務又莫豆反本或作務強力李云祖兵須力忍垢司馬云垢辱也李云弒君須忍垢也湯遂與伊尹謀伐桀剋之以讓卞隨卞隨辭曰后之伐桀也謀乎我必以我爲

賊也勝桀而讓我必以我爲貪也吾生乎亂世而無道之人再來漫我以其辱行吾不忍數聞也乃自投椆水而死○數音朔椆水直畱反本又作桐桐水徐音同又徒董反又音封本又作椆司馬本作洞云洞水在潁川一云在范陽郡界湯又讓瞀光曰知者謀之武者遂之仁者居之古之道也吾子胡不立乎瞀光辭曰廢上非義也殺民非仁也人犯其難我享其利非廉也○知音智難乃旦反吾聞之曰非其義者不受其祿無道之世不踐其土況尊我乎吾不忍久見也乃負石而自沈於廬水舊說曰如卞隨務光者其視天下也若六合外人所不能察也斯則謬矣夫輕天下者不得有所重也苟無所重則無死地矣以天下爲

六合之外故當付之堯舜湯武耳淡然無係故汎然從衆得失無槩於懷何自投之爲哉若二子者可以爲殉名慕高矣未可謂外天下也○盧水音閭司馬本作盧水在遼東西界一云在北平郡界淡徒暫反槩古代反

昔周之興有士二人處於孤竹曰伯夷叔齊二人相謂曰吾聞西方有人似有道者試往觀焉○孤竹司馬云孤竹國在遼東令支縣界伯夷叔齊其君之二子也令音郎定反支音巨移反至於岐陽武王聞之使叔旦往見之與之盟曰加富二等就官一列血牲而埋之○血牲一本作殺牲司馬本作血之以牲二人相視而笑曰嘻異哉此非吾所謂道也昔者神農之有天下也時祀盡敬而不祈喜其於人也忠信盡治而無求焉○嘻許其反一音於其反喜如字徐許記

反治直吏反樂與政爲政樂與治爲治不以人之壞自成也不以人之卑自高也不以遭時自利也今周見殷之亂而遽爲政上謀而下行貨阻兵而保威割牲而盟以爲信揚行以說衆殺伐以要利是推亂以易暴也○揚行下孟反吾行戾行同說音悅要一遙反吾聞古之士遭治世不避其任遇亂世不爲苟存今天下闇周德衰其竝乎周以塗吾身也不如避之以絜吾行二子北至於首陽之山遂餓而死焉若伯夷叔齊者其於富貴也苟可得已則必不賴高節戾行獨樂其志不事於世此二士之節也論語曰伯夷叔齊餓于首

陽之下不言其死也而此云死焉亦欲明其守餓以終未必餓死也此篇大意以起高讓遠退之風故被其風者雖貪冒之人乘天衢入紫庭猶時慨然中路而歎況其凡乎故夷許之徒足以當稷契對伊呂矣夫居山谷而弘天下者雖不俱爲聖佐不猶高於蒙埃塵者乎其事雖難爲然其風少弊故可遺也曰夷許之弊安在曰許由之弊使人飾讓以求進遂至乎之噲也伯夷之風使暴虐之君得恣其毒而莫之敢亢也伊呂之弊使天下貪冒之雄敢行篡逆唯聖人無迹故無弊也若以伊呂爲聖人之迹則伯夷叔齊亦聖人之迹也若以伯夷叔齊非聖人之迹邪則伊呂之事亦非聖矣夫聖人因物之自行故無迹然則所謂聖者我本無迹故物得其迹迹得而強名聖則聖者乃無迹之名也○被皮義反冒亡北反或亡報反則下同契息列反噲音快篡初患反唐云或曰讓王之篇其章多重生而務光二三子自投于水何也荅曰莊書之興存乎反本反本之由先于去榮是以明讓王之一篇標傲世之逸志旨在不降以厲俗無厚身以全生所以時有重生之辭者亦歸弃榮之

意耳深於塵務之爲弊也其次者雖復被褐啜粥保身而已其全身尚高而超俗自逸寧投身於清冷終不屈於世累也此舊集音有聊復錄之於義無當也

盜跖第二十九 音義曰以人名篇

孔子與柳下季爲友柳下季之弟名曰盜跖盜跖從卒九千人橫行天下侵暴諸侯穴室樞戶驅人牛馬取人婦女貪得忘親不顧父母兄弟不祭先祖所過之邑大國守城小國入保萬民苦之○孔子與柳下季爲友柳下惠姓展名獲字季禽一云字子禽居柳下而施德惠一云惠謚也一云柳下邑名案左傳云展禽是魯僖公時人至孔子生八十餘年若至子路之死百五六十歲不得爲友是寄言也盜跖之石反李奇注漢書云跖秦之大盜也從才用反卒尊

忽反下同樞戶尺朱反徐苦溝反司馬云破人　孔子謂
戶樞而取物也入保鄭注禮記曰小城曰保
柳下季曰夫爲人父者必能詔其子爲人兄者必能敎
其弟若父不能詔其子兄不能敎其弟則無貴父子兄
弟之親矣今先生世之才士也弟爲盜跖爲天下害而
弗能敎也丘竊爲先生羞之丘請爲先生往說之柳下
季曰先生言爲人父者必能詔其子爲人兄者必能敎
其弟若子不聽父之詔弟不受兄之敎雖今先生之辯
將柰之何哉且跖之爲人也心如涌泉意如飄風強足
以拒敵辯足以飾非順其心則喜逆其心則怒易辱人

以言先生必無往孔子不聽顏回爲馭子貢爲右往見盜跖盜跖乃方休卒徒大山之陽膾人肝而餔之○詔如字殺也竊爲于僞反下請爲爲我竊爲使爲皆同說始銳反飄嫖遙反徐扶遙反易以豉反大山音太膾古外反餔布吳反徐甫吳反字林云日申時食也孔子下車而前見謁者曰魯人孔丘聞將軍高義敬再拜謁者謁者入通盜跖聞之大怒目如明星髮上指冠曰此夫魯國之巧僞人孔丘非邪爲我告之爾作言造語妄稱文武○上時掌反夫音符又如字冠枝木之冠帶死牛之脅○冠古亂反枝木之冠如字司馬云冠多華飾如木之枝繁帶死牛之脅許劫反司馬云取牛皮爲大革帶多辭繆說不耕而食不織而衣搖

脣鼓舌擅生是非以迷天下之主使天下學士不反其本妄作孝弟而儌倖於封侯富貴者也○繆音謬弟音悌本亦作悌儌古堯反子之罪大極重疾走歸不然我將以子肝益晝餔之膳孔子復通曰丘得幸於季願望履幕下○復扶又反下同願望履幕下司馬本幕作綦云言視不敢望跖面望履結而還也謁者復通盜跖曰使來前孔子趨而進避席反走再拜盜跖盜跖大怒兩展其足案劒瞋目聲如乳虎曰丘來前若所言順吾意則生逆吾心則死○反走小卻行也瞋赤眞反徐赤夷反廣雅云張也乳如樹反孔子曰丘聞之凡天下有三德生而長大美好無雙少長貴賤見

而皆說之此上德也知維天地能辨諸物此中德也勇悍果敢聚衆率兵此下德也凡人有此一德者足以南面稱孤矣今將軍兼此三者身長八尺二寸面目有光脣如激丹齒如齊貝音中黃鍾而名曰盜跖丘竊爲將軍恥不取焉○少詩召反長丁丈反說音悅下同知音智悍戶旦反激丹古歷反司馬云明也齊貝一本作含貝中丁仲反將軍有意聽臣臣請南使吳越北使齊魯東使宋衛西使晉楚使爲將軍造大城數百里立數十萬戶之邑尊將軍爲諸侯與天下更始罷兵休卒收養昆弟共祭先祖此聖人才士之行而天下之願也○使所吏

反下三字同數所主反下同罷如字徐扶彼反共音恭行下孟反下同盜跖大怒曰丘來前夫可規以利而可諫以言者皆愚陋恆民之謂耳今長大美好人見而說之者此吾父母之遺德也丘雖不吾譽吾獨不自知邪且吾聞之好面譽人者亦好背而毀之今丘告我以大城眾民是欲規我以利而恆民畜我也安可長久也城之大者莫大乎天下矣堯舜有天下子孫無置錐之地湯武立為天子而後世絕滅非以其利大故邪○恆民一本作順民後亦爾譽音餘下同好呼報反下同背音佩下同且吾聞之古者禽獸多而人民少於是民皆巢居以避之晝

拾橡栗暮栖木上故命之曰有巢氏之民古者民不知衣服夏多積薪冬則煬之故命之曰知生之民神農之世臥則居居起則于于民知其母不知其父與麋鹿共處耕而食織而衣無有相害之心此至德之隆也然而黃帝不能致德與蚩尤戰於涿鹿之野流血百里○橡音象煬羊亮反蚩尤神農時諸侯始造兵者也神農之後第八帝曰榆罔世蚩尤氏強與榆罔爭王逐榆罔榆罔與黃帝合謀擊殺蚩尤漢書音義云蚩尤古之天子一曰庶人貪者涿鹿音卓本又作濁司馬云涿鹿地名故城今在上谷郡西南八十里堯舜作立羣臣湯放其主武王殺紂自是之後以強陵弱以衆暴寡湯武以來皆亂人之徒也○殺

音弑下同今子脩文武之道掌天下之辯以教後世縫衣淺帶矯言僞行以迷惑天下之主而欲求富貴焉盜莫大於子天下何故不謂子爲盜丘而乃謂我爲盜跖○縫本又作縫扶恭反徐扶公反音馮淺帶縫帶使淺淺俠矯紀表反子以甘辭說子路而使從之使子路去其危冠解其長劒而受教於子天下皆曰孔丘能止暴禁非○說始銳反又如字去起呂反危冠李云危高也子路好勇冠似雄雞形背負豭牛用表己勇也其卒之也子路欲殺衛君而事不成身葅於衛東門之上是子教之不至也○卒子恤反葅莊居反子自謂才士聖人耶則再逐於魯削迹於衛窮於齊圍於陳蔡

不容身於天下子教子路菹此患上無以爲身下無以
爲人子之道豈足貴邪世之所高莫若黄帝黄帝尚不
能全德而戰涿鹿之野流血百里堯不慈舜不孝禹偏
枯湯放其主武王伐紂文王拘羑里此六子者世之所
高也孰論之皆以利惑其眞而強反其情性其行乃甚
可羞也○以爲于僞反下同堯不慈不授子也文王拘羑里紂之二十年四文王強其丈反羞如字本
又作惡烏路反世之所謂賢士伯夷叔齊辭孤竹之君而餓死
於首陽之山骨肉不葬鮑焦飾行非世抱木而死申徒
狄諫而不聽負石自投於河爲魚鼈所食○負石自投於河申徒狄

將投於河崔喜止之曰吾聞聖人仁士民父母若濡足故不救溺人可乎申徒狄曰不然昔桀殺龍逢紂殺比干而亡天下吳殺子胥陳殺泄冶而滅其國非聖人不仁不用故也遂沈河而死

介子推至忠也自割其股以食文公文公後背之子推怒而去抱木而燔死○食音嗣燔音煩燒也

尾生與女子期於梁下女子不來水至不去抱梁柱而死此四者無異於磔犬流豕操瓢而乞者皆離名輕死不念本養壽命者也○尾生一本作微生戰國策作尾生高高誘以爲魯人磔竹客反廣雅云張也操七曹反瓢俾搖反乞者李云言上四人不得其死猶猪狗乞兒流轉溝中者也乞或作走離力智反念本本或作卒

世之所謂忠臣者莫若王子比干伍子胥子胥沈江比干剖心此二子者世謂

忠臣也然卒爲天下笑。剖普口反 自上觀之至于子胥比干皆不足貴也丘之所以說我者若告我以鬼事則我不能知也若告我以人事者不過此矣皆吾所聞知也今吾告子以人之情目欲視色耳欲聽聲口欲察味志氣欲盈。說如字又始銳反 人上壽百歲中壽八十下壽六十除病瘦死喪憂患其中開口而笑者一月之中不過四五日而已矣天與地無窮人死者有時操有時之具而託於無窮之間忽然無異騏驥之馳過隙也。上壽音受又如字下同瘦色又反 不能說其志意養其壽命者皆非通道者也丘之

所言皆吾之所棄也亟去走歸無復言之子之道狂狂汲汲詐巧虛僞事也非可以全眞也奚足論哉。說音悅亟紀力反急也本或作極復扶又反狂狂如字又九況反汲汲本亦作伋音急又音及巧苦好反又如字孔子再拜趨走出門上車執轡三失目芒然無見色若死灰據軾低頭不能出氣。上時掌反三息暫反又如字芒莫剛反歸到魯東門外適遇柳下季柳下季曰今者闕然數日不見車馬有行色得微往見跖邪孔子仰天而歎曰然柳下季曰跖得無逆汝意若前乎孔子曰然丘所謂無病而自灸也疾走料虎頭編虎須幾不免虎口哉此篇寄明因衆之所欲亾而亾之雖

王紂可去也不因衆而獨用已雖盜跖不可御也○行如字炙久又反料音聊編音鞭又蒲顯反徐扶顯反本或作編音同頭一本作料頭編虎須幾音祈去起呂反子張問於滿苟得曰盍不爲行○滿苟得人姓名盍胡臘反爲行下孟反下注同盍何不也勸何不爲德行無行則不信不信則不任不任則不利故觀之名計之利而義眞是也若棄名利反之於心則夫士之爲行不可一日不爲乎滿苟得曰無恥者富多信者顯夫名利之大者幾在無恥而信故觀之名計之利而信眞是也若棄名利反之於心則夫士之爲行抱其天乎子張曰昔者桀紂貴爲天子富有天下今謂臧聚曰汝行如桀紂則有怍

色有不服之心者小人所賤也仲尼墨翟窮爲匹夫今爲宰相曰子行如仲尼墨翟則變容易色稱不足者士誠貴也。臧聚司馬云謂臧獲盜濫竊聚之人作音昨宰相息亮反下相而同故勢爲天子未必貴也窮爲匹夫未必賤也貴賤之分在行之美惡滿苟得曰小盜者拘大盜者爲諸侯諸侯之門義士存焉昔者桓公小白殺兄入嫂而管仲爲臣田成子常殺君竊國而孔子受幣論則賤之行則下之則是言行之情悖戰於胷中也不亦拂乎。嫂先早反司馬云以嫂爲室家臣或作相殺申志反論力頓反悖布內反拂扶弗反故書曰孰惡孰美成者爲首不成

者爲尾子張曰子不爲行卽將疏戚無倫貴賤無義長幼無序五紀六位將何以爲別乎滿苟得曰堯殺長子舜流母弟疏戚有倫乎湯放桀武王殺紂貴賤有義乎王季爲適周公殺兄長幼有序乎儒者僞辭墨者兼愛五紀六位將有別乎○長丁丈反五紀司馬云歲月日星辰歷數六位君臣父子夫婦別彼列反下同堯殺長子崔云堯殺長子考監明舜流母弟弟謂象也流放也孟子云舜封象於有庳不得有爲於其國天子使吏治其國而納其貢稅焉故謂之放也適丁歷反且子正爲名我正爲利名利之實不順於理不監於道○且子正爲名假設之辭也爲音于僞反下爲利同監本亦作鑑同吾日與子訟於無約曰小人殉財君子殉

名其所以變其情易其性則異矣乃至於棄其所爲而
殉其所不爲則一也○日人實反約如字徐於妙反故曰無爲小人反
殉而天無爲君子從天之理若枉若直相而天極面觀
四方與時消息若是若非執而圓機獨成而意與道徘
徊無轉而行無成而義將失而所爲無赴而富無徇而
成將棄而天比干剖心子胥抉眼忠之禍也直躬證父
尾生溺死信之患也鮑子立乾勝子不自理廉之害也
孔子不見母匡子不見父義之失也此上世之所傳下
世之所語以爲士者正其言必其行故服其殃離其患

也此章言尚行則行矯貴士則士僞故蔑行賤士以全其內然後行高而士貴耳○抉眼烏穴反鮑子立乾司馬云鮑子名焦周末人汙時君不仕採蔬而食子貢見之謂曰何爲不仕食祿荅曰無可仕者子貢曰汙時君不食其祿惡其政不踐其土今子惡其君處其土食其蔬何志行之相違乎鮑焦遂棄其蔬而餓死韓詩外傳同又云槁洛水之上也勝子不自理一本理作俚本又作申申子自理或云謂申徒狄抱甕之河也古本作申子不自理謂申生也孔子不見母李云未聞匡子不見父司馬云匡子名章齊人諫其父爲父所逐終身不見父案此事見孟子傳丈專反

無足問於知和曰人卒未有不興名就利者彼富則人歸之歸則下之下則貴之夫見下貴者所以長生安體樂意之道也今子獨無意焉知不足邪意知而力不能行邪故推正不忘邪知和曰今夫此人

以爲與己同時而生同鄉而處者以爲夫絕俗過世之士焉是專無主正所以覽古今之時是非之分也與俗化○無足一本作無知則下遐嫁反下同樂意音洛下同知不音智下知謀同故推正不忘邪忘或作妄言君臣但推尋正道不忘故不用富貴邪爲智力不足故不用邪過世之士焉言人心易動但人與賢人俱生便自謂過於世人況親自爲富貴者乎世去至重棄至尊以爲其所爲也此其所以論長生安體樂意之道不亦遠乎慘怛之疾恬愉之安不監於體怵惕之恐欣懽之喜不監於心○慘七感反怛丹曷反恐丘勇反知爲爲而不知所以爲是以貴爲天子富有天下而不免於患也無足曰夫富之於人無所不利

窮美究埶至人之所不得逮聖人之所不能及○窮猶盡也究埶音勢本亦作勢一音藝究竟也俠人之勇力而以爲威強秉人之知謀以爲明察因人之德以爲賢良非享國而嚴若君父○俠音協且夫聲色滋味權勢之於人心不待學而樂之體不待象而安之夫欲惡避就固不待師此人之性也天下雖非我孰能辭之○惡烏路反知和曰知者之爲故動以百姓不違其度是以足而不爭無以爲故不求不足故求之爭四處而不自以爲貪有餘故辭之棄天下而不自以爲廉廉貪之實非以迫外也反監之度勢爲天子

而不以貴驕人富有天下而不以財戲人計其患慮其反以爲害於性故辭而不受也非以要名譽也○要一遙反堯舜爲帝而雍非仁天下也不以美害生也善卷許由得帝而不受非虛辭讓也不以事害己此皆就其利辭其害而天下稱賢焉則可以有之彼非以興名譽也無足曰必持其名苦體絕甘約養以持生則亦久病長阨而不死者也○阨音厄又烏賣反知和曰平爲福有餘爲害者物莫不然而財其甚者也今富人耳營鐘鼓筦籥之聲口嗛於芻豢醪醴之味以感其意遺忘其業可謂亂矣○筦

音管本亦作管籥音藥一本筦籥作壎篪嗛苦簟反醪力刀反侅溺於馮氣若負重行而上也可謂苦矣○侅徐音礙五代反又戶該反飲食至咽爲侅一云徧也馮氣馮音憤憒滿也下同言憤畜不通之氣也上時掌反貪財而取慰貪權而取竭靜居則溺體澤則馮可謂疾矣○慰亦作畏爲欲富就利故滿若堵耳而不知避且馮而不舍可謂辱矣財積而無用服膺而不舍滿心戚醮求益而不止可謂憂矣舍音捨下同戚醮在遙反李云顛額也又音子妙反內則疑劫請之賊外則畏寇盜之害內周樓疏外不敢獨行可謂畏矣○劫許業反又曲業反內周樓疏李云重樓內帀疏軒外通謂設備守具此六者天下之至害也皆遺忘而不知察及

其患至求盡性竭財單以反一日之無故而不可得也〇單音丹本或作蘄音祈故觀之名則不見求之利則不得繚意絕體而爭此不亦惑乎此章言知足者常足〇繚音了又魚弔反理也

莊子卷第九

總校楊文瑩分校張王熙
金肇麒校

莊子卷第十

郭象子玄注　陸德明音義

說劒第三十音義曰以事名篇

昔趙文王喜劒劒士夾門而客三千餘人日夜相擊於前死傷者歲百餘人好之不厭如是三年國衰諸侯謀之○趙文王司馬云惠文王也名何武靈王子後莊子三百五十年洞紀云周赧王十七年趙惠文王之元年一云案長歷推惠文王與莊子相值恐彪之言誤喜許紀反下同夾郭李音協又古洽反好呼報反下同厭於鹽反又於豔反太子悝患之募左右曰孰能說王之意止劒士者賜之千金左右曰莊子當能○悝苦回反太子名募音慕又音務說如

字解也又音悅太子乃使人以千金奉莊子莊子弗受與使者俱往見太子曰太子何以教周賜周千金太子曰聞夫子明聖謹奉千金以幣從者夫子弗受悝尚何敢言○使所吏反幣從才用反一本作以幣從軍莊子曰聞太子所欲用周者欲絕王之喜好也使臣上說大王而逆王意下不當太子則身刑而死周尚安所事金乎使臣上說大王下當太子趙國何求而不得也太子曰然吾王所見唯劍士也莊子曰諾周善為劍太子曰然吾王所見劍士皆蓬頭突鬢垂冠曼胡之纓短後之衣瞋目而語難王乃說之今

夫子必儒服而見王事必大逆○說如字又始銳反下同蓬步公反本或作鬔蓬頭謂著兜鍪也有毛故如蓬鬢必刃反司馬本作賓云賓讀爲鬢垂冠將欲鬭故冠低傾也曼胡莫干反司馬云曼胡之纓謂麤纓無文理也短後之衣爲便於事也瞋赤夷赤眞二反語難如字艱難也勇士憤氣積於心胷言不流利也又乃旦反既怒而語爲人所畏難司馬云說相擊也乃說音悅下大說同莊子曰請治劍服治劍服三日乃見太子太子乃與見王王脫白刃待之莊子入殿門不趨見王不拜○與見賢遍反下劍見同又如字脫一本作說同土活反王曰子欲何以教寡人使太子先曰臣聞大王喜劍故以劍見王王曰子之劍何能禁制曰臣之劍十步一人千里不留行王大說之曰天下無敵矣○干

里不畱行司馬云十步與一人相擊輒殺之故千里不畱於行也莊子曰夫爲劒者示之以虛開之以利後之以發先之以至願得試之王曰夫子休就舍待命令設戲請夫子王乃校劒士七日死傷者六十餘人得五六人使奉劒於殿下乃召莊子王曰今日試使士敦劒○校司馬云考校取其勝者也校本或作教敦如字司馬云敦斷也試使用劒相擊斷截也一音丁回反莊子曰望之久矣王曰夫子所御杖長短何如曰臣之所奉皆可杖直亮反所奉司馬本作所奏然臣有三劒唯王所用請先言而後試王曰願聞三劒曰有天子劒有諸侯劒有庶人劒王曰天子之劒何如曰天子之

劒以燕谿石城爲鋒齊岱爲鍔○燕音煙燕谿地名在燕國石城在塞外鍔五各反司馬云劒刃也一云劒稜也晉魏爲脊周宋爲鐔○鐔音淫三蒼云徒感反劒口也徐徒南反又徒各反謂劒鐶也司馬云劒珥也韓魏爲夾○爲夾古協反司馬云把也一本作鋏同一云鐔從稜向背鋏從稜向刃也包以四夷裹以四時○裹音果繞以渤海帶以常山制以五行論以刑德開以陰陽持以春夏行以秋冬○行以秋冬隨天道以行止也此劒直之無前舉之無上案之無下運之無旁上決浮雲下絕地紀此劒一用匡諸侯天下服矣此天子之劒也文王芒然自失○芒莫剛反曰諸侯之劒何如曰諸侯之劒以知勇士爲鋒以淸廉士

爲鍔以賢良士爲脊以忠勝士爲鐔以豪傑士爲夾此劍直之亦無前舉之亦無上案之亦無下運之亦無旁上法圓天以順三光下法方地以順四時中知民意以安四鄉此劍一用如雷霆之震也四封之內無不賓服而聽從君命者矣此諸侯之劍也王曰庶人之劍何如曰庶人之劍蓬頭突鬢垂冠曼胡之纓短後之衣瞋目而語難相擊於前上斬頸領下決肝肺此庶人之劍無異於鬭雞一旦命已絕矣無所用於國事今大王有天子之位而好庶人之劍臣竊爲大王薄之○肺芳廢反爲于僞反

王乃牽而上殿宰人上食王三環之○上時掌反下同三環如字又音患繞也聞義而愧繞餧三周不能坐食莊子曰大王安坐定氣劍事已畢奏矣於是文王不出宮三月劍士皆服斃其處也○斃婢世反司馬云忿不見禮皆自殺也

漁父第三十一音義曰以人名篇

孔子游乎緇帷之林休坐乎杏壇之上弟子讀書孔子弦歌鼓琴奏曲未半○緇帷司馬云黑林名也本或作帷杏壇司馬云澤中高處也李云壇名有漁父者下船而來須眉交白被髮揄袂行原以上距陸而止左手據膝右手持頤以聽曲終○有漁父者音甫取魚父

也一云是范蠡元嘉本作有漁者父則如字須眉本亦作鬚眉交如字李云俱也一本作皎揄音遙又音俞又褚由反謂垂手衣內而行也李音投投揮也又士而招由反袂面世反李音芮上時掌反距李云距至也

子貢子路二人俱對客指孔子曰彼何為者也子路對曰魯之君子也客問其族子路對曰族孔氏客曰孔氏者何治也子路未應子貢對曰孔氏者性服忠信身行仁義飾禮樂選人倫上以忠於世主下以化於齊民將以利天下此孔氏之所治也○飾如字本又作飭音敕化齊民李云齊等也許愼云齊等之民也如淳云齊民猶平民元嘉本作化於齊民後向如無於字又問曰有土之君與子貢曰非也侯王之佐與子貢曰非也客乃笑而還

行言曰仁則仁矣恐不免其身苦心勞形以危其眞嗚呼遠哉其分於道也○與音餘下同危或作僞分如字本又作介音界司馬云離也子貢還報孔子孔子推琴而起曰其聖人與乃下求之至於澤畔方將杖拏而引其船顧見孔子還鄉而立孔子反走再拜而進○杖直亮反拏女居反司馬云橈也音饒鄉香亮反或作嚮同客曰子將何求孔子曰曩者先生有緒言而去丘不肖未知所謂竊待於下風幸聞咳唾之音以卒相丘也○緒言猶先言也待或作侍咳苦代反唾吐臥反相息亮反客曰嘻甚矣子之好學也孔子再拜而起曰丘少而脩學以至于今六十九歲矣無所得

聞至教敢不虛心○噫香其反好呼報反下同少詩召反下同客曰同類相
從同聲相應固天之理也吾請釋吾之所有而經子之
所以○經營也司馬云經理也子之所以者人事也天子諸侯大夫
庶人此四者自正治之美也四者離位而亂莫大焉官
治其職人憂其事乃無所陵○治直吏反下官事不治同故田荒室
露衣食不足徵賦不屬妻妾不和長少無序庶人之憂
也○屬音燭長丁丈反後遇長同能不勝任官事不治行不清白羣下
荒怠功美不有爵祿不持大夫之憂也○勝音升行下孟反廷無
忠臣國家昏亂工技不巧貢職不美春秋後倫不順天

子諸侯之憂也○按其試反職或作賦春秋後倫朝覲不及等比也陰陽不和寒
暑不時以傷庶物諸侯暴亂擅相攘伐以賤民人禮樂
不節財用窮匱人倫不飭百姓淫亂天子有司之憂也
○飭音敕今子既上無君侯有司之勢而下無大臣職事之
官而擅飾禮樂選人倫以化齊民不泰多事乎○泰本又作大
音同徐敕佐反後同且人有八疵事有四患不可不察也非其事
而事之謂之摠○疵上之反摠李云謂濫也莫之顧而進之謂之佞
希意道言謂之諂○道音導不擇是非而言謂之諛好言人
之惡謂之讒析交離親謂之賊稱譽詐偽以敗惡人謂

之慝○譽音餘敗二邁反惡人烏路反下同慝他得反不擇善否兩容頰適偷拔其所欲謂之險○否悲美反惡也又方九反兩容頰適善惡皆容顏皃調適也頰或作顏此八疵者外以亂人內以傷身君子不友明君不臣所謂四患者好經大事變更易常以挂功名謂之叨○挂音卦別也又音圭叨吐刀反專知擅事侵人自用謂之貪見過不更聞諫愈甚謂之很○很胡墾反人同於己則可不同於己雖善不善謂之矜此四患也能去八疵無行四患而始可教已孔子愀然而歎再拜而起曰丘再逐於魯削迹於衛伐樹於宋圍於陳蔡丘不知所失而離此四謗者何也

○去起呂反愀在九反又七小反客悽然變容曰甚矣子之難悟也人有畏影惡迹而去之走者舉足愈數而迹愈多走愈疾而影不離身自以爲尚遲疾走不休絕力而死不知處陰以休影處靜以息迹愚亦甚矣子審仁義之間察同異之際觀動靜之變適受與之度理好惡之情和喜怒之節而幾於不免矣○語魚據反下同本或作悟數音朔離力智反謹脩而身愼守其眞還以物與人則無所累矣今不脩之身而求之人不亦外乎孔子愀然曰請問何謂眞客曰眞者精誠之至也不精不誠不能動人故強哭者雖悲不哀強

怒者雖嚴不威强親者雖笑不和眞悲無聲而哀眞怒未發而威眞親未笑而和眞在內者神動於外是所以貴眞也其用於人理也事親則慈孝事君則忠貞飲酒則歡樂處喪則悲哀○强其丈反下同樂音洛下同忠貞以功爲主飲酒以樂爲主處喪以哀爲主事親以適爲主功成之美無一其迹矣事親以適不論所以矣飲酒以樂不選其具矣處喪以哀無問其禮矣禮者世俗之所爲也眞者所以受於天也自然不可易也故聖人法天貴眞不拘於俗愚者反此不能法天而恤於人不知貴眞祿祿而

受變於俗故不足惜哉子之蚤湛於僞而晚聞大道也○祿祿如字又音錄謂形見爲禮也司馬云錄領錄也蚤音早字亦作早湛丁南反下同孔子又再拜而起曰今者丘得遇也若天幸然先生不羞而比之服役而身教之敢問舍所在請因受業而卒學大道○得過也謂得過失也過或作遇比如字謂親見比數也又毗志反客曰吾聞之可與往者與之至於妙道不可與往者不知其道愼勿與之身乃無咎子勉之吾去子矣吾去子矣乃刺船而去延緣葦間○刺七亦反顏淵還車子路授綏孔子不顧待水波定不聞拏音而後敢乘○波定李云謂戰如波也案謂船行故水波去遠則波定子路旁

車而問曰由得爲役久矣未嘗見夫子遇人如此其威也萬乘之主千乘之君見夫子未嘗不分庭伉禮夫子猶有倨傲之容今漁父杖拏逆立而夫子曲要磬折言拜而應得無太甚乎門人皆怪夫子矣漁父何以得此乎。旁步浪反乘繩證反下同倨音據傲五報反要一遙反折之設反孔子伏軾而歎曰甚矣由之難化也湛於禮義有閒矣而樸鄙之心至今未去。湛或作其進吾語汝夫遇長不敬失禮也見賢不尊不仁也彼非至仁不能下人下人不精不得其眞故長傷身惜哉不仁之於人也禍莫大焉而由獨擅之。下遐嫁

反下及注同且道者萬物之所由也庶物失之者死得之者生為事逆之則敗順之則成故道之所在聖人尊之今漁父之於道可謂有矣吾敢不敬乎此篇言無江海而閒者能下江海之士也夫孔子之所放任豈直漁父而已哉將周流六虛旁通無外蠉動之類咸得盡其所懷而窮理致命固所以為至人之道也○閒音閑類如兗反

列御寇第三十二

音義曰以人名篇或無列字

列御寇之齊中道而反遇伯昏瞀人伯昏瞀人曰奚方而反○瞀音茂又音務奚方李云方道也曰吾驚焉曰惡乎驚○吾驚焉李云見人感己即違道故驚也惡音烏曰吾嘗食於十漿賁漿之家○漿子祥反本亦作漿司馬云

餐讀曰漿十家並賣漿也而五餐先饋言其敬己。五餐先饋饋遺也謂十家中五家先見遺王云背先饋進於己伯昏瞀人曰若是則汝何為驚已曰夫內誠不解外自矜飾。解音解司馬音懈形諜成光舉動便僻而成光儀也○形諜徒協反說文云閒也成光司馬云形諜於衷成光華也僻婢亦反以外鎮人心其內實不足以服物使人輕乎貴老若鎮物由乎內實則使人貴老之情篤也○貴老謂重禦寇過於老人而䪌其所患言以美形動物則所患亂生也○䪌子兮反亂也夫饗人特為食羹之貨多餘之贏其為利也薄其為權也輕而猶若是權輕利薄可無求於人○食音嗣贏音盈而況於萬乘之主乎身勞於國而知盡於事彼將任我以事而效我以功吾是以驚伯昏瞀人曰

善哉觀乎汝處己人將保汝矣苟不遺形則所在見保保者聚守之謂也○乘繩證反效如字本又作校古孝反保汝司馬云保附也無幾何而往則戶外之屨滿矣伯昏瞀人北面而立敦杖蹙之乎頤立有閒不言而出賓者以告列子列子提屨跣而走暨乎門曰先生既來曾不發藥乎曰已矣吾固告汝曰人將保汝果保汝矣非汝能使人保汝而汝不能使人無保汝也任平而化則無感無求無感無求乃不相保○幾居豈反敦音頓司馬云豎也蹙子六反賓者本亦作儐同必刃反謂通客之人跣先典反暨其器反發如字司馬本作廢云置也而焉用之感豫出異也先物施惠惠不因彼豫出則異也○焉於虔反必且有感搖而本才又無謂也必將

有感則與本性動也○搖而本才一本才作性又無謂也動搖本才以致求者又非道德之謂也

與汝游者又莫汝告也彼所小言盡人毒也

細巧入人為小言○小言言不入道故曰小言人毒以其多患故曰人毒

莫覺莫悟何相孰也巧者勞而知者憂無能者無所求飽食而遨游汎若不繫之舟虛而遨游者也

夫無其能者雖聖人耳過此以下至於昆蟲未有自忘其能而任眾人者也○莫覺莫悟何相孰也彼不敢告汝汝又不自覺何期相孰哉王云小言為毒會無告語也孰誰也謂誰相親愛者既無告語此不相親愛之至也知音智食而一本作飽食而遨本又作敖五刀反下同汎芳劍反

鄭人緩也呻吟裘氏之地

呻吟吟詠之謂○緩司馬云緩名也呻音申謂吟詠學問之聲也崔云呻誦也本或作呻吟裘氏地名崔云裘儒服也之地崔本作之地蚍云地蚍者山田茶種也

祇三年而緩

爲儒祇適也○祇音支李云適也言適三年而成也司馬云巨移反謂神祇祐之也河潤九里澤及三族使其弟墨儒墨相與辯其父助翟翟緩弟名○河潤九里河從乾位來乾陽數九也使其弟墨謂使緩弟翟成墨也十年而緩自殺其父夢之曰使而子爲墨者予也闔胡嘗視其良既爲秋柏之實矣緩怨其父之助弟故感激自殺死而見夢謂己既能自化爲儒又化弟令墨弟由己化而不能順己己以良師而便怨死精誠之至故爲秋柏之實○闔胡嘗視其良闔語助也胡何也良者良人謂緩也言何不試視緩墓上已化爲秋柏之實良或作埌音浪冢也見賢遍反令力呈反夫造物者之報人也不報其人而報其人之天自此已下莊子辭也夫積習之功爲報報其性不報其爲也然則學習之功成性而已豈爲之哉彼故使彼彼有彼性故使習彼夫人以己

爲有以異於人以賤其親言緩自美其儒謂己能有積學之功不知其性之自然也夫有功以賤物者不避其親也無其身以平性者貴賤不失其倫也齊人之井飲者相捽也故曰今之世皆緩也夫穿井所以通泉吟詠所以通性也無泉亦無所穿無性則無所詠而世皆忘其泉性之自然徒識穿詠之末功因欲矜而有之不亦妄乎○相捽才骨反言穿井之人爲己有造泉之功而捽飲者不知泉之天然也喻緩不知翟天然之墨而忿之捽一音子晦反自是有德者以不知也而況有道者乎觀緩之謬以爲學父故能任其自爾而知故無爲乎其閒也○知音智注同父本或作久古者謂之遁天之刑仍自然之能以爲己功者逃天者也故刑戮及之○仍而證反本又作認同聖人安其所安不安其所不安夫聖人無安無不安順百姓之心也衆人安其所不安不安其所安所安相與

異故所以為衆人也莊子曰知道易勿言難知而不言所以之天也知而言之所以之人也古之人天而不人知雖落天地未嘗開言以引物也應其至分而已○易以鼓反知雖音智應如字當也朱泙漫學屠龍於支離益單千金之家三年技成而無所用其巧事在於適無貴於遠功○泙李音平郭敷音反徐敷耕反漫末旦反又末干反司馬云朱泙漫支離益皆人姓名屠音徒單音丹盡也千金之家如字本亦作賈又作價皆音嫁三絕句崔云用千金者三也一本作三年則上句至家絕技其綺反聖人以必不必故無兵理雖必然猶不必之斯至順矣兵其安有衆人以不必必之故多兵理雖未必抑而必之必其所見則乖逆生各順於兵故行有求物各順性則足足則無求○順於兵順或作慎兵恃之則亾不得已而用之以恬惔為

上者未之匹也○恬徒謙反惔徒暫反本亦作淡小夫之知不離苞苴竿牘苞苴以遺竿牘以問遺問之具小知所殉○知音智注及下爲知同離力智反苞苴子餘反司馬云苞苴有苞裹也竿音干牘音獨司馬云謂竹簡爲書以相問遺脩意氣也遺唯季反下同敝精神乎蹇淺昬於小務所得者淺○敝郭婢世反一音必世反而欲兼濟道物太一形虛若是者迷惑于宇宙形累不知太初小夫之知而欲兼濟道物經虛涉遠志大神敝形爲之累則迷惑而失致也○道音導注同彼至人者歸精神乎無始而甘冥乎無何有之鄉水流乎無形發泄乎太清泊然無爲而任其天行也○冥如字本亦作瞑又音眠泄息列反徐以世反泊步各反悲哉乎汝爲知在豪毛爲知所得者細○悲哉乎一本作悲哉悲哉而不知大寧任性大寧而至宋人有

曹商者為宋王使秦其往也得車數乘王說之益車百乘反於宋見莊子曰夫處窮閭阨巷困窘織屨槁項黃馘者商之所短也一悟萬乘之主而從車百乘者商之所長也莊子曰秦王有病召醫破癰潰痤者得車一乘舐痔者得車五乘所治愈下得車愈多子豈治其痔邪何得車之多也子行矣夫事下然後功高功高然後祿重故高遠恬淡者遺榮也○為于偽反宋王司馬云偃王也使所吏反數所主反乘繩證反下同說音悅阨於解反窘與隕反又巨隕反槁苦老反又袪矯反本亦作矯居表反項李云槁項羸瘦見司馬云項槁立也黃馘古獲反徐況壁反爾雅云獲也司馬云謂面黃熟也秦王司馬云惠王也痤徂禾反舐字又作䑛食紙反痔治紀反愈本亦作俞同魯哀

公問乎顏闔曰吾以仲尼爲貞幹國其有瘳乎曰殆哉圾乎仲尼圾危也夫至人以民靜爲安今一爲貞幹則遺高迹於萬世令飾競於仁義而雕畫其毛彩百姓既危至人亦無以爲安○瘳敕由反圾魚及反又五臘反危也令力呈反下同方且飾羽而畫凡言方且皆謂後世將然飾畫非任眞也從事華辭以支爲旨將令後世之從事者無實而意趣橫出也忍性以視民而不知不信後世人君將慕仲尼之遐軌而遂忍性自矯僞以臨民上下相習遂不自知也○視音示下同受乎心宰乎神夫何足以上民今以上民則後世百姓非直外形從之而已乃以心神受而用之不能復自得於體中也○復扶又反彼宜女與彼百姓也女哀公也彼與女各自有所宜相效則失眞此卽今之見驗○與音餘又如字下順與同見賢遍反予頤與效彼非所以養己也誤而可矣正不可也今使

民離實學僞非所以視民也爲後世慮不若休之明不謂當時也○離力智反難治也治之則僞故聖人不治也施於人而不忘非天布也布而識之非芻狗萬物也○施始豉反下注同識如字又申志反商賈不齒況士君子乎○賈音古雖以事齒之神者弗齒要能施惠故於事不得不齒以其不忘故心神忽之此百姓之大情也爲外刑者金與木也金謂刀鋸斧鉞木謂捶楚桎梏○鋸音據鉞音越捶之蘂反桎之實反梏古毒反爲內刑者動與過也靜而當則內外無刑宵人之離外刑者金木訊之不由明坦之塗者謂之宵人○宵人王云非明正之徒謂之宵夜之人也訊本又作訊音信問也離內刑者陰陽食之動而過分則性氣傷於內金木訊於外也夫免乎外內之刑者唯眞人能之自非眞人未有能止其分者故

必外內受刑但不問卜耳孔子曰凡人心險於山川難於知天天猶有春秋冬夏旦暮之期人者厚貌深情故有貌愿而益有長若不肖有順懁而達有堅而縵有緩而釬言人情貌之反有如此者○愿音願廣雅云謹慤也長丁丈反不肖外如長者內不似也有順王作慎懁音環又許沿反徐音絹三蒼云急腹也王云研辨也外慎研辨常務質訥縵武半反又武諫反李云內實堅外如縵也釬胡旦反又音干急也一云情皃相反故其就義若渴者其去義若熱但爲難知耳未爲殊無迹故君子遠使之而觀其忠近使之而觀其敬煩使之而觀其能卒然問焉而觀其知急與之期而觀其信委之以財而觀其仁告之以危而觀其節醉之以酒而觀

其側褋之以處而觀其色九徵至不肖人得矣君子易觀不肖難明然視其所以觀其所由察其所安搜之有塗亦可知也○卒寸忽反知音智側不正也一云謂醉者喜傾側冠也王云側謂凡為不正也側或作則易以豉反搜所求反正考父一命而傴再命而僂三命而俯循牆而走孰敢不軌言人不敢以不軌之事侮之○正考父音甫宋湣公之玄孫弗父何之曾孫傴紆矩反僂力矩反三命公士一命大夫再命卿三命如而夫者一命而呂鉅再命而於車上儛三命而名諸父孰協唐許而夫謂凡夫也唐謂堯許謂許由也言而夫與考父者誰同於唐許之事也○而夫郭云凡夫也呂鉅矯皃孰協唐許協同也唐唐堯許許由皆崇讓者也言考父與而夫誰同於唐許也賊莫大乎德有心有心於為德非眞德也夫眞德而者忽然自得而不知所以德也心有睫率心為德

猶之可耳役心於眉睫之閒則僞已甚矣○睫音接及其有睫也而內視內視而敗矣乃欲探射幽隱以深爲事則必與事俱敗矣○射食亦反凶德有五中德爲首何謂中德中德也者有以自好也而吡其所不爲者也吡訾也夫自是而非彼則攻之者非一故爲凶首也若中無自好之情則恣萬物之所是所是各不自失則天下皆思奉之矣○好呼報反注同吡匹爾反又芳爾反訾子爾反皆思奉之矣本或作皆畢事也窮有八極達有三必形有六府美髯長大壯麗勇敢八者俱過人也因以是窮窮於受役也然天下未曾窮於所短而恒以所長自困○髯人鹽反曾才能反緣循偃佒困畏不若人三者俱通達緣循杖物而行者也偃佒不能俯執者也困畏怯弱者也此三者既不以事見任乃將接佐之故必達也○偃佒於丈反本亦作央同偃佒守

分歸一也杖守亮反知慧外通通外則以無涯傷其內也○知音智勇動多怨怯而靜乃厚其身耳○乃厚其身耳元嘉本厚作後一本作乃後恆無怨也仁義多責天下皆望其愛然愛之則有不周矣故多責達生之情者傀傀然大悟解之皃○傀郭徐呼懷反字林公回反云偉也解音蟹達於知者肖肖釋散也○知音智肖音消達大命者隨泯然與化俱也達小命者遭每在節上住乃悟也人有見宋王者錫車十乘以其十乘驕穉莊子莊子曰河上有家貧恃緯蕭而食者其子沒於淵得千金之珠其父謂其子曰取石來鍛之夫千金之珠必在九重之淵而驪龍頷下子能得珠者必遭其睡也使驪龍而寤子尚奚微之有哉今宋國之

深非直九重之淵也宋王之猛非直驪龍也子能得車者必遭其睡也使宋王而寤子爲虀粉夫夫取富貴必順乎民望也若挾奇説乘天衢以嬰人主之心者明君之所不受也故如有所譽必有所試於斯民不違僉曰舉之以合萬夫之望者此三代所以直道而行之也○乘繩證反下同驕稱直吏反又池夷反李云自驕而稱莊子也緯蕭如字緯織也蕭荻蒿也織蕭以爲畚而賣之本或作葦音同鍛丁亂反謂槌破之重直龍反驪力馳反驪龍黑龍也頷戶感反虀子兮反夫音符挾戶牒反僉七潛反

或聘於莊子莊子應其使曰子見夫犧牛乎衣以文繡食以芻叔及其牽而入於大廟雖欲爲孤犢其可得乎樂生者畏犧而辭聘髑髏聞生而矉頞此死生之情異而各自當也○使所吏反衣於既反食音嗣芻音初俱反芻草也叔大豆也大廟音太髑音獨髏音樓矉毗

人反臟子六反莊子將死弟子欲厚葬之莊子曰吾以天地爲棺槨以日月爲連璧星辰爲珠璣萬物爲齎送吾葬具豈不備邪何以加此弟子曰吾恐烏鳶之食夫子也莊子曰在上爲烏鳶食在下爲螻蟻食奪彼與此何其偏也以不平平其平也不平以一家之平平萬物未若任萬物之自平也○璣音祈又音機一音其既反齎音資本又作濟子詣反鳶以全反螻音樓蟻魚綺反以不徵徵其徵也不徵徵應也不因萬物之自應而欲以其所見應之則必有不合矣明者唯爲之使夫執其所見受使多矣安能使物哉神者徵之唯任神然後能至順故無往不應也夫明之不勝神也久矣明之所及不過於形骸也至順則無遠近幽深皆各自得而愚者恃其

所見入於人其功外也不亦悲乎夫至順則用發於彼而功藏於物若恃其所見執其自是雖欲入人其功之外也

天下第三十三音義曰以義名篇

天下之治方術者多矣皆以其有為不可加矣為其所有為則眞為也為其眞為則無偽矣又何加焉古之所謂道術者果惡乎在曰無乎不在曰神何由降明何由出神明由事感而後降出○惡音烏聖有所生王有所成皆原於一使物各復其根抱一而已無飾於外斯聖王所以生成也不離於宗謂之天人不離於精謂之神人不離於眞謂之至人以天為宗以德為本以道為門兆於變化謂之

聖人凡此四名一人耳所自言之異○不離力智反下注不離離性下章離於同兆本或作逃以仁為恩以義為理以禮為行以樂為和薰然慈仁謂之君子此四名之粗迹而賢人君子之所服膺也○行下孟反章內同薰然許云反溫和貌崔云以慈仁為馨聞也粗七奴反卷內皆同以法為分以名為表以參為驗以稽為決其數一二三四是也百官以此相齒以事為常以衣食為主蕃息畜藏老弱孤寡為意皆有以養民之理也民理既然故聖賢不逆○參本又作操同七曹反安也稽音雞考也蕃音煩畜敕六反又許六反藏如字又才浪反古之人其備乎古之人即向之四名也配神明醇天地育萬物和天下澤及百姓明於本數係於末度本數明故末不離○醇順倫反六

通四辟小大精粗其運無乎不在所以爲備○辟婢亦反本又作闢其明而在數度者舊法世傳之史尚多有之其在數度而可明者雖多有之已疏外也其在於詩書禮樂者鄒魯之士搢紳先生多能明之能明其迹耳豈所以迹哉鄒莊由反孔子父所封邑詩以道志書以道事禮以道行樂以道和易以道陰陽春秋以道名分其數散於天下而設於中國者百家之學時或稱而道之皆道古人之陳迹耳尚復不能常稱○道志音導下以道皆同分扶問反復扶又反下章不復同天下大亂用其迹而無統故也賢聖不明能明其迹又未易也○易以豉反道德不一百家穿鑿天下多得一各信其偏見而不能都舉○得一偏得一術察焉以自好夫聖人統

（百姓之大情而因爲之制故百姓寄情於所統而自忘其好惡故與一世而得淡漠焉亂則反之人恣其近好家用典法故國異政家殊俗○好呼報反注及下同惡烏路反淡本又作澹徒暫反漠音莫）譬如耳目鼻口皆有所明不能相通猶百家衆技也皆有所長時有所用（所長不同不得常用○技其綺反）雖然不該不徧一曲之士也（故未足備任也○徧音遍）判天地之美析萬物之理（各用其一曲故析判）察古人之全寡能備於天地之美稱神明之容（況一曲者乎○稱尺證反下章同）是故內聖外王之道闇而不明鬱而不發（全人難遇故也）天下之人各爲其所欲焉以自爲方悲夫百家往而不反必不合矣後世之學者不幸不見天地之純古人

之大體大體各歸根抱一則天地之純也道術將爲天下裂裂分離也道術流弊遂各奮其方或以主物則物離性以從其上而性命喪矣○哀矣如字本或作喪息浪反不侈於後世不靡於萬物不暉於數度勤儉則瘁故不暉也○侈尺紙反又尺氏反暉如字崔本作渾瘁在醉反以繩墨自矯矯厲也○矯居表反而備世之急勤而儉則財有餘故急有備古之道術有在於是者墨翟禽滑釐聞其風而說之爲之大過已之大順不復度衆所能也○墨翟宋大夫尚儉素滑音骨又戶八反釐力之反又音熙禽滑釐墨翟弟子也不順五帝三王之樂嫌其奢說音悅下注同後聞風而說皆同大過音太舊敕佐反後大大過大大多少放此順或作循度徒各反大作爲非樂命之曰節用生不歌死無服墨子汜愛兼利而非鬭夫物不足則以鬭爲是今墨子

令百姓皆勤儉各有餘故以鬬爲非也○非樂節用墨子二篇名氾芳劒反化同己儉爲氾愛兼利令力呈反下同其道不怒但白刻也又好學而博不異旣自以爲是則欲令萬物皆同乎己也不與先王同先王則恣其羣異然後同焉皆得而不知所以得也毀古之禮樂嫌其侈靡黃帝有咸池堯有大章舜有大韶禹有大夏湯有大濩文王有辟雍之樂武王周公作武古之喪禮貴賤有儀上下有等天子棺槨七重諸侯五重大夫三重士再重今墨子獨生不歌死不服桐棺三寸而無槨以爲法式以此教人恐不愛人以此自行固不愛己物皆以任力稱情爲愛今以勤儉爲法而爲之大過雖欲饒天下更非所以爲愛也○夏戶雅反濩音護辟音壁作武武樂名

重直龍反下同未敗墨子道但非道德○敗或作毀墨子是一家之正故不可以爲敗也崔云未壞其道雖然歌而非歌哭而非哭樂而非樂是果類乎雖獨成墨而不類萬物之情○非歌生應歌而墨以歌爲非也樂而音洛下及注同其生也勤其死也薄其道大觳觳無潤也○觳郭苦角反徐戶角反郭李皆云無潤也使人憂使人悲其行難爲也恐其不可以爲聖人之道夫聖人之道悅以使民民得性之所樂則悅悅則天下無難矣○行下孟反下注以成其行同反天下之心天下不堪墨子雖獨能任奈天下何離於天下其去王也遠矣王者必合天下之懽心而與物俱往也○任音壬墨子稱道曰昔者禹之湮洪水決江河而通四夷九州也名山三百支川三千小

者無數禹親自操槀耜而九雜天下之川腓無胈脛無毛沐甚雨櫛疾風置萬國禹大聖也而形勞天下也如此墨子徒見禹之形勞耳未覩其性之適也○湮洪水也引禹之儉同已之道支川本或作支流操七曹反槀舊古考反崔郭音託字則應作橐崔云囊也司馬云盛土器也耜音似釋名耜似也耜齒斷物三蒼云耒頭鐵也崔云捶也司馬云盛水器也九音鳩本亦作鳩聚也雜本或作桒音同崔云所治非一故曰雜也腓音肥又符畏反胈步葛反又甫物反又符葢反脛刑定反甚如字崔本甚作湛音淫櫛側筆反使後世之墨者多以裘褐爲衣以跂蹻爲服日夜不休以自苦爲極謂自苦爲盡理之法○褐戶葛反跂其逆反蹻紀略反李云麻曰屩木曰屐屐與跂同屩與蹻同一云鞋類也一音居玉反以籍鞋下也曰不能如此

非禹之道也不足謂墨非其時而守其道所以爲墨也相里勤之弟子五侯之徒南方之墨者苦獲已齒鄧陵子之屬俱誦墨經而倍譎不同相謂別墨必其各守所見則所在無通故於墨之中又相與別也○相息亮反里勤司馬云墨師也姓相里名勤苦獲已齒李云二人姓字也倍郭音佩又裴罪反譎古穴反崔云決也以堅白同異之辯相訾以觭偶不仵之辭相應以巨子爲聖人巨子最能辯其所是以成其行○訾音紫觭紀宜反又音寄仵音誤徐音五仵同也巨子向崔本作鉅向云墨家號其道理成者爲鉅子若儒家之碩儒皆願爲之尸尸者主也冀得爲其後世至今不決爲欲係巨子之業也墨翟禽滑釐之意則是意在不侈靡而備世之急斯所以爲是其行則非也爲之大過故也將使後世之

墨者必自苦以腓無胈脛無毛相進而已矣亂之上也亂莫大於逆物而傷性也治之下也任衆適性爲上今墨反之故爲下○治直吏反雖然墨子眞天下之好也爲其眞好重聖賢不逆也但不可以教人○之好呼報反注同爲于僞反將求之不得也無輩雖枯槁不舍也所以爲眞好也○槁苦老反舍音捨下章同才士也夫非有德也不累於俗不飾於物不苟於人不忮於衆忮逆也○忮之豉反逆也司馬崔云害也字書云很也又音支韋昭音洎願天下之安寧以活民命人我之養畢足而止不敢望有餘也以此白心古之道術有在於是者宋鈃尹文聞其風而悅之作爲華山之冠以自表華山上下均平○白心崔云明白其心也白或作任鈃音刑徐胡泠反郭音堅

尹文崔云齊宣王時人著書一篇華山之冠華山上下均平作冠象之表已心均平也接萬物以別宥為始不欲令相犯錯○別彼列反又如字宥為始始首也崔云以別善惡宥不及也語心之容命之曰心之行以聏合驩以調海內強以其道聏令合調令和也○聏崔音而郭音餌司馬云色厚貌崔郭王云和也聏和萬物物合則歡矣一云調也合驩以道化物和而調之合意則歡強其丈反下皆同令合力呈反下同請欲置之以為主二子請得若此者立以為物主也見侮不辱其於以活民為急也救民之鬬禁攻寢兵救世之戰所謂聏調以此周行天下上說下教雖天下不取強聒而不舍者也聏調之理然也○說音悅又如字下教上謂國主也悅上之教下也一云說猶教也上教教下也聒古活反謂強聒其耳而語之也故曰上下見厭而強見也所謂不辱

○厭於豔反徐於瞻反雖然其爲人太多其自爲太少不因其自化而強以慰之則其功太重也○爲于僞反下自爲同曰請欲固置五升之飯足矣斯明自爲之太少也先生恐不得飽弟子雖飢不忘天下宋鈃尹文稱天下爲先生自稱爲弟子也日夜不休曰我必得活哉謂民亦當報己也圖傲乎救世之士哉揮斥高大之貌○傲五報反曰君子不爲苛察務寬恕也○苛音河一本作苛不以身假物必自出其力也以爲無益於天下者明之不如已也所以爲救世之士也以禁攻寢兵爲外以情欲寡淺爲內其小大精粗其行適至是而止未能經虛涉曠○行下孟反又如字公而不當易而無私決然無主各自任也○不當丁浪反崔本作黨云至公無

黨也易以豉反趣物而不兩物得所趣故一不顧於慮不謀於知於物無擇與之俱往古之道術有在於是者彭蒙田駢慎到聞其風而悅之齊萬物以為首曰天能覆之而不能載之地能載之而不能覆之大道能包之而不能辯之知萬物皆有所可有所不可故曰選則不徧都用乃周○徧於知音智下棄知同田駢薄田反齊人也游稷下著書十五篇慎子云名廣徧音遍教則不至任其性乃至○不至一本作不王道則無遺者矣是故慎到棄知去己而緣不得已泠汰於物以為道理泠汰猶聽放也○遺如字本又作貴去起呂反章內注同泠音零汰音泰徐徒蓋反一云泠汰猶沙汰也謂沙汰使之泠然也皆泠汰之歸於一以此為道理也或音裔

又音替曰知不知將薄知而後鄰傷之者也謂知力淺不知任其自然故薄之而又鄰傷焉謑髁無任而笑天下之尚賢也不肖當其任而任夫眾人眾人各自能則無為橫復尚賢也○謑胡啟反又音奚又苦迷反說文云恥也五米反髁戶寡反郭勘禍反謑髁訛倪不正貌王云謂謹刻也無任無所施任也王云雖謹刻於法而猶能不自任以事事不與眾共之則無為尚賢所以笑也復扶又反縱脫無行而非天下之大聖欲壞其迹使物不殉○行下孟反下人之行同椎拍輐斷與物宛轉法家雖妙猶有椎拍故未泯合○椎直追反拍普百反輐五管反又胡亂反又五亂反徐胡管反圓也斷丁管反又丁亂反方也王云椎拍輐斷皆刑截者所用舍是與非苟可以免不師知慮不知前後不能知是之與非前之與後暋目恣性苟免當時之患也○師知音智魏然而已矣任性獨立○魏魚威反李

五回反推而後行曳而後往所謂緣於不得已若飄風之還若羽之旋若磨石之隧全而無非動靜無過未嘗有罪是何故夫無知之物無建己之患無用知之累動靜不離於理是以終身無譽患生於譽譽生於有建○飄嫖遙反一音必遙反爾雅云回風為飄還音旋一音環若磨末佐反又如字石之隧音遂回也徐絕句一讀至全字絕句全而無非磨石所剴麤細全在人言德全無見非責時言其無心也不離方智反故曰至於若無知之物而已無用賢聖唯聖人然後能去知與故循天之理故愚知處空貴賤當位賢不肖襲情而云無用賢聖所以為不知道也夫塊不失道欲令去知如土塊也亦為凡物云云皆無緣得道道非偏物也○塊苦對反或苦猥反令力呈反豪桀相與笑之曰愼到之道非生人之

行而至死人之理夫去知任性然後神明洞照所以爲賢聖也而云土塊乃不失道人若土塊非死如何豪傑所以笑也適得怪焉未合至道故爲詭怪田駢亦然學於彭蒙得不教焉得自任之道也彭蒙之師曰古之道人至於莫之是莫之非而已矣所謂齊萬物以爲首其風窢然惡可而言逆風所動之聲○窢字亦作罭又作閾況逼反又火麥反郭云逆風聲惡音烏常反人不見觀不順民望○不見觀一本作不聚觀而不免於魭斷雖立法而魭斷無圭角也○魭五管反又五亂反斷丁管反一本無斷字其所謂道非道而所言之韙不免於非韙是也○韙于鬼反彭蒙田駢慎到不知道道無所不在而云土塊乃不失道所以爲不知雖然槩乎皆嘗有聞者也但不至也○槩古愛反以本爲精以物爲

粗以有積爲不足寄之天下乃有餘也澹然獨與神明居古之道術有在於是者關尹老聃聞其風而悅之建之以常無有夫無有何所能建建之以常無有則明有物之自建也○澹徒暫反關尹關令尹喜也或云尹喜字公度老聃他甘反即老子也爲喜著書十九篇主之以太一自天地以及羣物皆各自得而已不兼他飾斯非主之以太一邪以濡弱謙下爲表以空虛不毀萬物爲實關尹曰在己無居物來則應應而不藏故功隨物去○濡如兗反一音儒下遐嫁反形物自著不自是而委萬物故物形各自彰著其動若水其靜若鏡其應若響常無情也○響許丈反芴乎若亡寂乎若清同焉者和得焉者失嘗全者不知所得也○芴音忽未嘗先人而常隨人老聃曰知其雄

守其雌爲天下谿知其白守其辱爲天下谷物各自守其分則靜默而已無雄白也夫雄白者非尚勝自顯者邪尚勝自顯其非逐知過分以殆其生邪故古人不隨無崖之知守其分內而已故其性全其性全然後能及天下能及天下然後歸之如谿谷也○谿苦兮反人皆取先己獨取後不與萬物爭鋒然後天下樂推而不厭故後其身曰受天下之垢雌辱後下之類皆物之所謂垢○垢音苟人皆取實雖知有之以爲利未知無之以爲用己獨取虛守沖泊以待羣實○泊步各反無藏也故有餘付萬物使各自守故不患其少歸然而有餘獨立自足之謂○巋去軌反又去類反本或作魏其行身也徐而不費因民所利而行之隨四時而成之常與道理俱故無疾無費也○費芳味反無爲也而笑巧巧者有爲以傷神器之自成故無爲者因其自生任其自成萬物各得自爲蜘蛛猶能結網則人人自有

所能矣無貴於工倕也○蜘音知蛛音誅倕音垂人皆求福己獨曲全委順至理則常全故無所求福福已足曰苟免於咎隨物故物不得咎也以深為根理根為大初之極不可謂之淺也○大音泰以約為紀去甚泰也○去起呂反曰堅則毀矣夫至順則雖金石無堅也迕逆則雖水氣無耎也至順則全迕逆則毀斯正理也○迕五故反無輭如兗反本或作濡音同銳則挫矣進躁無崖為銳○挫作臥反常寬容於物各守其分則自容有餘也不削於人全其性也可謂至極關尹老聃乎古之博大眞人哉芴漠無形變化無常隨物也○芴元嘉本作寂漠音莫死與生與天地竝與神明往與任化也○死與音餘下同芒乎何之忽乎何適無意趣也○芒乎莫剛反下同萬物畢羅莫足以歸故都任置古之道術有

在於是者莊周聞其風而悅之以謬悠之說荒唐之言無端崖之辭時恣縱而不儻不以觭見之也不急欲使物見其意○謬悠謂若忘於情實者也荒唐謂廣大無域畔者也儻丁蕩反徐敕蕩反觭音羈徐起宜反以天下爲沈濁不可與莊語累於形名以莊語爲狂而不信故不與也○莊語並如字郭云莊莊周也一云莊端正也一本作壯側亮反大也以卮言爲曼衍以重言爲眞以寓言爲廣獨與天地精神往來而不敖倪於萬物其言通至理正當萬物之性命也○卮音支敖五報反倪音詣不譴是非己無是非故恣物而行○譴遣戰反以與世俗處形羣於物其書雖瓌瑋而連犿無傷也還與物合故無傷也○瓌古回反瓌瑋奇特也連犿本亦作抃同芳猿反又音權又敷晚反云皆宛轉貌一云相從之貌謂與

物相從不違故無傷也其辭雖參差而諔詭可觀不唯應當時之務故參差○參初林反注同差初宜反下同諔尺叔反彼其充實不可以已多所有也上與造物者游而下與外死生無終始者為友其於本也弘大而辟深閎而肆其於宗也可謂稠適而上遂矣雖然其應於化而解於物也其理不竭其來不蛻芒乎昧乎未之盡者莊子通以平意說己與說他人無異也案其辭明為汪汪然禹拜昌言亦何嫌乎此也○而辟婢亦反閎音宏稠音調本亦作調蛻音悅徐始銳反又敕外反汪烏黃反惠施多方其書五車其道舛駁其言也不中○惠施施惠子名車尺蛇反又音居舛川兗反徐尺允反駁邦角反中丁仲反厤物之意○厤古歷字本亦作歷物之意分別歷說之曰至大無

外謂之大一至小無內謂之小一○司馬云無外不可一無內不可分故謂之一也天下所謂大小皆非形所謂一二非至名也至形無形至名無名無厚不可積也其大千里○司馬云物言形爲有形之外爲無無形與有相爲表裏故形物之厚盡於無厚無厚與有同一體也其有厚大者其無厚亦大高因廣立有因無積則其可積因不可積者苟其可積何但千里乎天與地卑山與澤平○卑如字又音婢李云以地比天則地卑於天若宇宙之高則天地皆卑天地皆卑則山與澤平矣日方中方睨物方生方死○睨音詣李云睨側視也謂日方中而景已復昊謂景方昊而光已復沒謂光方沒而明已復升凡中昊之與升沒若轉樞循環自相與爲前後始終無別則存亾死生與之何殊也大同而與小同異此之謂小同異萬物畢同畢異此之謂大同異○同體異分故曰小同異死生禍福寒暑晝夜

動靜變化衆辨莫同同異之至也衆異同於一物同之至也則萬物之同異一矣若堅白無不合無不離也若火含陰水含陽火中之陰異於水水中之陽異於火然則水異於水火異於火至異異所同至同同所異故曰大同異

南方無窮而有窮

○司馬云四方無窮也李云四方無窮故無四方上下皆不能處其窮會有窮耳一云知四方之無窮是以無無窮無窮也形不盡形色不盡色形與色相盡也知不窮知物不窮物知與物相盡也獨言南方舉一隅也

今日適越而昔來

○智之適物物之適智形有所止智有所行智有所守形有所從故形智往來相爲逆旅也鑒以鑒影而鑒亦有影兩鑒相鑒則重影無窮萬物入於一智而智無間萬物入於一物而物無眹天在心中則身在天外心在天內則天在心外也遠而思親者往也病而思親者來也智在物爲物物在智爲智司馬云彼日猶此日則見此猶見彼也彼猶此見則吳與越人交相見矣

連環可解也

○司馬云夫物盡於形形盡之外則非物也連環所貫貫於無環非

貫於環也若兩環不相貫則雖連環故可解也**我知天下之中央燕之北越之南是也**○司馬云燕之去越有數而南北之遠無窮由無窮觀有數則燕越之閒未始有分也天下無方故所在爲中循環無端故所行爲始也**氾愛萬物天地一體也**○氾芳劍反李云日月可觀而目不可見愛出於身而所愛在物天地爲首足萬物爲五藏故肝膽之別合於一人一人之別合於一體也**惠施以此爲大觀於天下而曉辯者天下之辯者相與樂之**○觀古亂反於天下所謂自以爲最也辯字林云辯慧也樂音洛**卵有毛**○司馬云胎卵之生必有毛羽鷄伏鵠卵卵不爲鷄則生類於鵠也毛氣成毛羽氣成羽雖胎卵未生而毛羽之性已著矣故鳶肩蜂眉寄感之分也龍顏虎喙感靈之氣也神以引明氣以成質質之所剋如戶牖明暗之懸以晝夜性相近習相遠則性之明遠有習於生**雞三足**○司馬云雞兩足所以行而非動也故行由足

發動由神御今雞雖兩足須神而行故曰三足也**郢有天下**○郢楚都也在江陵北七十里李云九州之內於宇宙之中未萬中之一分也故舉天下者以喻盡而名大天非大若各指其所有而言其未足雖郢方千里亦可有天下也**犬可以為羊**○司馬云名以名物而非物也犬羊之名非犬羊也非羊可以名為羊則犬可以名羊也鄭人謂玉未理者曰璞周人謂鼠腊者亦曰璞故形在於物名在於人**馬有卵**○李云形之所託名之所寄皆假耳非真也故犬羊無定名胎卵無定形故鳥可以有胎馬可以有卵也一云小異者大同犬羊之與胎卵無分於鳥馬也**丁子有尾**○李云夫萬物無定形形無定稱在上為首在下為尾世人謂右行曲波為尾今丁子二字雖左行曲波亦是尾也**火不熱**○司馬云木生於水火生於木木以水潤火以木光金寒於水而熱於火而寒熱相兼無窮水火之性有盡謂火熱水寒是偏舉也偏舉則水熱火寒可也一云猶金木加於人有楚痛楚痛發於人而金木非楚痛也如處火之鳥火生之

蟲則火不熱也山出口○司馬云形聲氣色合而成物律呂以聲兼形玄黃以色兼質呼於一山一山皆應一山之聲入於耳形與聲並行是山猶有口也輪不蹍地○蹍本又作跈女展反司馬云地平輪圓則輪之所行者迹也目不見○司馬云水中視魚必先見水光中視物必先見光魚之濡鱗非曝鱗異於曝鱗則視濡也光之曜形異於不曜則視見於曜形非見形也目不夜見非暗晝見非明有假也所以見者明也目不假光而後明無以見光故目之於物未嘗有見也指不至至不絕○司馬云夫指之取物不能自至要假物故至也然假物由指不絕也一云指之取火以鉗刺鼠以錐故假於物指是不至也龜長於蛇○司馬云蛇形雖長而命不久龜形雖短而命甚長矩不方規不可以為圓○司馬云矩雖為方而非方規雖為圓而非圓譬繩為直而非直也鑿不圍枘○鑿曹報反枘如銳反司馬云鑿枘異質合為一形鑿積於枘則鑿枘異圍鑿枘異圍是不相圍也飛鳥之

景未嘗動也○景音影司馬云鳥之蔽光猶魚之蔽水魚動蔽水而水不動鳥動影生影生光亾亾非在生非來墨子曰影不徙也

鏃矢之疾而有不行不止之時○鏃子木反郭音族徐朱角反三蒼云矢鏑也司馬云形分止勢分行形分明者行遲勢分明者行疾目明無形分無所止則其疾無閒矢疾而有閒者中有止也質薄而可離中有無及者也

狗非犬○司馬云狗犬同實異名名實合則彼所謂狗此所謂犬也名實離則彼所謂狗異於犬也

黃馬驪牛三○驪力支反又音黎司馬云牛馬以二爲三曰牛曰馬曰牛馬形之三也曰黃曰驪曰黃驪色之三也曰黃馬曰驪牛曰黃馬驪牛形與色爲三也故曰一與言爲二二與一爲三也

白狗黑○司馬云狗之目眇謂之眇狗狗之目大不曰大狗此乃一是一非然則白狗黑目亦可爲黑狗

孤駒未嘗有母一尺之棰日取其半萬世不竭○孤駒未嘗有母李云駒生有母言孤則無母孤稱立則

〔母名去也母嘗爲駒之母故孤駒未嘗有母也本亦無此句一尺一本無一字棰章蘂反〕曰取其半萬世不竭〔司馬云棰杖也若其可析則常有兩若其不可析其一常存故曰萬世不竭〕辯者以此與惠施相應終身無窮桓團公孫龍辯者之徒〔○桓團李云人姓名徐徒丸反〕飾人之心易人之意能勝人之口不能服人之心辯者之囿也〔○囿音又〕惠施日以其知與人之辯特與天下之辯者爲怪此其柢也〔○柢丁計反〕然惠施之口談自以爲最賢曰天地其壯乎施存雄而無術〔○天地其壯乎司馬云惠施唯以天地爲壯於己也施存雄而無術司馬云意在勝人而無道理之術〕南方有倚人焉曰黃繚問天地所以不墜不陷風雨雷霆之故〔○倚人本或作畸同紀宜反李〕

云異也繚音了本而小反云賢人也墜直類反踶音廷又音挺惠施不辭而應不慮而對徧爲萬物說說而不休多而無已猶以爲寡益之以怪○徧音遍以反人爲實而欲以勝人爲名是以與衆不適也弱於德強於物其塗隩矣○隩烏報反李云深也謂其道深由天地之道觀惠施之能其猶一蚉一䖟之勞者也其於物也何庸○蚉音文䖟孟庚反夫充一尚可曰愈貴道幾矣○愈貴李云自謂所慕愈貴近於道也惠施不能以此自寧散於萬物而不厭卒以善辯爲名惜乎惠施之才駘蕩而不得逐萬物而不反是窮響以聲形與影競走也悲夫昔吾未覽莊子嘗聞論者爭夫

尺棰連環之意而皆云莊生之言遂以莊生爲辯者之
流案此篇較評諸子至於此章則曰其道舛駁其言不
中乃知道聽塗説之傷實也吾意亦謂無經國體致眞
所謂無用之談也然膏粱之子均之戲豫或倦於典言
而能辯名析理以宣其氣以係其思流於後世使性不
邪淫不猶賢於博奕者故存而不論以貽好事也○駘
李音殆蕩駘者放也放蕩不得也夫音符論者力困反
較音角評音病中丁仲反倦本亦作勌同思息嗣反邪
似嗟反好事呼報反于玄之注論其大體眞可謂得莊
生之旨矣郭生前歎膏粱之塗説余亦晚覩貴游之妄
談斯所謂異代同風何可復言也或曰莊惠標濠梁之
契發郢匠之模而云其書五車其言不中何也豈契若
郢匠哀同寢斤而相非之言如此之甚者也荅曰夫不
失欲極有教之肆神明其言者豈得不善其辭而盡其
喩乎莊生振徽音於七篇列斯文於後世重言盡涉玄之
路從事發有辭之敘雖談無貴辨而教無虚唱然其玄
易覽其趣難窺造懷而未達者有過理
之嫌祛斯之獘故大舉惠子之云辯也

莊子卷第十

總校楊文瑩分校張玉熙校
許誦禾

唐房元齡注　明劉績補

管子

光緒三年浙江
書局據明吳
郡趙氏本校刻

B
126
.E7
v.6

管子書序

管子舊書凡三百八十九篇漢劉向校除其重複定著爲八十六篇今亾十篇近世所傳往往淆亂至不可讀余行求古善本庶幾遇之者幾二十年始得之友人秦汝立氏其大章僅完整而句字復多紕錯乃爲正其脫誤者逾三萬言而闕其疑不可考者尚十之二然後管子幾爲全書夫五伯莫盛於桓公而管仲特爲之佐自其事羞稱於聖門而其言悉見絀以爲權謀功利學者鮮能道之及余讀是書而深惟其故然後知王者之法

莫備於周公而善變周公之法者莫精於管子何者方周之興去隆古沕穆之風未遠而后稷公劉其深仁厚澤又培之於數百年之久蓋風會既啟而文明猶鬱周公起而當制作之任其法制之綢繆文章之縈猥諸所經畫莫不犂然具舉而天下且以鴻龐渲固之俗始獨利於憲度著明之後故其法雖密而其服習者亦能安之而不悖周室既衰諸侯日尋於干戈謀臣謇士競出其智力以相勝苟必兢兢於先王之約束而執不移等則勢有所格而其術必有所窮非救時之宜矣管子固

天下才也豈其智不及此乎是故當其謀之於垂纓下
袵之日者不過審舊法擇其善者而從之又其要則在
事可以隱令可以寄政使諸侯不吾虞而吾獸安國富
民以取盈於天下故其書如牧民乘馬幼官輕重諸篇
大抵不離周官以制用而亦不盡局於周官以通其變
今攷其說所謂參國爲三軍者卽伍兩卒旅之舊也因
罰備器用者卽兩造兩劑之遺也選士首以好學慈孝
而且及於拳勇股肱亦興賢之故典也鑄幣藉以黃金
刀布而並及於魚鹽鍼鐵亦圜府之舊章也它如五勢

三准諸說不過積餘藏羨待之於國諸侯不服吾可以戰諸侯賓服吾可以行仁義蓋周公之法其樊然結約者要曰率民於善仲直師其意不襲其故一更之爲截然夷易而作民於戰故其言曰精時者少日而功多又曰吾欲正卒伍修甲兵而大國亦將修之吾有攻伐之器而諸侯有守禦之備是難以速得志此仲之所以立法意也夫白刃捍胷則目不見流矢拔戟加首則十指不辭斷明緩急之有所先也使仲當諸侯力政之日必欲舉王制而并田吾民象刑吾法毋招權勇毋權鹽鐵

不踰時而國且飽於敵矣安能以區區之齊伸威海岱而成其一匡之績哉昔者蘇軾氏葢論仲之變法而曰王者之兵非以求勝故其法繁而曲覇者之兵求以決勝故其法簡而直然則謂仲之用法異於周公之意則可而謂其法之盡詭於周公則不可故曰古今遞遷道隨時降王霸迭興政由俗革吾以爲周公經制之大備葢所以成王道之終管子能變其常而通其窮亦所以基伯道之始夫亦勢之所趨有不得不然者乎雖然非仲之輕於悖周也當太公之治齊五月而報政曰吾因

其俗簡其禮至三年而伯禽之報政周公且嘗之曰夫政不簡不易民不有近魯終北面而事齊矣意者太公之治有不盡倣於周官而史葢稱其通商賈之策便魚鹽之利人民歸齊齊稱大國葢自太公而齊故以富彊名於列國仲特因齊之故而修業耳非一無所昉襲而創爲之者也世之譚者曰帝降而王王降而霸自仲之說行一變而入於誇詐之習其末極於秦鞅盡去先王之籍而流毒天下遂以管商爲功利之首夫商君慘礉少恩卒受惡名於秦而仲之政飾四維固六親其論白

心內業不可謂無窺於聖人之道而徒以刀鋸繩民如商君者故雖吾夫子亦且大其功而以如其仁歸之柰何躋鞅於仲也余愳夫讀是書者不揆其修政立事之原而徒辱之以權謀功利使管子之所㠯善用周公者其道不明於天下也故爲之梓其書而復論著其大略於篇首云

萬歷壬午春三月前史官吳郡趙用賢撰

護左都水使者光祿大夫臣向言所校讎中管子書三百八十九篇太中大夫卜圭書二十七篇臣富參書四十一篇射聲校尉立書十一篇太史書九十六篇凡中外書五百六十四以校除復重四百八十四篇定著八十六篇殺青而書可繕寫也管子者潁上人也名夷吾號仲父少時嘗與鮑叔牙游鮑叔知其賢管子貧困常欺叔牙叔牙終善之鮑叔事齊公子小白管子事公子糾及小白立爲桓公子糾死管仲囚鮑叔薦管仲管仲既任政於齊齊桓公以霸九合諸侯一匡天下管仲之

謀也故管仲曰吾始困時與鮑叔分財多自予鮑叔不以我爲貪知吾貧也嘗爲鮑叔謀事而更窮困鮑叔不以我爲愚知吾有利有不利也公子糾敗召忽死之吾幽囚受辱鮑叔不以我爲無恥知吾不羞小節而恥功名不顯于天下也生我者父母知我者鮑叔鮑叔既進管仲而己下之子孫世祿於齊有封邑者十餘世常爲名大夫管子既相以區區之齊在海濱通貨積財富國彊兵與俗同好醜故其書稱曰倉廩實而知禮節衣食足而知榮辱上服度則六親固四維不張國乃滅亾下

令猶流水之原令順人心故論卑而易行俗所欲因予之俗所否因去之其爲政也善因禍爲福轉敗爲功貴輕重愼權衡桓公怒少姬南襲蔡管仲因伐楚責包茅不入貢於周室桓公北征山戎管仲因而令燕修召公之政柯之會桓公背曹沫之盟管仲因而信之諸侯歸之管仲聘於周不敢受上卿之命以讓高國是時諸侯爲管仲城穀以爲之乘邑春秋書之褒賢也管仲富擬公室有三歸反坫齊人不以爲侈管子卒齊國遵其政常彊於諸侯孔子曰微管仲吾其被髮左衽矣太史公

曰余讀管氏牧民山高乘馬輕重九府詳哉言之也又
曰將順其美匡救其惡故上下能相親愛豈管仲之謂
乎九府書民間無有山高一名形勢凡管子書務富國
安民道約言要可以曉合經義向謹第錄上

管子凡例

一漢志管子八十六篇吳兢書目凡三十卷今據舊本詮次其王言正言言昭修身問霸牧民解問乘馬輕重丙輕重庚共亾十篇列爲二十四卷其吳兢所次卷目今不可考

一管子注出房玄齡或云出唐國子博士尹知章其訛謬穿鑿日抄論之甚詳矣盧泉劉氏續間爲補定簡明貫穿多所發明第宋本俱不載而近刻舛錯每每至不可句今據宋本校定而劉績所注其最切當者

列之篇首皆冠以按字其間有愚見所標注者亦襍見篇首得百一耳

一管子書多古字如專作摶忒作貣宥作侑況作兄釋作澤此類甚衆大臣載召忽語曰百歲之後吾君下世犯吾命而廢吾所立奪吾糾也雖得天下吾不生也兄與我齊國之政也而注乃謂召忽呼管仲爲兄曰澤命不渝而注乃以爲恩澤之命甚陋不可徧舉書旣雅奧難句而爲之注者復繆於訓釋故益使後人疑惑不能究知今悉從宋本刊定不敢輕加更易

其古文字閒有不可考者皆爲標識篇首以俟有識者共訂正焉

一管子新本每遇長篇文字至更端處皆别爲一行其閒不能無分析太過之弊今皆按宋本校正其文義當隔别者止爲一其處以識章目所分其新本應合而分應分而合者悉爲釐正

一管子書文辭古奧既不易讀而近板數家皆承訛襲謬襍亂支離讀者至一二卷後往往厭弃幾成廢書今按宋本更正比次無下數千百餘處其閒尚有一

一闕文誤字不可解不可句者第疏之篇首不敢強為附益俟海內藏書家或更有善本重加輯定實此書之幸也

一按張巨山紹興己未寫本云從人借得讀者累月始頗窺其義訓然舛脫甚衆其所未解尚十二三則是書之訛謬難讀其來久矣今詳定句讀悉通融上下文義間有旁註誤句而蘆泉氏所更正者皆列疏於上使覽者易以研解也

劉勰曰管晏屬篇事覈而言練

漢志道家管子八十六篇孝經有弟子職一篇是管子
所作在管子書

傅子曰管子之書半是後之好事者所加輕重篇尤鄙
俗

孔穎達曰輕重篇或是後人所加

晁氏曰劉向所定凡八十六篇世稱齊管仲撰杜祐指
略云唐房玄齡註其書載管子將沒對桓公之語疑

後人續之而註頗淺陋恐非玄齡或曰尹知章也子讀仲書見其謹政令通商賈均力役盡地利旣爲富彊又頗以禮義廉恥化其國俗如心術白心諸篇亦嘗側聞正心誠意之道其能一天下致君爲五霸之盛宜矣

蘇子瞻曰嘗讀周官司馬法得軍旅什伍之數其後讀管夷吾書又得管子所以變周之制蓋王者之兵出於不得已而非以求勝敵也故其爲法要以不可敗而已至於桓文非決勝無以定霸故其法在必勝繁

而曲者所以爲不可敗也簡而直者所以爲必勝也

葉水心曰管子非一人之筆亦非一時之書莫知誰所爲以其言毛嬙西施吳王好劒推之當是春秋末年又持滿定傾不爲人客等亦種蠡所遵用也其時固有師傳而漢初學者講習尤著賈誼晁錯以爲經本故司馬遷謂讀管氏書詳哉其言之也篇目次第最爲整比乃漢世行書至成哀間向歆論定羣籍古文大盛學者雖疑信未明而管氏申韓由此稍絀然自昔相承直云此是齊桓管仲相與謀議唯諾之辭余

每惜晉人集諸葛亮事而今不存使管子設施果傳於世士之淺心既不能至周孔之津涯隨其才分亦足與立則管仲所嘗親經紀者豈不足爲之標指哉惟夫山林處士妄意窺測借以自名王術始變而後世信之轉相疏剔幽蹊曲逕遂與道絕而此書方爲申韓之先驅斯鞅之初覺民罹其禍而不蒙其福也哀哉

又曰管氏書獨鹽筴爲後人所遵言其利者無不祖管仲使之蒙詬萬世甚可恨也左傳載晏子言海之鹽

蜃祈望守之以爲衰微之苛歛陳氏因爲厚施謀取齊而齊卒以此亡然則管仲所得齊以之伯則晏子安得非之孔子以器小卑管仲責其大者可也使其果瑣猥爲市人不肯爲之術孔子亦不暇責矣故管子之尤謬妄者無甚於輕重諸篇

周氏涉筆曰管子一書襍說所叢予嘗愛其統理道理名法處過於餘子然他篇自語道論法如內業法禁諸篇又偏駁不相麗雖然觀物必於其聚文子淮南徒聚衆辭雖成一家無所收采管子聚其意者也粹

羽錯色純玉閒聲時有可味者焉

陳氏曰按漢志管子八十六篇列於道家隋唐志著之法家之首今篇數與漢志合而卷視隋唐爲多管子似非法家而世稱管商豈以其標術用心之故同耶然以爲道家則不類

黃震日抄曰管子書不知誰所集乃龐襍重複似不出一人之手心術內業等篇皆影附道家以爲高侈靡宙合等篇皆刻斲隱語以爲怪管子責實之政安有虛浮之語牧民篇最簡明其要曰倉廩實則知禮節

衣食足則知榮辱禮義廉恥國之四維四維不張國乃滅亡此管子正經之綱苟得王者之心以行之雖歷世可以無弊秦漢以來未有能踐其實者也其說豈不簡明大臣篇管子行事之日聚見此書其次第皆可按而考然其說似粉飾之以誇功若輕重篇要皆多爲之術以成其私瑣屑甚矣未必皆管子之眞其書所載鮑叔薦仲與求仲於魯及入國謀政與戈櫜鴻飛四時三弊臨歿戒勿用豎刁等說皆屢載而不同或本文列前而解自爲篇或倂篇或無解或云

十日齋戒以召仲觴三行而仲趨出又云樂飲數句而後諫自相矛盾若此不一故曰似不出一人之手

又曰管子註釋最多牴牾四傷之篇誤名百匿而以四傷名七法之篇幼官篇首章云若因夜虛守靜人物則皇其後方之圖本可覆也乃衍人物二字不知參對而以夜虛爲句守靜人物自爲句方以人物則皇爲句而曲爲之說曰聽候人物也守靜豈聽候之義也幼官五圖以形生理爲句而中央之註獨以形生屬上文明法篇以比周以相匿爲句而下又云忘主

攷交其後方之明法解可覆也乃缺一故字不知參對而以相爲匿是爲句而曲爲之說曰匿公是而不行也不知比周以相匿者匿其非爾比周何是之有乎形勢篇云天地之配也地字誤作下字亦未正五法之章曰天下不患無財患無人以分之分如分地之利之分言有人斯有財耳乃釋云可以分與財者賢人也殊非章旨立政之章曰道途無行禽指人言之謂其爲能行之禽耳乃釋云無禽獸之行是以行爲去聲亦覺不倫版法篇云悅在施愛有衆在廢私

今因缺文而云悅在施有衆在廢私不成文矣其他

難槩舉

楊忱序曰管子論高文奇雖有作者不可復加一辭

張嵲曰管子天下奇文也心術白心上下內業諸篇是

其功業所本

管子目錄

第一卷

牧民第一　形勢第二

權修第三　立政第四

乘馬第五

第二卷

七法第六　版法第七

第三卷

幼官第八　幼官圖第九

五輔第十
第四卷
宙合第十一　樞言第十二
第五卷
八觀第十三　法禁第十四
重令第十五
第六卷
法法第十六　兵法第十七
第七卷

大匡第十八
第八卷
中匡第十九　小匡第二十
王言第二十一
第九卷
霸形第二十二　霸言第二十三
問第二十四　謀失第二十五
第十卷
戒第二十六　地圖第二十七

參患第二十八　制分第二十九
君臣上第三十
第十一卷
君臣下第三十一　小稱第三十二
四稱第三十三　正言第三十四
第十二卷
侈靡第三十五
第十三卷
心術上第三十六　心術下第三十七

白心第三十八
第十四卷
水地第三十九　四時第四十
五行第四十一
第十五卷
勢第四十二　正第四十三
九變第四十四　任法第四十五
明法第四十六　正世第四十七
治國第四十八

第十六卷
內業第四十九　封禪第五十
小問第五十一
第十七卷
七臣七主第五十二　禁藏第五十三
第十八卷
入國第五十四　九守第五十五
桓公問第五十六　度地第五十七
第十九卷

地員第五十八　弟子職第五十九
言昭第六十　修身第六十一
問霸第六十二　牧民解第六十三
第二十卷
形勢解第六十四
第二十一卷
立政九敗解第六十五
版法解第六十六　明法解第六十七
臣乘馬第六十八　乘馬數第六十九

問乘馬第七十

第二十二卷

事語第七十一　海王第七十二

國蓄第七十三　山國軌第七十四

山權數第七十五　山至數第七十六

第二十三卷

地數第七十七　揆度第七十八

國準第七十九　輕重甲第八十

第二十四卷

輕重乙第八十一　輕重丙第八十二
輕重丁第八十三　輕重戊第八十四
輕重己第八十五　輕重庚第八十六
右二十四卷
凡八十六篇 內十篇亾

管子目錄終

管子卷第一　　明吳郡趙氏本

唐司空房玄齡注

牧民第一　形勢第二　權修第三

立政第四　乘馬第五

牧民第一　國頌　四維　四順　士經　六親五法

經言一

凡有地牧民者務在四時四時所以生成萬物也守在倉廩食者人之天也國多財則遠者來地辟舉則民留處舉盡也言地盡闢則人留而安居處也倉廩實則知禮節衣食足則知榮辱上服度則六

親固服行也上行禮度則六親各得其所故能感恩而結固之四維張則君令行故省刑之要在禁文巧文巧者刑罰所由生守國之度在飾四維順民之經在明鬼神祇山川鬼神山川皆有尊卑之序故敬明之敬宗廟恭祖舊謂恭承先祖之舊法不務天時則財不生不務地利則倉廩不盈野蕪曠則民乃菅菅當爲姦上無量則民乃妄文巧不禁則民乃淫不璋兩原則刑乃繁璋當爲章章明也兩原謂妄之原上無量也淫之原不禁文巧也能明此法者刑簡不明鬼神則陋民不悟不悟鬼神有尊卑之異也不祇山川則威令不聞言能登封降禪祇祀山川則威令遠聞不敬宗廟則民乃上校校效也君無所尊人亦效之不恭祖舊則孝悌不備

劉績曰按維猶網之綱此四者張之斯

四維不張國乃滅亡

右國頌頌容也謂陳為國之形容

國有四維一維絕則傾二維絕則危三維絕則覆四維絕則滅傾可正也危可安也覆可起也滅不可復錯也

何謂四維一曰禮二曰義三曰廉四曰恥禮不踰節義不自進自進謂不由薦舉也廉不蔽惡隱蔽其惡非貞廉也恥不從枉詭隨邪枉無羞之人故不踰節則上位安不自進則民無巧詐不蔽惡則行自全不從枉則邪事不生

右四維

以立國故曰難

按予謂佚樂富貴存安生育也取謂憂勞貧賤危墜滅絕也

政之所興在順民心政之所廢在逆民心民惡憂勞我佚樂之民惡貧賤我富貴之民惡危墜我存安之民惡滅絕我生育之能佚樂之則民爲之憂勞君於平康能佚樂人及其危人必爲之憂勞下三順皆然能富貴之則民爲之貧賤能存安之則民爲之危墜能生育之則民爲之滅絕故刑罰不足以畏其意殺戮不足以服其心畏意服心在於順其所欲不在刑罰殺戮故刑罰繁而意不恐則令不行矣殺戮衆而心不服則上位危矣故從其四欲則遠者自親行其四惡則近者叛之故知予之爲取者政之寶也謂與之生全取其死難也

右四順

錯國於不傾之地積於不涸之倉也涸竭藏於不竭之府下令於流水之原使民於不爭之官明必死之路開必得之門不爲不可成不求不可得不處不可久不行不可復錯國於不傾之地者授有德也積於不涸之倉者務五穀也藏於不竭之府者養桑麻育六畜也下令於流水之原者令順民心也使民於不爭之官者使各爲其所長也各長其所長則順而悦故不爭也明必死之路者嚴刑罰也開必得之門者信慶賞也不爲不可成者量民力也不

求不可得者不彊民以其所惡也不處不可久者不偷取一世也謂所處可必使百代常行不行不可復者不欺其民也復重也欺民之事不可重行也故授有德則國安務五穀則食足養桑麻育六畜則民富令順民心則威令行使民各爲其所長則用備嚴刑罰則民遠邪信慶賞則民輕難量民力則事無不成不彊民以其所惡則詐僞不生不偷取一世則民無怨心不欺其民則下親其上

右士經士事也經常也謂陳事之可以常行者也

以家爲鄉鄉不可爲也言有家之親所以爲鄉之疏必生怨故不可爲也下三事同此

按鄉大於家言以爲家者爲鄉則鄉必不治等而上之皆然故才有大小而治隨之故治天下者不拘于同家同鄉同國而量如天地日月然後能治天下

以鄉爲國國不可爲也以國爲天下天下不可爲也以家爲家也一親以鄉爲鄉也二親以國爲國也三親以天下爲天下也四親毋曰不同生遠者不聽謂家也言有家之親而謂之曰不與汝同家而生用此以相疏遠者必不聽下同此毋曰不同鄉遠者不行毋曰不同國遠者不從如地如天何私何親也五親如月如日唯君之節六親也天地日月取其耀臨言人君親下當如天地日月之無私也御民之轡在上之所賢言人從上之所貴若馬之從轡道民之門在上之所先上所先行人必行之其從之若由門矣召民之路在上之所好惡故君求之則臣得之君將求之臣已先索得之也君嗜之則臣食之君好之則臣服

匿之指好惡也

之君惡之則臣匿之也一法毋蔽汝惡毋異汝度汝君也賢者將不汝助言室滿室言堂滿堂是謂聖王二法也言堂室事而令滿取其露見不隱也城郭溝渠不足以固守兵甲彊力不足以應敵博地多財不足以有衆言城郭兵甲博地不足以固守應敵有衆其固守應敵有衆更在有道者也惟有道者能備患於未形也故禍不萌三法也天下不患無臣患無君以使之天下不患無財患無人以分之可以分與財者賢人也故知時者可立以爲長無私者可置以爲政審於時而察於用而能備官者可奉以爲君也四法也緩者後於事吝於財者失所親信小人者失

士五法也

右六親五法

此注多非當依後形勢解自明

形勢第二自天地以及萬物關諸人事莫不有形勢焉夫勢必因形而立故形端者勢必直狀危者勢必傾觸類莫不然可以一隅而反

經言二

山高而不崩則祈羊至矣淵深而不涸則沈玉極矣極至也山不崩淵不涸興雨之祥故羊玉而祈祭烹羊以祭故曰祈羊天不變其常地不易其則春秋冬夏不更其節古今一也今之天地即古之天地今之四時即古之四時故曰古今一也蛟龍得水而神可立也虎豹得幽而威可

受辭謂君出言順理而民受之無異也名運謂聲名彰于四方也蜀音猶

載也至德處盛位天下可平載行也風雨無鄉而怨怒不及也鄉方也既無方所故無從而怨怒也貴有以行令賤有以忘卑貴而行令令乃行賤而忘卑卑可移壽夭貧富無徒歸也皆有理在焉銜命者君之尊也受辭者名之運也言受君之辭以出命則名必運運行也上無事則民自試也試用抱蜀不言而廟堂既修抱持也蜀祠器也君人者但抱祠器以身率道雖復靜然不言廟堂之政以修理矣鴻鵠鏘鏘唯民歌之感德化也濟濟多士殷民化之紂之失也戒紂之失故化文王飛蓬之問不在所賓燕雀之集道行不顧蓬飛因風動搖不定喻二三之聲問明主所不賓敬燕雀翔集事之常細也故行道之人忽而不顧謂小事非大人所宜知犧牷圭璧不足以饗鬼神鬼神享德不在

圭璧主功有素寶幣奚爲主能立功可謂有素有素則諸侯不敢犯寶玉幣帛何所爲乎羿之道非射也造父之術非馭也奚仲之巧非斲削也羿之射貴其肆武服戎不在其落鳥中鵠造父之馭貴其軍容致遠不在轍迹徧天下也奚仲之巧貴其九車以載不在斲削成光鑑也召遠者使無爲焉親近者言無事焉唯夜行者獨有也遠使無爲所以優遠方也親於近者貴於恩厚不在於虛言夜行謂陰行其德則人不與之爭故獨有之也平原之隰奚有於高言平隰之澤雖有小封不成於高喻人有大失小善不成其美隰下澤也大山之隈奚有於深隈山曲也言山既大矣雖有小隈不成爲深喻人有高行雖有小過非不肖也訾讆之人勿與任大訾毀賢讆譽惡也如此之人則亂大邦也譕臣者可以遠舉言行莫先謂之譕臣有大顧言行者可與圖國之遠也

顧憂謂慮後患也

必得之事二句經皆非觀解自明

按謂使人器之不求備也矜誇二句謂

憂者可與致道顧憂謂忠事勤臣道有如此此者可致於道者也其計也速而憂在近者往而勿召也小人之計得之雖速禍敗尋至則憂及之此人親近推之令去不須召也舉長者可遠見也舉用長利眾皆見之故曰遠見裁大者眾之所比也裁斷也能斷大事眾必比之美人之懷定服而勿厭也欲令人貴美而懷歸者須安定服行道德勿有疲厭必得之事不足賴也必諾之言不足信也言人於事莫為疑動言必得應諾如此虛誕者耳不足賴信也小謹者不大立訾食者不肥體言人無弘量但有小謹不能大立也訾惡也惡食之人憂嫌致瘠故不能肥體有無棄之言者必參於天地也言無可棄動為法則若天地之無不容載故曰參之天地墜岸三仞人之所大難也而猿猱飲焉故曰伐矜好專

自用則小之要

按言怠惰則不能及時成事操要則忽然成事故曰疑神若能審內外立操要之神則怠惰不及者亦從而能矣

舉事之禍也猿遇墜岸而能飲喻智者逢禍而能息也不行其野不違其馬馬有識道之性不違馬而自得途喻未經其事問其所經能予而無取者天地之配也天地施生不求所報與而不取可以配天地也怠倦者不及倦怠之人觸塗廢滯故多不及無廣者疑神神者在內不及者在門無得以己及不及疑神不神神雖無形常在於內故曰在內也不及外見故曰在門也在內者將假在門者將待將假謂神將借已也待謂須自厲以待曙戒勿怠後穉逢殃每曙而戒所以戒此日之事以待曙戒戒勿為倦怠也朝忘其事夕失其功邪氣入內正色乃衰君不君則臣不臣父不父則子不子上失其位則下踰其節上下不和令乃不行衣冠不正則賓者不肅進退

道往莫來道來莫往謂人

無儀則政令不行且懷且威則君道備矣莫樂之則莫哀之(常能樂人及其有哀之難人必哀之也)莫生之則莫死之(常能生人及其有危人必死之)往者不至來者不極(此往情不至則彼來意不極也)道之所言者一也而用之者異(道之所言其理不二但用之不同其事遂異也)有聞道而好為家者一家之人也(雖聞道但好理家此但一家之人耳言無廣遠)有聞道而好為鄉者一鄉之人也有聞道而好為國者一國之人也有聞道而好為天下者天下之人也(此亦仁者見之謂之仁智者見之謂之智也)有聞道而好定萬物者天下之配也(此則君子道體斯道也)往者其人莫來道來者其人莫往道之所設身之化也

釋一作澤

道者均彼我忘是非故無來往之體然道之所設身必與之化也持滿者與天安危者與人失天之度雖滿必涸上下不和雖安必危能持滿者則與天合能安危者則與人合不合於天雖滿必涸不合於人雖安必危欲王天下而失天之道天下不可得而王也得天之道其事若自然失天之道雖立不安其道既得莫知其為之其功既成莫知其釋之藏之無形天之道也疑今者察之古不知來者視之往萬事之生也異趣而同歸古今一也生棟覆屋怨怒不及弱子下瓦慈母操箠言人以生棟造舍雖至覆屋但自咎而已不敢怨及他人至弱子下瓦所損不多慈母便操箠而怒之喻人主過由己作雖大而吞聲過發他人雖小而振怒也

按出於理曰天道出於欲曰人事

按當作烏集之交

見與當作見愛之交

天道之極遠者自親天道平分遠近無二故遠者自親也人事之起近親造怨人事則愛惡相攻故有近親造怨也萬物之於人也無私近也無私遠也動物則有識而無知植物則有生而無識故於人也無私遠近巧者有餘而拙者不足萬物既無私於人故巧者用之有餘拙者用之不足其功順天者天助之其功逆天者天違之天之所助雖小必大天之所違雖成必敗順天者有其功逆天者懷其凶不可復振也烏鳥之狡雖善不親狡謂猜也言烏鳥之性多猜初雖相善後終不親不重之結雖固必解道之用也貴其重也毋與不可毋彊不能毋告不知與不可彊不能告不知謂之勞而無功見與之交

獨王一作獨任

案此注非觀解自見

幾於不親見謂不忘而恃之也與親與也見哀之役幾於不結役而哀之雖有惻然見而不忘故彼不結也見施之德幾於不報雖有恩施之德然見而不忘故彼不報也四方所歸心行者也心行能不見則四方歸之獨王之國勞而多禍獨王謂無四鄰之援也獨國之君卑而不威自媒之女醜而不信未之見而親焉可以往矣未見而親親必無終故可往矣久而不忘焉可以來矣日月不明天不易也山高而不見地不易也日月無不明假令不明是天有雲氣而不易也山高無不見假令不見是地多嶮阻不平易也言而不可復者君不言也行而不可再者君不行也謂臣有忠言不可復言者則由君不言故也臣有善行不可再行者則由君不行也凡言而不可復行而

不可再者有國者之大禁也

權修第三　權者所以知輕重也君人者必知事之輕重然後國可爲故須修權

經言三

萬乘之國兵不可以無主　無所主則無所統一也　土地博大野不可以無吏　無吏則不厲於羣鬬　百姓殷眾官不可以無長　無長則無所稟令也　操民之命朝不可以無政地博而國貧者野不辟也民眾而兵弱者民無取也　兵無主故無所取則　故末產不禁則野不辟賞罰不信則民無取野不辟民無取外不可以應敵內不可以固守故曰有萬乘之號而無千乘之用而

求權之無輕不可得也國號萬乘及其兵用不滿於千如此者權必自輕也地辟而國貧者舟輿飾臺榭廣也賞罰信而兵弱者輕用衆使民勞也舟車飾臺榭廣則賦斂厚矣輕用衆使民勞則民力竭矣賦斂厚則下怨上矣民力竭則令不行矣下怨上令不行而求敵之勿謀己不可得也欲為天下者必重用其國欲為其國者必重用其民欲為其民者必重盡其民力重為矜惜之也無以畜之則往而不可止也往謂亾去也無以牧之則處而不可使也人雖畱處無畜牧之道故不可使也遠人至而不去則有以畜之也民衆而可一則有以牧之

也見其可也喜之有徵（徵驗也必有恩錫以驗見喜無空然矣）見其不可也惡之有刑賞罰信於其所見雖其所不見其敢爲之乎（所見之處賞罰既信則所不見懼而從教不敢爲非）見其可也喜之無徵見其不可也惡之無刑賞罰不信於其所見而求其所不見之爲之化不可得也厚愛利足以親之明智禮足以教之上身服以先之（服行也凡所欲教人在上必身自行之所以率先於下也）審度量以閑之（所以防閑其姦偽也）鄉置師以說道之然後申之以憲令勸之以慶賞振之以刑罰（振整也）故百姓皆說爲善則暴亂之行無由至矣地之生財有時民之用力有倦而人

君之欲無窮以有時與有倦養無窮之君而度量不生於其閒（度量不生則賦役無限也）則上下相疾也（上疾下之不供下疾上之無窮）是以臣有殺其君子有殺其父者矣故取於民有度用之有止國雖小必安取於民無度用之不止國雖大必危

地之不辟者非吾地也民之不牧者非吾民也凡牧民者以其所積者食之不可不審也其積多者其食多其積寡者其食寡無積者不食或有積而不食者則民離上有積多而食寡者則民不力有積寡而食多者則民多詐有無積而徒食者則民偷幸故離上不力多詐偷

二者賢不肖能察也

幸舉事不成應敵不用故曰察能授官班祿賜予使民之機也野與市爭民（民務本業則野與市爭民）家與府爭貨（下務藏積則家與府爭貨）金與粟爭貿（所寶惟穀故金與粟爭貿）鄉與朝爭治（官各務其職故鄉與朝爭治）故野不積草農事先也府不積貨藏於民也市不成肆家用足也朝不合眾鄉分治也故野不積草府不積貨市不成肆朝不合眾治之至也人情不二故民情可得而御也審其所好惡則其長短可知也觀其交游則其賢不肖可察也二者不失則民能可得而官也（二者謂好惡交游也）地之守在城城之守在兵兵之守在人人之守

在衆故地不辟則城不固有身不治奚待於人待謂將治之言身既不能自治則無以治人也有人不治奚待於家有家不治奚待於鄉有鄉不治奚待於國有國不治奚待於天下天下者國之本也國者鄉之本也鄉者家之本也家者人之本也人者身之本也身者治之本也故上不好本事則末產不禁末產不禁則民緩於時事而輕地利輕地利而求田野之辟倉廩之實不可得也商賈在朝則貨財上流若桓靈之賣官也婦言人事則賞罰不信婦者所以職其蠶織此之不爲輒言人事婦人之性險詖故賞罰不信矣男女無別則民無廉恥貨財上流賞

罰不信民無廉恥而求百姓之安難兵士之死節不可得也朝廷不肅貴賤不明長幼不分度量不審衣服無等上下淩節而求百姓之尊主政令不可得也上好詐謀閒欺（閒隔也有所隔礙而欺誑也）臣下賦斂競得使民偷壹（偷取一時之快）則百姓疾怨而求下之親上不可得也有地不務本事（本事謂農）君國不能壹民而求宗廟社稷之無危不可得也上恃龜筮好用巫醫則鬼神驟祟故功之不立名之不章爲之患者三（苟功不立名不章必爲三患下獨王貧賤日不足是也）有獨王者（謂無黨也）有貧賤者有日不足者（有日不足之費也）一年之計莫

如樹穀十年之計莫如樹木終身之計莫如樹人樹人謂濟而成立之一樹一穫者穀也一樹十穫者木也果木過十年漸就枯悴故曰十穫也一樹百穫者人也人有百年之壽雖使無百年子孫亦有嗣之而報德者故曰百穫也我苟種之如神用之一種百穫近識者莫能測其由故曰如神用也舉事如神唯王之門王者貴神道設教也凡牧民者使士無邪行女無淫事士無邪行教也女無淫事訓也教訓成俗而刑罰省數也所角反凡牧民者欲民之正也欲民之正則微邪不可不禁也微邪者大邪之所生也微邪不禁而求大邪之無傷國不可得也凡牧民者欲民之有禮也欲民之

有禮則小禮不可不謹也小禮不謹於國而求百姓之行大禮不可得也凡牧民者欲民之有義也欲民之有義則小義不可不行小義不行於國而求百姓之行大義不可得也凡牧民者欲民之有廉也欲民之有廉則小廉不可不修也小廉不修於國而求百姓之行大廉不可得也凡牧民者欲民之有恥也欲民之有恥則小恥不可不飾也小恥不飾於國而求百姓之行大恥不可得也凡牧民者欲民之修小禮行小義飾小廉謹小恥禁微邪此厲民之道也民之修小禮行小義飾小廉

謹小恥禁微邪治之本也凡牧民者欲民之可御也欲民之可御則法不可不審法者將立朝廷者也將立朝廷者則爵服不可不貴也爵服加于不義則民賤其爵服民賤其爵服則人主不尊人主不尊則令不行矣法者將用民力者也將用民力者則祿賞不可不重也祿賞加于無功則民輕其祿賞民輕其祿賞則上無以勸民上無以勸民則令不行矣法者將用民能者也將用民能者則授官不可不審也授官不審則民閒其治民閒其治則理不上通理不上通則下怨其上下怨其上

則令不行矣法者將用民之死命者也用民之死命者則刑罰不可不審刑罰不審則有辟就有辟就則殺不辜而赦有罪殺不辜而赦有罪則國不免於賊臣矣故夫爵服賤祿賞輕民閒其治賊臣首難此謂敗國之教也

立政第四 三本 四固 五事 首憲 首事 省官 服制 九敗 七觀 經言四

國之所以治亂者三殺戮刑罰不足用也三謂三本也謂治亂法各有三國之所以安危者四城郭險阻不足守也四謂四固國

也

之所以富貧者五輕稅租薄賦斂不足恃也五謂五事治國有三本而安國有四固而富國有五事五事五經也自三本已上總其目君之所審者三一曰德不當其位二曰功不當其祿三曰能不當其官此三本者治亂之原也故國有德義未明於朝者則不可加于尊位功力未見于國者則不可授以重祿臨事不信於民者則不可使任大官故德厚而位卑者謂之過德薄而位尊者謂之失寧過於君子而毋失於小人過於君子其爲怨淺失於小人其爲禍深是故國有德義未明於朝而處尊位者則良

臣不進有功力未見於國而有重祿者則勞臣不勸有臨事不信於民而任大官者則材臣不用三本者審則下不敢求三本者不審則邪臣上通而便辟制威如此則明塞於上而治壅於下正道捐弃而邪事日長三本者審則便辟無威於國道塗無行禽無禽獸之行疏遠無蔽獄孤寡無隱治故曰刑省治寡朝不合衆

右三本

君之所慎者四一曰大德不至仁不可以授國柄德雖大而仁不至或苞藏禍心故不可授國柄二曰見賢不能讓不可與尊位三曰

罰避親貴不可使主兵四曰不好本事不務地利而輕
賦斂不可與都邑此四務者安危之本也故曰卿相不
得眾國之危也大臣不和同國之危也兵主不足畏國
之危也民不懷其產國之危也故大德至仁則操國得
眾見賢能讓則大臣和同罰不避親貴則威行於鄰敵
好本事務地利重賦斂則民懷其產

右四固

君之所務者五一曰山澤不救於火草木不植成國之
貧也二曰溝瀆不遂於隘鄣水不安其藏國之貧也三

曰桑麻不植於野五穀不宜其地國之貧也四曰六畜不育於家瓜瓠葷菜百果不備具國之貧也五曰工事競於刻鏤女事繁於文章國之貧也故曰山澤救於火草木殖成國之富也溝瀆遂於隘障水安其藏國之富也桑麻殖於野五穀宜其地國之富也六畜育於家瓜瓠葷菜百果備具國之富也工事無刻鏤女事無文章國之富也

右五事

分國以爲五鄉鄉爲之師分鄉以爲五州州爲之長分

譙責讓也

州以爲十里里爲之尉分里以爲十游游爲之宗十家爲什五家爲伍什伍皆有長焉築障塞匿匿隱一道路博出入審閭閈愼筦鍵筦藏于里尉置閭有司以時開閉閭有司觀出入者以復于里尉復白凡出入不時衣服不中圈屬羊豕之類也羣徒衆作役也不順於常者閭有司見之復無時若在長家子弟臣妾屬役賓客則里尉以譙于游宗游宗以譙于什伍什伍以譙于長家譙敬而勿復既譙能敬而從命無事可白則是教令待一再則宥三則不赦凡孝悌忠信賢良儁材若在長家子弟臣妾屬役賓客則什伍以復于

計上計也

及坐及也

著標著也使僚曹署著其名

游宗游宗以復于里尉里尉以復于州長州長以計于鄉師鄉師以著于士師凡過黨其在家屬及于長家其在長家及于什伍之長其在什伍之長及于游宗其在游宗及于里尉其在里尉及于州長其在州長及于鄉師其在鄉師及于士師三月一復六月一計十二月一著凡上賢不過等謂上賢雖才用絕倫無得過其勞級使能不兼官罰有罪不獨及罪必有首從及黨與也賞有功不專與孟春之朝君自聽朝論爵賞校官終五日季冬之夕君自聽朝論罰罪刑殺亦終五日正月之朔百吏在朝君乃出令布憲于

國五鄉之師五屬大夫皆受憲于太史大朝之日五鄉之師五屬大夫皆身習憲于君前太史既布憲入籍于太府入籍者入取籍於太府也憲籍分于君前五鄉之師出朝遂于鄉官致于鄉屬及于游宗皆受憲憲所以察時令籍所以視功過憲既布乃反致令焉致令于君然後敢就舍憲未布令未致不敢就舍就舍謂之留令罪死不赦五屬大夫皆以行車朝出朝不敢就舍遂行至都之日五屬之都遂於廟致屬吏皆受憲憲既布乃發使者致令以布憲之日蚤晏之時憲既布使者以發然後敢就舍憲未布使者未發不敢就

按侈曰專制謂增之不足曰虧令謂損之

舍就舍謂之留令罪死不赦憲既布有不行憲者謂之不從令罪死不赦考憲而有不合于太府之籍者侈曰專制不足曰虧令罪死不赦首憲歲朝之憲既布然後可以布憲憲謂月朝之憲

右首憲

凡將舉事令必先出曰事將爲其賞罰之數必先明之立事者謹守令以行賞罰計事致令復賞罰之所加有不合於令之所謂者雖有功利則謂之專制罪死不赦首事既布然後可以舉事

敬同儆戒也

右首事

修火憲敬山澤林藪積草夫財之所出以時禁發焉使民於宮室之用薪蒸之所積虞師之事也決水潦通溝瀆修障防安水藏使時水雖過度無害于五穀歲雖凶旱有所秎（扶門反）穫司空之事也相高下視肥墝觀地宜明詔期前後農夫以時均修焉使五穀桑麻皆安其處由田之事也行鄉里視宮室觀樹藝簡六畜以時鈞修焉勸勉百姓使力作毋偷懷樂家室重去鄉里鄉師之事也論百工審時事辨功苦上完利監壹五鄉以時鈞

此有闕文誤字

鬈音權

修焉使刻鏤文采毋敢造于鄉工師之事也

右省官

度爵而制服量祿而用財飲食有量衣服有制宮室有度六畜人徒有數舟車陳器有禁修生則有軒冕服位穀祿田宅之分死則有棺槨絞衾壙壟之度雖有賢身貴體毋其爵不敢服其服雖有富家多資毋其祿不敢用其財天子服文有章而夫人不敢以燕以饗廟將軍大夫以朝官吏以命士止于帶緣散民不敢服雜采百工商賈不得服長鬈求圓反貂刑餘戮民不敢服絻一本作絲

不敢畜連乘車

右服制

寢兵之說勝則險阻不守言事者競陳寢兵其說見用而得勝則武術必偃雖有險阻不能守矣兼愛之說勝則士卒不戰兼愛之說勝則徐偃弱而行仁宋襄惑而慕古也全生之說勝則廉恥不立全生之說勝則王孫自奉千金何疾日食一萬私議自貴之說勝則上令不行羣徒比周之說勝則賢不肖不分金玉貨財之說勝則爵服下流觀樂玩好之說勝則姦民在上位觀樂玩好之說勝則費仲以奉奇異而居顯位董賢以柔曼而處朝謁也請謁任舉之說勝則繩墨不正諂諛飾過之說勝則

巧佞者用

右九敗

期而致使而往百姓舍己以上爲心者教之所期也始於不足見終於不可及一人服之萬人從之訓之所期也謂君將行令始獨發於心故不足見終則功成事遂故不可及也未之令而爲未之使而往上不加勉而民自盡竭俗之所期也君既盡心於俗所以能期於心也好惡形於心百姓化於下罰未行而民畏恐賞未加而民勸勉誠信之所期也君之好惡纔形於心百姓已化於天下爲而無害成而不議得而莫之能爭天道之所期也君能奉順

天道所以能期於此為之而成求之而得上之所欲小大必舉事之所期也令則行禁則止憲之所及俗之所被被合也謂俗與憲合如百體之從心政之所期也

右七觀

乘馬第五 立國 大數 陰陽 爵位 務市事 士農工商 聖人 失時 地里

經言五

凡立國都非於大山之下必於廣川之上高毋近旱而水用足下毋近水而溝防省因天材就地利故城郭不必中規矩道路不必中準繩

右立國

無爲者帝爲而無以爲者王爲而不貴者霸不自以爲所貴則君道也貴而不過度則臣道也

右大數

地者政之本也（政從地生）朝者義之理也（義因朝起）市者貨之準也（市所以準貨之輕重）黃金者用之量也諸矦之地千乘之國者器之制也五者其理可知也爲之有道地者政之本也

是故地可以正政也（地平可以正政）地不平均和調則政不可正也（不均平和調則地利或幾於息故不可不正也）政不正則事不可理也

春秋冬夏陰陽之推移也夏秋推陽以生陰冬春推陰以生陽時之短長陰陽之利用也必長短相摩然後成陰陽之用也日夜之易陰陽之化也晝熱夜寒交易其氣此陰陽之化也然則陰陽正矣雖不正有餘不可損不足不可益也假令時有盈縮不正則百六之運數當然也雖有堯湯之聖不能免之故不可損益也天地莫之能損益也天地亦準陰陽不可損益也然則可以正政者地也故不可不正也正地者其實必正長亦正短亦正小亦正大亦正長短大小盡正正不正則官不理謂天地之正不正官不可得理官不理則事不治事不治則貨不多是故何以知貨之多也曰事治何以知事之治也曰貨

多貨多事治則所求於天下者寡矣爲之有道

右陰陽按此釋地者政之本也

朝者義之理也是故爵位正而民不怨民不怨則不亂然後義可理理不正則不可以治而不可不理也故一國之人不可以皆賢皆賢則事不成而國不利也皆賢則無爲事者故事不成也爲事之不成國之不利也使無賢者則民不能自理也是故辨於爵列之尊卑則知先後之序貴賤之義矣爲之有道

右爵位按此釋朝者義之理也

市者貨之準也是故百貨賤則百利不得百利不得謂不得過常之利也則百事治百事治則百用節矣是故事者生於慮謀慮則成於務專務則失於傲輕傲則失事也不慮則不生事生也不務則不成事成也不傲則不失故曰市者可以知治亂可以知多寡而不能為多寡為之有道

右務市事按此釋市者貨之準也

黃金者用之量也辨於黃金之理則知侈儉知侈儉則百用節矣故儉則傷事侈則傷貨儉則金賤金賤則事不成故傷事侈則金貴金貴則貨賤故傷貨貨盡而後

按此釋黃金者用之量也

按此釋諸侯之地千乘之國器之制也

鐫刻細緻

經

知不足是不知量也事已而後知貨之有餘是不知節也不知量不知節不可謂之有道天下乘馬服牛而任之輕重有制有壹宿之行（一宿有定準則百宿可知也）道之遠近有數矣是知諸侯之地千乘之國者所以知地之小大也所以知任之輕重也重而後損之是不知任也輕而後益之是不知器也不知任不知器不可謂之有道地之不可食者山之無木者百而當一涸澤百而當一地之無草木者百而當一樊棘雜處民不得入焉百而當一藪鐮纏得入焉九而當一蔓山其木可以爲材可以爲

按此一節言土地就中論不可食者而除之紀其可食之實不可徒論廣狹也

軸斤斧得入焉九而當一汎山其木可以爲棺可以爲車斤斧得入焉十而當一流水網罟得入焉五而當一林其木可以爲棺可以爲車斤斧得入焉五而當一澤網罟得入焉五而當一命之曰地均以實數方六里命之曰暴五暴命之曰部五部命之曰聚聚者有市無市則民乏五聚命之曰某鄉四鄉命之曰方官制也官成而立邑五家而伍十家而連五連而暴五暴而長命之曰某鄉四鄉命之曰都邑制也邑成而制事四聚爲一離五離爲一制五制爲一田二田爲一夫三夫爲一家

按此一節言官邑事器之制

事制也事成而制器方六里爲一乘之地也一乘者四馬也一馬其甲七其蔽五（蔽所以捍車馬）四乘其甲二十有八其蔽二十白徒三十八奉車兩器制也方六里一乘之地也方一里九夫之田也黃金一鎰百乘一宿之盡也無金則用其絹季絹三十三（三等其下者曰季）制當一鎰無絹則用其布經暴布百兩當一鎰一鎰之金食百乘之一宿則所市之地六步一㪷（一本作一升）命之曰中歲有市無市則民不乏矣方六里名之曰社有邑焉名之曰央亦關市之賦（命出關市之賦）黃金百鎰爲一篋其貨一穀籠爲十

按此一節言旣立制而遂定賦也

籛其商苟在市者三十人其正月十二月黃金一鎰命之曰正分春曰書比立夏曰月程秋曰大稽與民數得亾三歲修封五歲修界十歲更制經正也十仞見水不大潦大潦一本作大續繼也預貯水也五尺見水不大旱十一仞見水輕征征稅也十分去二三謂去十仞之二三二則去三四謂去十仞之三四則去四謂去十仞之四五則去半比之於山五尺見水言平地五仞見水同於山五尺見水十分去一四則去三八尺曰仞分九仞則屈每分有二仞二尺去其三則餘有一丈入尺三則去二二則去一三尺而見水比之於澤續曰言地高則難潦故曰十仞見水不大潦地低則難旱故曰五尺見水不大旱當潦之時若高亢地十

一仭見水則常征十分中免二三分十二仭見水則免三四分十四仭見水則免四分十五仭見水則免五分以其極高難灌漑可以比於山也當旱之時若汙下地五尺見水則常征十分免四分四尺見水則免三分三尺見水則免二分二尺見水則免一分以其極低易灌漑可以比於澤也十分去一當作十分去四乃字之誤

距國門以外窮四竟之內丈夫二犂童五尺一犂以爲三日之功正月令農始作服于公田農耕及雪釋耕始焉芸卒焉士聞見博學意察而不爲君臣者與功而不與分焉此人學以爲君之臣也然以高尚其事而不爲若此者預食農收之功而不受力作之分也賈知賈之貴賤日至於市而不爲官賈者與功而不與分焉工治容貌功能日至於市而不爲官工者與功而

按此言士賈士雖習其業不在官者正月亦與耕公田三日借民以盡地利
按此言教人當使智愚皆知

不與分焉不可使而爲工則視貨離之實而出夫粟是故智者知之愚者不知不可以教民（教民必以有智者）巧者能之拙者不能不可以教民（教人爲工必以巧者欲令愚智之人盡曉知之然後可以教人也）非一令而民服之也不可以爲大善非夫人能之也不可以爲大功是故非誠賈不得食於賈非誠工不得食於工非誠農不得食於農非信士不得立於朝是故官虛而莫敢爲之請君有珍車珍甲而莫之敢有君舉事臣不敢誣其所不能君知臣臣亦知君知己也故臣莫敢不竭力俱操其誠以來道曰均地分力使民知

時也民乃知時日之蚤晏日月之不足飢寒之至于身也是故夜寢蚤起父子兄弟不忘其功爲而不倦民不憚勞苦故不均之爲惡也地利不可竭民力不可殫不告之以時而民不知不道之以事而民不爲與之分貨則民知得正矣審其分則民盡力矣是故不使而父子兄弟不忘其功

右士農工商 按此篇言均地立制定賦之法率民盡地力終之以人君出令之事末又言均地分力使民知時爲下三節之綱謂之士農工商不知何說

聖人之所以爲聖人者善分民也 善令人知分故名爲聖人 聖人不

能分民則猶百姓也於己不足安得名聖不能令人知分則己尚不足何名爲聖人是故有事則用用謂人也無事則歸之於民謂令人退歸而居也唯聖人爲善託業於民謂託人以成功業也民之生也辟則愚縱其淫辟則昏愚也閉則類類善也閉其淫辟則自善上爲一下爲二下之效上必倍之也

右聖人按此釋上分力

時之處事精矣不可藏而舍也時至則爲之不可藏而捨息也故曰今日不爲明日忘貨言不爲則失時昔之日已往而不來矣言日既往不還來也

右失時按此釋上使民知時

上地方八十里萬室之國一千室之都四中地方百里萬室之國一千室之都四下地方百二十里萬室之國一千室之都四以上地方八十里與下地方百二十里通於中地方百里

右地里按此釋上均地

管子卷第一終

總校黃以周　分校許誦禾　吳承志校

管子卷第二　　明吳郡趙氏本

唐司空房玄齡注

七法第六　版法第七

七法第六（謂則象法化決塞心術計數）

經言六

言是而不能立言非而不能廢（謂之是不能立其人而用之謂之非不能廢其人而退之）有功而不能賞有罪而不能誅若是而能治民者未之有也是必立非必廢有功必賞有罪必誅若是安治矣未也（能此四者可以安治矣而猶未者則以未具下事故）是何也曰形勢器

械未具猶之不治也形勢器械具四者備治矣四者備謂立是廢非賞功誅罪不能治其民而能彊其兵者未之有也能治民然後能彊兵能治其民矣而不明于爲兵之數猶之不可雖能治民而欲彊兵必明於爲兵之數然後可不能彊其兵而能必勝敵國者未之有也能彊其兵而不明于勝敵國之理猶之不勝也雖能彊兵其欲勝敵國必須明審其理理之不明猶是不勝也兵不必勝敵國而能正天下者未之有也兵必勝敵國矣而不明正天下之分猶之不可故曰治民有器爲兵有數勝敵國有理正天下有分器數理分卽下之七法也則象法化決塞心術計數此七法之目也根天

地之氣寒暑之和水土之性人民鳥獸草木之生物雖不甚多皆均有焉而未嘗變也謂之則根元也生萬物者天地之元氣也義也名也時也似也類也比也狀也謂之象義者所以合宜也名者所以命事也時者名有所當也似類比狀謂立法者必有所倣做不徒然也尺寸也繩墨也規矩也衡石也斗斛也角量也謂之法角亦器量之名凡此十二事皆立政者所以為法也漸也順也靡也久也服也習也謂之化漸謂革物當以漸也順也靡也謂物順教而風靡也久也服也習也謂人習服教命之久予奪也險易也利害也難易也開閉也殺生也謂之決塞凡此十二事皆為政者所以決斷而窒塞也實也誠也厚也施也度也恕也謂之心術

凡此六者皆自心術生也剛柔也輕重也大小也實虛也遠近也多少也謂之計數凡此十二事必計之以知其數也不明於則而欲出號令明則然後可以出號令猶立朝夕於運均之上檐竿而欲定其末均陶者之輪也立朝夕所以正東西也今鈞既運則東西不可準也檐舉也夫欲定末者必先靜其本今既舉竿之本其末不定也不明於象而欲論材審用猶絕長以為短續短以為長鶴脛非所斷鳧脛非所續也不明於法而欲治民一眾猶左書而右息之息止也左手為書右手從而止之則無時成書矣不明於化而欲變俗易教猶朝揉輪而夕欲乘車不明於決塞而欲敺眾移民猶使水逆流不明於心術而欲行令於人

謂反用左手書右手不動也

猶倍招而必拘之物有倍叛而招之者必有以慰悅之令其感服今反拘留之則彼逾叛矣

不明於計數而欲舉大事猶無舟檝而欲經於水險也

故曰錯儀畫制不知則不可論材審用不知象不可和民一衆不知法不可變俗易教不知化不可歐衆移民不知淩塞不可布令必行不知心術不可舉事必成不知計數不可

右七法

百匿傷上威百匿百官也言百官皆匿情為私則上威傷姦吏傷官法姦民傷俗教賊盜傷國衆盗賊之入常欲損敗於物也威傷則重在下君威傷則

臣反得尊重法傷則貨上流教傷則從令者不輯衆傷則百姓不安其居重在下則令不行貨上流則官徒毀官者既不以德進但以貨成故官徒毀徒事也從令者不輯則百事無功百姓不安其居則輕民處而重民散輕民謂爲盜者用盜致富故處重民謂務農者爲盜破產故散輕民處重民散則地不辟地不辟則六畜不育六畜不育則國貧而用不足國貧而用不足則兵弱而士不厲兵弱而士不厲也厲奮則戰不勝而守不固戰不勝而守不固則國不安矣故曰常令不審則百匿勝官爵不審則姦吏勝符籍不審則姦民勝刑法不審則盜賊勝

國之四經敗人君泄見危謂常令官爵符籍刑法四者為政之經四者既敗則是君泄其事君泄其事則其位危矣人君泄則言實之士不進言實之士不進則國之情僞不竭于上下皆隱實言虛則是國情不竭于上世主所貴者寶也所親者戚也所愛者民也所重者爵祿也亡君則不然致所貴非寶也致所親非戚也致所愛非民也致所重非爵祿也故不為重寶虧其命故曰令貴於寶重寶而全命則弃是令貴於寶當不為愛親危其社稷故曰社稷戚於親社稷者身之存亡故弃親而存社稷不為愛人枉其法故曰法愛於人法者崇替所由故弃所愛而存其法不為重祿爵分其威故曰威重於爵

祿威者人君所以服海內必不得已寧散爵祿不可分威也不通此四者則反於無有不達於四者用非其國故曰反於無有故曰治人如治水潦治水潦者必峻其隄防也養人如養六畜養六畜者必致其閑阜堅其羈絆用人如用草木用草木者時入山林輪轅不失其宜樵蘇各得其所居身論道行理則羣臣服教百吏嚴斷莫敢開私焉君之於民其猶居身治之養之用之三者各得其宜論道而行理則無私服也不論功計勞未嘗失法律也便辟左右大族尊貴大臣不得增其功焉疏遠卑賤隱不知之人不忘其勞故有罪者不怨上罪得其人故不怨愛賞者無貪心賞不踰等故息其貪也則列陳之士皆輕其死而安難以要上事賞罰不濫則立功要

功之士知其不誣故競而爲之本兵之極也爲兵之本其極要者在於明賞罰也

四傷百匿

爲兵之數存乎聚財而財無敵存謂專立意存之君無財士不來故存意於聚財則彼國之財不能敵也存乎論工而工無敵工者所以造軍之器器用者也存乎制器而器無敵器謂兵器存乎選士而士無敵存乎政教而政教無敵政教軍中號令存乎服習而服習無敵服便也謂便習武藝存乎徧知天下而徧知天下無敵徧知天下謂徧知其地形險易主將工拙士卒勇怯存乎明於機數而明於機數無敵機者發內而動外爲近而成遠不疾而速不行而至見其爲之不知其所以爲有數存焉於其閒故曰機數也故兵未出境而無

敵者八是以欲正天下財不蓋天下不能正天下財謂貨財不能蓋天下則無以正天下也財蓋天下而工不蓋天下不能正天下工蓋天下而器不蓋天下不能正天下財雖蓋天下而工與器不能蓋則無以正天下餘皆倣此器蓋天下而士不蓋天下不能正天下士蓋天下而教不蓋天下不能正天下教蓋天下而習不蓋天下不能正天下習蓋天下而不徧知天下不能正天下徧知天下而不明於機數不能正天下故明於機數者用兵之勢也大者時也小者計也王者征伐能立大功者在於合天時也至小者捷勝亦在人計謀也王道非廢也而天下莫敢窺者王者

之正也（大寶之位神器也古今所共傳非有蹔廢而天下莫敢窺窬者以王者當樂推之運應天人之正）衡庫者天子之禮也（衡者所以平輕重庫者所以藏寶物不令外知者也言王者用心常當準平天下既知輕重審用於心無令長耳目者所得此則天子之禮然也）是故器成卒選則士知勝矣（選謂簡其精練）偏知天下審御機數則獨行而無敵矣所愛之國而獨利之所惡之國而獨害之則令行禁止是以聖王貴之（貴謂貴兵）勝一而服百則天下畏之矣立少而觀多則天下懷之矣（立少謂興亾國雖少天下共觀之故曰觀多桓公救邢遷衛用此術也或曰觀當為勸）罰有罪賞有功則天下從之矣故聚天下之精財論百工之銳器春秋角試以練精銳為

右右上也成器不課不用不試不藏兵器雖成未經課試則不用不藏收天下之豪傑有天下之駿雄故舉之如飛鳥動之如雷電發之如風雨莫當其前莫害其後獨出獨入莫敢禁圉成功立事必順於禮義故不禮不勝天下不義不勝人故賢知之君必立於勝地故正天下而莫之敢御也

右為兵之數

若夫曲制時舉不失天時制雖委曲順天而舉不失天時也毋壙地利其數多少其要必出於計數壙空也天之所覆空地謂山河陂澤所以營作而與利者也必計數其多少之要然後度材而用之故凡攻伐之為道也計必先定

于內然後兵出乎境計未定於內而兵出乎境是則戰之自勝攻之自毀也（自勝謂自勝於己其敗可知也）是故張軍而不能戰圍邑而不能攻得地而不能實三者見一焉則可破毀也故不明于敵人之政不能加也（不明敵政未可加兵）不明于敵人之情不可約也（不明敵情未可約士約誓）不明于敵人之將不先軍也不明于敵人之士不先陳也是故以衆擊寡以治擊亂以富擊貧以能擊不能以教卒練士擊敺衆白徒（白徒謂不練之卒無武藝）故十戰十勝百戰百勝故事無備兵無主則不蚤知（旣無備無主故敵來攻不能先知之）野不辟地無吏則無蓄

積官無常下怨上而器械不功功謂堅利朝無政則賞罰不明賞罰不明則民幸生僥倖以偷生也故蚤知敵人如獨行蚤知敵人則有以備之敵人望風自退故曰獨行也有蓄積則久而不匱器械功則伐而不費賞罰明則人不幸人不幸則勇士勸之故兵也者審於地圖謀十官地圖謂敵國險易之形軍之部置十官必伍什則有長故曰十官又須謀得其人也日量蓄積齊勇士徧知天下審御機數兵主之事也故有風雨之行故能不遠道里矣行疾如風雨故不以道里爲遠有飛鳥之舉故能不險山河矣輕捷如飛鳥故不以山河爲險有雷電之戰故能獨行而無敵矣雷電天之威怒故莫敢爲敵有水旱之

功故能攻國救邑謂其功可以爲彼水旱有金城之守故能定宗廟育男女矣有一體之治故能出號令明憲法矣謂上下同心其猶一體風雨之行者速也飛鳥之舉者輕也雷電之戰者士不齊也懼雷電之威故彼士不齊水旱之功者野不收耕不穫也能令彼有水旱故不得使收穫也金城之守者用貨財設耳目也貨財所以養敢死之士耳目所以聽鄰國之動靜令必知之一體之治者去奇說禁雕俗也奇說謂譎誑之言雕俗謂浮僞之俗不遠道里故能威絕域之民不險山河故能服恃固之國獨行無敵故令行而禁止故攻國救邑不恃權與之國故所指必聽雖有權與之國不顧而恃之權

揆此當依後版法解自明

與謂權為親與也定宗廟育男女天下莫之能傷然後可以有國制儀法出號令莫不嚮應然後可以治民一眾矣

右選陳

版法第七 選擇政要載之於版以為常法　經言七

凡將立事立經國之事正彼天植謂順天道以種植必令得其正風雨無違君道不虧則風雨無違也遠近高下各得其嗣高下猶多少也謂君之賦稅因其遠近之別以多少之差輕重合宜故可嗣之以常行嗣續也三經既飭君乃有國三經謂上天植風雨高下也是三者既以飭整故君可以有國也喜無以賞怒無以殺喜以賞

按當依解作寡不能圖

怒以殺怨乃起令乃廢驟令不行民心乃外（外有外叛之心也）外之有徒禍乃始牙（徒謂黨與也外叛者有黨與禍由是生故曰始牙）衆之所忿置不能圖（衆忿難犯故必置之誰能圖之）舉所美必觀其所終（凡人之情靡不有初鮮克有終故須觀之）廢所惡必計其所窮（蜂蠆有毒故必計其所窮知困獸猶鬬其所終將何爲也）慶勉敦敬以顯之（人有敦敬則慶勉以顯之也）富祿有功以勸之（人之有功則富貴以勸之）爵貴有名以休之（賢者有名則爵貴以休之）兼愛無遺是謂君心必先順教萬民鄉風（上之敦敬有功名之士必爵祿順而與之所以教之急也如此則民鄉風而從化）旦暮利之衆乃勝任（有功名之士既旦暮得利衆自厲而勝任）取人以己成事以質（將欲取人必先審己才略能用彼不質謂準的）

將欲成事必先立其準的事不違質然後爲善審用財愼施報察稱量故用財不可以嗇用力不可以苦用財嗇則費嗇於用財不以賞賜則立功之士懈怠敵人來侵其費更多嗇悋用力苦則勞民不足令乃辱民不足則令不行故辱也民苦殃令不行施報不得禍乃始昌禍昌不寤民乃自圖謀爲叛己正法直度罪殺不赦夫正直之法度罪殺有過終不免赦殺僇必信民畏而懼武威既明令不再行頓卒怠倦以辱之頓卒猶困苦其有怠倦不勤則困苦以辱罰罪宥過以懲之殺僇犯禁以振之植固不動倚邪乃恐言執法者必當深植而固守則不可動移若乃頓倚而邪則法亂而身危故可恐也倚革邪化令往民移既能正倚化邪歸於正直如此化出令纔

按當作悅衆在愛施有衆在廢私有字屬下爲是上句有脫字

往則民移 法天合德 天之資始無有私德 象法無親 地之資生無所親私 參於日月 日月無私耀也 佐於四時 賞以春夏刑以秋冬 悅在施有 將悅於下在於施無令有 衆在廢私 將欲齊衆在於廢私 召遠在修近 修近則遠者至 閉禍在除怨 除怨則禍端塞 修長在乎任賢 任賢則國祚長 高安在乎同利 與下同利則高位安

管子卷第二終

總校黃以周　分校許誦禾　吳承志　校

後中圖作處虛守靜淮南子有夜行高誘注論陰行也陰行化故有天下則夜字爲是人物字疑衍物事皇大也言人君能處虛守靜則發之人事盛大也

管子卷第三　明吳郡趙氏本

唐司空房玄齡注

幼官第八　幼官圖第九　五輔第十

幼官第八 幼始也陳從始輔官齊政之法

經言八

若因夜虛守靜人物人物則皇言欲候氣聽聲以知凶吉必因夜虛之時守其安靜以聽候人物此時人物則皇暇故吉凶之驗不妄五和時節土生數五土氣和則君順時節而布政君服黃色味甘味聽宮聲此土王之時故服黃味甘聽宮也然土雖均王四季而正位在六月也治和氣土主和故治和氣用五數飲於黃后之井

按行對藏而言謂行於身也下放此

按當理字為句

中央井也以倮獸之火爨倮獸謂淺毛之獸虎豹之屬藏溫濡藏謂包之在心君之所藏者溫和濡綏所以助土氣行毆養謂禽獸之屬能為苗害者時毆逐之所以養嘉穀也坦氣修通坦平也平土政則其氣修通凡物開靜形生理常至命凡土王之時所生之物但開通安靜則其形自生既循理之常則無殘盡於所賦之命也尊賢授德則帝帝者之臣其實師也故尊賢授德則可為帝也身仁行義服忠用信則王服行審謀章禮選士利械則霸章明定生處死謹賢修伍則眾生者安定之死者處置之斂葬其柩信賞審罰爵材祿能則強有材者爵之有能者祿之計凡付終務本飭末則富凡謂都數也付終謂財日月既終付之後人明法審數立常備能則治常謂五常也備能謂才能之士備有之同異分官則安

接後作攻之以言

同異之職分官而治通之以道畜之以惠親之以仁養之以義報之以德結之以信接之以禮和之以樂期之以事攻之以官攻治發之以力威之以誠一舉而上下得終謂初會諸侯上下得終其禮自此至九舉說九合諸侯之所致再舉而民無不從三舉而地辟散成成謂諸侯自盟要不事於齊至三會則請侯散其成而朝齊四舉而農佚粟十四會之後傜役減省故農人佚樂而粟得十全五舉而務輕金九五會之後兵戰既息事務轉輕而金得九分一以供官也六舉而絜知事變絜圍度也胡結反七舉而外內爲用外謂諸侯八舉而勝行威立九舉而帝事成形九會之後威行海內雖居侯伯帝王之事既以成形九本搏大人主之守也自九本已下管氏但

傰音朋

（舉其目或有數在於他篇但此書多從散逸無得而知然九本所以搏擊强大故人主守之）八分有職卿相之守也十官飾勝備威將軍之守也六紀審密賢人之守也五紀不解庶人之守也動而無不從靜而無不同（强動弱必從强靜弱必同）治亂之本三卑尊之交四富貧之終五盛衰之紀六安危之機七强弱之應八存亾之數九練之以散羣傰署（傰猶曹也凡上之諸數既已精練然後散之於衆使傰曹署著其名以司之）凡數財署（數謂國用之數使財者署）殺僇以聚財（或因亾國或因滅家莫不藉没其財故曰殺僇以聚財也）勸勉以選衆使二分具本（使上之傰署財署分知其事各具其名籍之本則財署知聚財傰署知選衆）發善必審於密執威必明於

圖明堂圖也卯月令居太廟太室類

中發善謂行賞執威謂行刑此居圖方中此五時之政管氏別五其圖謂之方圖而土位居中春行冬政肅肅寒也冬氣乘之故也行秋政雷春陽秋陰陰乘陽故雷行夏政闇春既陽夏又陽陽氣猥并故掩閉也十二地氣發戒春事自此以下陰陽之數日辰之名于時國異政家殊俗此但齊獨行不及天下且經秦焚書或爲煨燼無得而詳焉闕之以待能者十二小卯出耕十二天氣下賜與十二義氣至修門閭十二清明發禁十二始卯合男女十二中卯十二下卯三卯同事謂三卯所用事同他皆倣此八舉時節木成數八木氣舉君則順時節布政君服青色味酸味聽角聲此木王之時故服青味酸聽角治燥氣春多風而旱故治燥氣用八數八亦木成數也飲於青后之井東方井以羽獸之

火爨羽獸南方朱鳥用南方之火故曰羽獸之火藏不忍行歐養坦氣修通凡物開靜形生理合內空周外春主仁故所藏者不忍之理合聚於內出空於外強國爲圈弱國爲屬強國所以禁禦弱國弱國圈然也動而無不從靜而無不同強動弱必從強靜弱必同舉發以禮時禮必得強國舉發必當以禮時也禮也必得其宜和好不基貴賤無司事變日至鄰國和好不基貴賤之位無司存如此則事變日至無盜居基漸此居於圖東方方外夏行春政風春箕宿多風也行冬政落寒氣肅殺故凋落也重則雨雹其災重則雨雹水寒所致行秋政水秋畢宿多霖雨十二小郢至德十二絕氣下下爵賞十二中郢賜與十二中絕收聚十二大暑至盡善十二

中暑十二小暑終三暑同事七舉時節火成數七火氣舉君則順時節而布政君服赤色味苦味此火王之時故服赤味苦也聽羽聲羽北方聲也火王之時不聽徵而聽羽者所以抑盛陽治陽氣用七數七亦火之成數飲於赤后之井南方井也以毛獸之火爨毛獸西方白虎用西方之火故曰毛獸之火藏薄純盛陽之性失在奢縱故所藏者省薄純素也行篤厚陽性寬和故行篤厚坦氣修通凡物開靜形生理物形既生自然修理而長育也定府官明名分而審責於羣臣有司則下不乘上賤不乘貴法立數得而無比周之民則上尊而下卑遠近不乖此居於圖南方方外秋行夏政葉盛陽氣乘之故卉木生葉行春政華少陽氣乘之故卉木更生華

行冬政耗盛陰肅殺故虛耗也十二期風至戒秋事十二小卯薄百爵十二白露下收聚十二復理賜與十二始節賦事十二始卯合男女十二中卯十二下卯三卯同事九和時節金成數九金氣和君則順時節而布政君服白色味辛味聽商聲此金王之時故服白味辛聽商治溼氣秋多霖雨水故治溼用九數九亦金之成數飲於白后之井西方井以介蟲之火爨介蟲北方玄武用北方之火故曰介蟲之火藏恭敬金性廉潔故所藏者恭敬也行搏銳兌金性勁銳時方肅殺故曰以勁銳搏擊所以順殺氣也坦氣修通凡物開靜形生理閒男女之畜男女之畜有內外之異故須閒之也修鄉閭之什伍殺氣方至可以出師征伐故修什伍量委積之多

隱當依後作舊

寡定府官之計數養老弱而勿通老少異糧故其養勿通信利周

而無私申布秋利既令周徧無得有私此居於圖西方方外冬行秋政

霧秋多陰霧行夏政雷盛陽乘盛陰故雷也行春政烝泄少陽乘陰故烝泄也十

二始寒盡刑十二小榆賜予十二中寒收聚十二中榆

大收十二寒至靜十二大寒之陰十二大寒終三寒同

事六行時節水成數六水氣行君則順時節而布政也君服黑色味鹹味此水

王之時故服黑味鹹聽徵聲不聽羽而聽徵者亦所以抑盛陰也治陰氣不治則盛陰太過太

過則治陰氣也用六數六亦水之成數飲於黑后之井北方井也以鱗獸之

火爨鱗獸東方青龍也用東方之火故曰鱗獸之火藏慈厚君人者好生惡殺故於刑殺之時藏

於慈厚所以示其不忍也行薄純冬物朴素故行省薄純儉坦氣修通凡物開靜形生理器成於僇冬行刑之時故成僇器也教行於鈔鈔末也冬為四時之末歲之將終也動靜不記行止無量記動靜則行止可量戒審四時以別息息生也四時生物各有不同故須別之異出入以兩易出入既異又並令無差故曰兩易也明養生以解固固謂護惜也生既須養則物不可惜故曰解固審取予以總之又恐所養過時故審取與之多少以總統之一會諸侯令曰非玄帝之命毋有一日之師役玄帝北方之帝齊桓初會命諸侯不使非時出師故令曰若非玄帝有命之時毋得有一日之師役一日尚不可況多乎再會諸侯令曰養孤老食常疾收孤寡三會諸侯令曰田租百取五百分取五分市賦百取二

關賦百取一毋乏耕織之器四會諸侯令曰修道路偕度量一稱數偕同也稱斤兩也數多少也藪澤以時禁發之草木零落然後入山林獺祭魚然後修澤梁也五會諸侯令曰修春秋冬夏之常祭食常所祭常所食各有時物也天壤山川之故祀必以時六會諸侯令曰以爾壤生物共立官立官主禮天之官也請四輔四輔即三公四輔也所以助祭行禮將以禮上帝七會諸侯令曰官處四體而無禮者流之焉莠命官處謂處官也處官位而四體無禮者謂之莠命而流放焉莠命者謂穢亂教命若莠之穢苗也八會諸侯令曰立四義而毋議者尚之于玄官聽于三公四義者謂無障谷無貯粟無易樹子無以妾為妻諸侯能順命而無異議者則尚之乎天

按謂大命諸侯出常來朝會之命卽下六見

子玄官聽三公之錫命尚上也九會諸侯令曰以爾封內之財物國之所有為幣為幣禮九會大命焉出常至謂上九會既出大令故天下諸侯常至非此之外則朝聘之數遠近各有差也千里之外二千里之內諸侯三年而朝習命因朝而習教命二年三卿使四輔諸侯三卿使天子四輔以受節制也一年正月朔日令大夫來修受命三公習所受命於三公二千里之外三千里之內諸侯五年而會至習命因會而至以習命也三年名卿請事二年大夫通吉凶十年重適入正禮義重適謂承重也適諸侯之世子也五年大夫請受變請所變更之教令也三千里之外諸侯世一至道路既遠故世一至置大夫以為廷安其遠國大夫則

為置廷館每來於此以安之也入其受命焉入其國所有因以受命此居於圖北方方外必得文威武官習勝之善勝敵者必得文德之威武藝之官與之練習士卒則可以勝之務時因勝之時是也務是因修不逆於理可以得勝也終無方勝之從始至終計出無方者勝幾行義勝之庶幾行義者可以勝理名實勝之整理名實不謬姿可以得勝急時分勝之敗敵所得之物應受分者急分與之可以得勝事察伐勝之伐功行賞之事必察有功不令無功者姿受可以得勝行備具勝之行師用兵必備其攻戰之具可以得勝原無象勝之奇計若神無象可原者勝本定獨威勝用師之本定能獨威者勝定計財勝計謀財用先審定者勝定聞知勝聞知敵謀能審定者勝定選士勝精選士卒能審定者勝定制祿勝制祿亦與有功能審定者勝也

定方用勝（異方所用各有不同能審定者勝也）定綸理勝（經綸之理能審定者勝也）定死生勝定成敗勝定依奇勝（所依奇策能審定者勝）定實虛勝定盛衰勝舉機誠要則敵不量（發舉兵機誠得其要則敵不能量也）用利至誠則敵不校（用兵便利又能至誠則敵不敢校也）明名章實則士死節（明忠義之名章功勞之實士則死節不求苟生）奇舉發不意則士歡用（奇謀之舉發彼不意則士樂爲用）交物因方則械器備（交質之物因方之有則器械備具也）因能利備則求必得（因彼所能所利而以備之則所求必得）執務明本則士不偷（執所營之務明所爲之本則士不苟且）備具無常無方應也（其所備具無有常者所以應敵無方）聽於鈔故能聞未極（鈔深遠也所聽在於深遠故能聞於極理）視於新

捜別本注立謀能有實效不使褒故也

故能見未形 未形者新事將起所視者在新故見未形也 思於濬故能知未始 未始者事之深浚者所思在深故知未始 發於驚故能至無量 發舉可驚故敵不能量 動於昌故能得其寶 舉動昌盛故敵懼而輸寶也 立於謀故能實不可故也 其所建立皆用深謀故常堅實不復褒故 器成教守則不遠道里 器用完成教令堅守故欲往則至不憚道里之遠也 號審教施則不險山河 號令審悉教命施行則赴湯火而不顧豈險難於山河也 博一純固則獨行而無敵 德博而一行純而固則仰我如時雨歡我如椒蘭誰能敵之 慎號審章則其攻不待 慎號令審旗章則攻者爭先登豈顧後而相待乎 權與明必勝則慈者勇 權謀明略必能勝敵則慈仁者猶致勇奮況惡少哉 器無方則愚者智 器用無方應卒必備則愚者習而成智況

擭鈌鏞械人足也恐當作[illegible]鈌

不愚乎攻不守則拙者巧我攻既妙彼不能守則拙者習而成巧況不拙乎數也動慎十號兵既數動必慎十號九章等此有數在他篇明審九章飾習十器善習五官謹修三官必設常主計必先定軍之主將既必有常軍之計謀亦須先定求天下之精材精材可以爲軍之器用者論百工之銳器器成角試否臧收天下之豪傑有天下之稱材稱材謂材稱其所用也說行若風雨發如雷電此居於圖方中此中圖之副也旗物尚青木用事故尚青兵尚矛象春物之芒銳刑則交寒害鈌其行刑戮則於初旦夜盡之交其時尚寒主春人不得已而行刑故離害而鈌禁鈌或爲鉞器成不守器用既成則敵不能圖守也經不知經法也用兵之法敵不能知也教習不著我之教習敵不能著著猶

明著發不意其所舉發出敵不意經不知故莫之能圍發不意故莫之能應莫之能應故全勝而無害莫之能圍故必勝而無敵四機不明不過九日而游兵驚軍四機即上不守不知不著不意也障塞不審不過八日而外賊得閒障塞者所以防守要路也由守不慎不過七日而內有讒謀由守所由而防守者詭禁不修不過六日而竊盜者起詭禁所以禁詭常也死亾不食不過四日而軍財在敵死亾者不享食鬼神必怨怒故軍財在敵此居於圖東方方外此東圖之副也旗物尚赤火用事故尚赤兵尚戟象夏物之森聳刑則燒交疆郊其用刑則於疆郊焚燒而交也必明其一一謂號令不二必明其將必明其政必

明其士四者備則以治擊亂以成擊敗數戰則士疲數勝則君驕驕君使疲民則國危至善不戰用兵之善者其唯不戰乎其次一之其次善者雖戰而號令一大勝者積衆積衆然後勝可以大勝無非義者焉可以為大勝所以勝皆大義故成大勝也大勝無不勝也此居於圖南方方外此南圖之副也旗物尚白金用事故尚白兵尚劍象金性之利也刑則紹昧斷絕其用刑則繼畫之昧斷絕而戮之也始乎無端卒乎無窮始乎無端道也卒乎無窮德也道不可量德不可數不可量則衆強不能圖不可數則為詐不敢鄉兩者備施兩者謂道德也動靜有功畜之以道養之以德畜之以道

按兵法作和合故能諧故能輯諧輯以悉莫之能傷習或輯之誤

則民和養之以德則民合和合故能習習故能偕 偕謂同爲其事 偕習以悉 悉盡也 莫之能傷也此居於圖西方方外 此西圖之副也 旗物尚黑 水用事故尚黑 兵尚脅盾 象時物之閉盾或署之於脅故曰脅盾 刑則游仰灌流 其用刑則游縱之所使仰藥死而旣乃投之於灌流 察數而知治審器而識勝明謀而適勝通德而天下定定宗廟育男女 宗廟存則男女育也 官四分則可以立威行德制法儀出號令 擇才授官四面分設 至善之爲兵也非地是求也罰人是君也 至善之兵不求其地所以君可罰人若紂桀之人比屋可誅也 立義而加之以勝至威而實之以德守之而後修勝心焚海內 旣獲敵人之國順而守之然後修其

按別本註緩急之事已有宗計雖危其可危終無所難也

法制如此則強勝之心可以焚灼於海內民之所利立之所害除之則民人從立利除害則人從也立為六千里之侯則大人從既九會之後天子加命立為侯伯面各三千里四方相距六千里大人謂天子三公四輔也使國君得其治則人君從會國君謂天下同盟諸侯請命於天地知氣和則生物從謂郊祀天地神祇使之合德則四氣和可知故生物從之計緩急之事則危危而無難緩急之事皆已計定則二者之危無所難緩急之事皆有可危之理故曰危危明於器械之利則涉難而不變察於先後之理則兵出而不困通於出入之度則深入而不危審於動靜之務則功得而無害著於取與之分則得地而不執謂不恡執慎於號令之官則

舉事而有功此居於圖北方方外此北圖之副也

幼官圖第九

中方本圖　東方副圖　中方副圖　南方本圖　東方本圖　南方副圖

西方本圖　西方副圖　北方本圖　北方副圖

經言九

若因處虛守靜人物則皇五和時節君服黃色味甘味聽宮聲治和氣用五數飲於黃后之井以倮獸之火爨藏溫濡行毆養坦氣修通凡物開靜形生理常至命尊賢授德則帝身仁行義服忠用信則王審謀章禮選士利械則霸定生處死謹賢修伍則眾信賞審罰爵材祿

攻作攷

能則彊計凡付終務本飾末則富明法審數立常備能則治同異分官則安通之以道畜之以惠親之以仁養之以義報之以德結之以信接之以禮和之以樂期之以事攻之以言發之以力威之以誠一舉而上下得終再舉而民無不從三舉而地辟散成四舉而農佚粟十五舉而務輕金九六舉而絜知事變七舉而內外爲用八舉而勝行威立九舉而帝事成形九本搏大人主之守也八分有職卿相之守也七官飾勝備威將軍之守也六紀審密賢人之守也五紀不解庶人之守也動而

無不從靜而無不同治亂之本三卑尊之交四富貧之終五盛衰之紀六安危之機七強弱之應八存亡之數九練之以散羣傰署凡數財署殺僇以聚財勸勉以遝衆使二一分具本發善必審於密執威必明於中此居圖方中

右中方本圖

必得文威武官習勝之務時因勝之終無方勝之幾行義勝之理名實勝之急時分勝之事察伐勝之行備具勝之原無象勝之本定獨威勝定計財勝定知聞勝定

選士勝定制祿勝定方用勝定綸理勝定死生勝定成
敗勝定依奇勝定實虛勝定盛衰勝舉機誠要則敵不
量用利至誠則敵不校明名章實則士死節奇舉發不
意則士歡用交物因方則械器備因能利備則求必得
執務明本則士不偷備具無常無方應也聽於鈔故能
聞無極視於新故能見未形思於濬故能知未始發於
驚故能至無量動於昌故能得其寶立於謀故能實不
可故也器成教守則不遠道里號審教施則不險山河
博一純固則獨行而無敵慎號審章則其攻不待權與

明必勝則慈者勇器無方則愚者智攻不守則拙者巧數也動慎十號明審九章飾習十器善習五官謹修三官必設常主計必先定求天下之精材論百工之銳器器成角試否藏收天下之豪傑有天下之稱材說行若風雨發如雷電此居於圖方中

右中方副圖

春行冬政肅行秋政雷行夏政則閹十二地氣發戒春事十二小卯出耕十二天氣下賜與十二義氣至修門閭十二清明發禁十二始卯合男女十二中卯十二下

卯三卯同事八舉時節君服青色味酸味聽角聲治燥氣用八數飲於青后之井以羽獸之火爨藏不忍行敺養坦氣修通凡物開靜形生理合內空周外强國爲圈弱國爲屬動而無不從靜而無不同舉發以禮時禮必得和好不基貴賤無司事變日至此居於圖東方方外

右東方本圖

旗物尚青兵尚矛刑則交寒害釱器成不守經不知教習不著發不意經不知故莫之能圉發不意故莫之能應莫之能應故全勝而無害莫之能圉故必勝而無敵

四機不明不過九日而游兵驚軍障塞不審不過八日
而外賊得間由守不慎不過七日而內有讒謀詭禁不
修不過六日而竊盜者起死亾不食不過四日而軍財
在敵此居於圖東方方外

右東方副圖

夏行春政風行冬政落重則雨雹行秋政水十二小郢
至德十二絕氣下下爵賞十二中郢賜與十二中絕收
聚十二大暑至盡善十二中暑十二小暑終三暑同事
七舉時節君服赤色味苦味聽羽聲治陽氣用七數飲

於赤后之井以毛獸之火爨藏薄純行篤厚坦氣修通凡物開靜形生理定府官明名分而審責於羣臣有司則下不乘上賤不乘貴法立數得而無比周之民則上尊而下卑遠近不乖此居於圖南方方外

右南方本圖

旗物尚赤兵尚戟刑則燒交彊郊必明其一必明其將必明其政必明其士四者備則以治擊亂以成擊敗數戰則士疲數勝則君驕驕君使疲民則危國至善不戰其次一之大勝者積衆勝而無非義者焉可以爲大勝

按上無前第三字

大勝無不勝也此居於圖南方方外

右南方副圖

秋行夏政葉行春政華行冬政耗十二期風至戒秋事十二小卯薄百爵十二白露下收聚十二復理賜予十二始前節第賦事十二始卯合男女十二中卯十二下卯三卯同事九和時節君服白色味辛味聽商聲治溼氣用九數飲於白后之井以介蟲之火爨藏恭敬行搏銳坦氣修通凡物開靜形生理閒男女之畜修鄉里之什伍量委積之多寡定府官之計數養老弱而勿通信

利害而無私此居於圖西方方外

右西方本圖

旗物尙白兵尙劒刑則紹昧斷絕始乎無端卒乎無窮

始乎無端道也卒乎無窮德也道不可量德不可數不可量則衆强不能圖不可數則爲詐不敢鄉兩者備施動靜有功畜之以道養之以德畜之以道則民和養之以德則民合和合故能習習故能偕偕習以悉莫之能傷也此居於圖西方方外

右西方副圖

冬行秋政霧行夏政雷行春政烝泄十二始寒盡刑十二小榆賜予十二中寒收聚十二中榆大收十二寒至靜十二大寒之陰十二大寒終三寒同事六行時節君服黑色味鹹味聽徵聲治陰氣用六數飲於黑后之井以鱗獸之火爨藏慈厚行薄純坦氣修通凡物開靜形生理器成於僇教行於鈔動靜不記行止無量戒審四時以別息異出入以兩易明養生以解固審取與以總之一會諸侯令曰非玄帝之命毋有一日之師役再會諸侯令曰養孤老食常疾收孤寡三會諸侯令曰田租

百取五市賦百取二關賦百取一毋乏耕織之器四會諸侯令曰修道路偕度量一稱數毋征藪澤以時禁發之五會諸侯令曰修春秋冬夏之常祭食天壤山川之故祀必以時六會諸侯令曰以爾壤生物共玄官請四輔將以祀上帝七會諸侯令曰官處四體而無禮者流之焉莠命八會諸侯令曰立四義而無議者尙之于玄官聽於三公九會諸侯令曰以爾封內之財物國之所有爲幣九會大令焉出常至千里之外二千里之內諸侯三年而朝習命五年三卿使四輔十年正月朔日令

大夫來修受命三公二千里之外三千里之內諸侯五年而會至習命三年名卿請事二年大夫通吉凶七年重適入正禮義五年大夫請變三千里之外諸侯世一至置大夫以爲廷安入共受命焉此居於圖北方方外

右北方本圖

旗物尚黑兵尚脅盾刑則游仰灌流察數而知治審器而識勝明謀而適勝通德而天下定定宗廟育男女官四分則可以立威行德制法儀出號令至善之爲兵也非地是求也罰人是君也立義而加之以勝至威而實

之以德守之而後修勝心焚海內民之所利立之所害除之則民人從立爲六千里之侯則大人從使國君得其治則人君從會請命於天地知氣和則生物從計緩急之事則危危而無難明於器械之利則涉難而不變察於先後之理則兵出而不困通於出入之度則深入而不危審於動靜之務則功得而無害也著於取與之分則得地而不執愼於號令之官則舉事而有功此居於圖北方方外

右北方副圖

五輔第十 謂六興七體八經五務三度此五者可以輔弼國政也 外言一

古之聖王所以取明名廣譽厚功大業顯於天下不忘於後世非得人者未之嘗聞不得於人而能使名譽顯當時功業流後世者則未嘗聞暴王之所以失國家危社稷覆宗廟滅於天下非失人者未之嘗聞不失於人而能使失國覆宗者亦未嘗聞今有土之君皆處欲安動欲威戰欲勝守欲固大者欲王天下小者欲霸諸侯言諸侯欲大利則王天下欲小利則霸諸侯也而不務得人是以小者兵挫而地削大者身死而國亾既不務得人故必致禍小則地削大則國亾故

曰人不可不務也當務得之於人此天下之極也曰然則得人之道莫如利之利之之道莫如教之以政故善爲政者田疇墾而國邑實朝廷閒而官府治公法行而私曲止倉廩實而囹圄空賢人進而姦民退其君子上中正而下諂諛其士民貴武勇而賤得利賤苟得之利也其庶人好耕農而惡飲食惡費用之飲食於是財用足好耕農故財用足而飲食薪菜饒省費用則薪菜饒是故上必寬裕而有解舍解放也舍免也下必聽從而不疾怨上下和同而有禮義故處安而動威戰勝而守固是以一戰而正諸侯不能爲政者田疇荒而

按苟字乃苛字之誤

國邑虛朝廷兇（小人競進故兇）而官府亂（小人用法故亂）公法廢而私曲行倉廩虛而囹圄實賢人退而姦民進其君子上諂諛而下中正其士民貴得利而賤武勇其庶人好飲食而惡耕農於是財用匱而食飲薪菜乏之上彌殘苟（居上位者小人故殘賊苟且也）而無解舍下愈覆鷙而不聽從（覆察也鷙疑也上既賊苟而不舍故下伺察而懷疑鷙勑吏反）上下交引而不和同（上引下以供御下引上以恩覆二俱不得故不和同也）故處不安而動不威戰不勝而守不固是以小者兵挫而地削大者身死而國亡故以此觀之則政不可不慎也德有六興義有七體禮有八經法有五

伏利謂人所未發之利也

按列子水之溢洄曰潘

務權有三度所謂六興者何曰辟田疇利壇宅（壇堂基）修樹藝勸士民勉稼穡修牆屋此謂厚其生（上六者可以厚養其生也）發伏利（利人之事積久隱伏者發而用之）輸墆積（墆貯積也）修道途便關市（謂所置關市皆令要便也）慎將宿（將送貨財必慎止宿）此謂輸之以財（上五者皆生財之術故曰輸財所以納財於民）導水潦利陂溝決潘渚（潘溢也渚潘溢者疏決之令通潘音翻）潰泥滯（泥塗爲滯者亦潰決之令通也）通鬱閉（鬱閉亦謂川瀆有遏塞者）慎津梁此謂遺之以利（上之六者所以遺利於民）薄徵斂輕征賦弛刑罰赦罪戾宥小過此謂寬其政（上之五者所以寬裕其政）養長老慈幼孤恤鰥寡問疾病弔禍喪此謂匡其急（上之五者所以救民之急）衣

凍寒食飢渴匡貧窶振罷露疾憊裸露者有以振救之資乏絕此謂振其窮上之五者所以振民之窮乏凡此六者德之興也六者既布則民之所欲無不得矣夫民必得其所欲然後聽上聽上然後政可善為也故曰德不可不興也曰民知德矣而未知義然後明行以導之義行即七義義有七體七體者何曰孝悌慈惠以養親戚恭敬忠信以事君上中正比宜以行禮節比合也行既中正而又合宜也整齊撙詘以辟刑僇撙節也言自節詘卑屈也纖嗇省用以備飢饉纖細也嗇悋也既細又悋故財用省也敦懞純固以備禍亂懞厚也音莫江反和協輯睦以備寇戎凡此七

者義之體也夫民必知義然後中正中正然後和調和調乃能處安處安然後動威動威乃可以戰勝而守固故曰義不可不行也曰民知義矣而未知禮然後飾八經以導之禮所謂八經者何曰上下有義貴賤有分長幼有等貧富有度凡此八者禮之經也故上下無義則亂貴賤無分則爭長幼無等則倍倍乖戾也貧富無度則失失其節制上下亂貴賤爭長幼倍貧富失而國不亂者未之嘗聞也是故聖王飭此八禮以導其民八者各得其義則為人君者中正而無私為人臣者忠信而不黨為人

父者慈惠以教為人子者孝悌以肅為人兄者寬裕以誨為人弟者比順以敬比和為人夫者敦懞以固為人妻者勸勉以貞夫然則下不倍上臣不殺君賤不踰貴少不陵長遠不閒親新不閒舊小不加大淫不破義凡此八者禮之經也夫人必知禮然後恭敬恭敬然後尊讓尊讓然後少長貴賤不相踰越少長貴賤不相踰越故亂不生而患不作故曰禮不可不謹也曰民知禮矣而未知務然後布法以任力任力有五務五務者何曰君擇臣而任官大夫任官辯事辯明也能明所任之事也官長任事守

職士修身功材材謂藝能士既修身必於藝能有功也庶人耕農樹藝君擇臣而任官則事不煩亂大夫任官辯事則舉措時官長任事守職則動作和士修身功材則賢良發庶人耕農樹藝則財用足故曰凡此五者力之務也夫民必知務然後心一心一然後意專心一而意專然後功足觀也故曰力不可不務也曰民知務矣而未知權然後考三度以動之所謂三度者何曰上度之天祥下度之地宜中度之人順此所謂三度故曰天時不祥則有水旱地道不宜則有饑饉人道不順則有禍亂此三者之來

也政召之曰審時以舉事時則天祥地宜人順之時也得其時則事可成以事動民事成則民可動以民動國民昌則國可動以國動天下國强則天下可動也天下動然後功名可成也故民必知權然後舉錯得權謂能知三度舉錯得則民和輯民和輯則功名立矣故曰權不可不度也故曰五經既布然後逐姦民詰詐僞屏讒慝而毋聽淫辭毋作淫巧若民有淫行邪性樹爲淫辭作爲淫巧以上諂君上而下惑百姓移國動衆以害民務者其刑死流大罪死小罪流故曰凡人君之所以內失百姓外失諸侯兵挫而地削名卑而國虧社稷滅覆身體危殆

非生於謟淫者未之嘗聞也何以知其然也曰淫聲謟耳淫觀謟目耳目之所好謟心心之所好傷民民傷而身不危者未之嘗聞也曰實壙虛墾田疇修牆屋則國家富節飲食撙衣服則財用足舉賢良務功勞布德惠則賢人進逐姦人詰詐僞去讒慝則姦人止修饑饉救災害振罷露則國家定明王之務在於強本事去無用然後民可使富本事謂農桑也無用謂末作也論賢人用有能而民可使治薄稅斂毋苟於民謂無苛取於民待以忠愛而民可使親三者霸王之事也事有本而仁義其要也今工以巧矣

而民不足於備用者其悅在玩好 君悅玩好則民務末作故備用不足 農以勞矣而天下飢者其悅在珍怪方丈陳於前 方丈陳前則役用廣故農勞而不免於飢 女以巧矣而天下寒者其悅在文繡 君悅文繡則女工傷故天下寒 是故博帶梨 梨博帶以就狹也梨割也 大袂列 列大袂以從小 文繡染 染文繡爲純色 刻鏤削 削刻鏤爲純素 雕琢采 采雕琢爲純漫 關幾而不征 幾察也但使察非常而不征賦也 市鄽而不稅 鄽市中置物處但古籍知其數不稅斂 之良工不勞其知巧以爲玩好是故無用之物守法者不失 或爲無用物守法者必得而誅之不使漏失也

管子卷第三終

總校黃以周　分校許誦禾　吳承志　校

管子卷第四

明吳郡趙氏本

唐司空房玄齡注

宙合第十一　　樞言第十二

宙合第十一 古往今來曰宙也所陳之道旣通往古又合來今無不苞羅也

外言二

左操五音右執五味第一舉目懷繩與準鉤多備規軸減溜大成是唯時德之節第二舉目春采生秋采蓏夏處陰冬處陽第三舉目大賢之德長明乃哲哲乃明奮乃苓明哲乃大行第四舉目毒而無怒怨而無言欲而無謀第五舉目大揆度儀

若覺臥若晦明若敖之在堯也第六舉目毋訪于佞毋蓄于
諂毋育于凶毋監于讒不正廣其荒第七舉目不用其區區
鳥飛準繩第八舉目讂火縣反充末衡易政利民第九舉目毋犯其
凶毋邇其求而遠其憂高為其居危顛莫之救第十舉目可
淺可深可浮可沈可曲可直可言可默第十一舉目天不一
時地不一利人不一事可正而視定而履深而迹第十二舉
目夫天地一險一易若鼓之有揨宅耕反擿丁歷反擋丁用反
則擊天地萬物之橐宙合有橐天地第十三舉目左操五音
右執五味此言君臣之分也左陽君道右陰臣道君出故曰君臣之分也

十一舉目當在人不一事下

十二舉目當在則擊下

令佚故立于左君但出令故曰佚凡右為用事故左佚而右勞臣任力勞故立
于右臣則任力故曰勞夫五音不同聲而能調此言君之所出
令無姦也五音雖有不同樂師盡能調之喻百度雖各有別君則盡能裁之故所出無姦而無
所不順順而令行政成君出令皆順奉之則政成五味不同物而能
和此言臣之所任力無姦也五味宰夫能和之百職臣守任之而無姦也而
無所不得得而力務財多臣能任職得宜務而財必多也故君出令正
其國而無齊其欲民欲既異常隨其欲而教之也一其愛而無獨與是
王臣其愛宜一率土周之無所獨與則是愛不一毋獨與是也王施而無私則海內來
賓矣臣任力同其忠而無爭其利不失其事而無有其

名分敬而無妒則夫婦和勉矣君失音則風律必流流謂蕩散流則亂敗臣離味則百姓不養臣離味百職曠故百姓不養也百姓不養則衆散亾君臣各能其分則國寧矣故名之曰不德懷繩與準鉤多備規軸減溜大成是唯時德之節夫繩扶撥以爲正準壞險以爲平準必壞舊高峻而後以爲平也鉤入枉而出直工人用鉤則就枉取直也此言聖君賢佐之制舉也言制以舉賢之法用鉤也博而不失因以備能而無遺所舉既博則枉直咸盡故無所失雖雞鳴狗盜無所不取皆有所長故能備之國猶是國也民猶是民也桀紂以亂亾湯武以治昌湯之國人亦桀之國人武之國人亦紂之國人桀紂以之亾亂之故也湯武以

按別本注成軸既多因物施宜隨大小而用之也

(之昌治之故也)章道以教明法以期民之興善也如此湯武之功是也(湯武之昌教化明也人之興善亦章明也)多備規軸者成軸也(規者正圓器輈者轉規大小悉須備故多備方主嚴剛圓主柔和今用規者欲施恩引物也)夫成軸之多也其處大也不究其入小也不塞(究窮也大軸用大處小用小處因物施宜故有大小也)猶迹求履之憲也(迹者履之所出善者恩之所生憲法也擬迹而求履法履法可得施恩而求善心善心可生也)夫焉有不適善(以恩驅善故無不適也)適善備也僊也是以無乏(僊輕順貌既皆適善能備以恩爲善者輕順順人君善既備順何所乏哉則求者無不善也)故諭教者取辟焉(辟法也取爲規矩也)天淯陽無計量地化生無法崖(淯古育字天以陽氣育生萬物物生不可計量地以陰氣化萬物物之生化無有崖

畔君之恩法天地之厚廣也所謂是而無非非而無是亦既行恩乂須順物當順而是之不得有非當順而非之不得有是也是非有必交來苟信是以有不可先規之是非既有必使二者俱來得以驗之是既信之有矣非則不可掩故先以恩義令息改也必有不可識慮之然將卒而不戒不可識謂其非謀隱伏意在不測或苞藏禍心故必有以防慮之如其事將終卽必當陰備待之不可戒告於彼也故聖人博聞多見畜道以待物以道待物物無不容也物至而對形曲均存矣對配也物至矣以多少之恩配大小之形如此則均平皆在於恩而無遺失也減盡也溜發也言徧環畢莫不備得故曰減溜大成減溜盡發君既均施以恩故物盡發於善亦既盡善君教不偏減順圓圓之周無不備得也成功之術必有巨獲巨大也功大成大獲

必周於德審於時時德之遇事之會也若合符然故曰是唯時德之節德既周時又審二者遇會若合符契則何功而不成也春采生秋采蓏夏處陰冬處陽此言聖人之動靜開闔詘信浧弋徎反儒取與之必因於時也時則動不時則靜是以古之士有意而未可陽也故愁其治言含愁而藏之也有意濟世時亂方殷未可明論故曰理代之言陰愁而藏之賢人之處亂世也知道之不可行則沈抑以辟罰靜默以侔免侔取也辟之也猶夏之就凊七性反冬之就溫焉可以無及於寒暑之菑矣夏不就凊冬不就溫更以寒暑致災終無益也喻賢者不避亂世更招刑譴何榮之可得哉非爲畏死而

不忠也（賢人之避亂世豈畏死而不忠哉但以無益而徒死也）夫强言以爲僇而功澤不加（時非所言必致刑僇既刑僇矣何功澤之加哉）進傷爲人君嚴之義（臣進而遇傷人君因此益加其嚴酷也）退害爲人臣者之生（退而不遇害而人臣因此轉更偷生也）其爲不利彌甚（不避亂世而遇害則君益其嚴酷臣亦偷生不利彌甚也）故退身不舍端修業不息版（版牘也）以待清明（賢者雖復退身終不捨其端操不息修業亦不息其版籍所以俟亂世清明俟風雲以舉翼也）故微子不與於紂之難而封於宋以爲殷主先祖不滅後世不絕故曰大賢之德長（可久可大則賢人之德業）明乃哲哲乃明奮乃苓明哲乃大行此言擅美主盛自奮也以瑱湯（瑱音滇湯音瑒）淩轢人人之

敗也常自此是故聖人著之簡筴傳以告後進曰奮盛苓落也盛而不落者未之有也故有道者不平其稱不滿其量不依其樂不致其度有道者則湯武也所以不平稱滿量依樂致度者所以晦其明爵尊則肅士祿豐則務施功大而不伐業明而不矜夫名實之相怨久矣是故絕而無交有名有實必爲人怨其來久所以絕四鄰之好杜賓客之交惡其名實之間也惠者知其不可兩守乃取一焉名實不可兩守故但存其一怨從此而息所以安然而無憂也故安而無憂毒而無怒毒者陰爲賊害從而怒之彼知其所以行毒怨恨續赴其行毒之法沒而不用今不爲怒者所以止此忿速濟沒法也此言止忿速濟沒法也怨而無言言不可不慎也

言不周密反傷其身言怨怒但可藏之在心不言之口以泄其恨陰懷他計反被傷身也故曰欲而無謀言謀不可以泄謀泄菑極既欲其事方始圖之無使謀泄泄謀災必至故曰災極　夫行忿速遂沒法賊發言輕謀泄菑必及於身故曰毒而無怒怨而無言欲而無謀大揆度儀若覺臥若晦明言人君材質雖不慧但大揆度儀法有疑則問之賢若覺而臥若從晦而視明可以成大也　言淵色以自詰也靜默以審慮依賢可用也君有所未晤當淵寂其色以自窮詰靜默其神以審思慮有所不晤依賢以問之故其爲可用也　仁良既明通於可不利害之理循發蒙也問於仁良其事既明見利害之理則通晤循而用之其蒙自發明也故曰若覺臥若晦明若敖之在堯也敖堯子丹

朱慢而不恭故曰敖敖在堯時雖凡下材但以聖人在上賢人在下位動而履規矩常自禮法竟以改邪爲明故賓虞朝讓德羣后書曰無若丹朱敖

毋訪于佞言毋用佞人也用佞人則私多行毋蓄于諂言毋聽諂聽諂則欺上毋育于凶言毋使暴使暴則傷民毋監于讒言毋聽讒聽讒則失士夫行私欺上傷民失士此四者用所以害君義失正也夫爲君上者旣失其義正而倚以爲名譽爲臣者不忠而邪以趨爵祿亂俗敗世以偷安懷樂雖廣其威可損也故曰不正廣其荒是以古之人阻其路塞其遂守而物修故著之簡筴傳以告後世人曰其爲怨也深是

以威盡焉不用其區區者虛也人而無良焉故曰虛也凡堅解而不動陼堤而不行其於時必失失則廢而不濟失植之正而不謬不可賢也植而無能不可善也所賢美於聖人者以其與變隨化也淵泉而不盡微約而流施是以德之流潤澤均加于萬物故曰聖人參于天地鳥飛準繩此言大人之義也鳥飛準繩曲以爲直大人之義權而合道夫鳥之飛也必還山集谷不還山則困不集谷則死山與谷之處也不必正直而還山集谷曲則曲矣而名繩焉以爲鳥起于北意南而至于南起于南意北而至于北

苟大意得不以小缺爲傷鳥意將集南北亦隨山谷而曲飛苟遂南北之大意不以曲飛小缺爲傷聖人行權亦猶是也苟得合義之大致不以反經小過而爲傷也故聖人美而著之美鳥飛之事著之簡策也曰千里之路不可扶以繩繩直千里路必窮也萬家之都不可平以準平準萬家居必塞也言大人之行不必以先帝常義立之謂賢守常違變道必躓也故爲上者之論其下也議欲理也不可以失此術也此術讀火縣反權道遠也充言心也心欲忠末衡言耳目也耳目欲端中正者治之本也耳司聽聽必順聞聞審謂之聰耳之所聞既順且審故謂之聰目司視視必順見見察謂之明目之順視曰明心司慮慮必順言言得謂之知

按易政謂平易近民也

佊梁紀切

心之所慮既順且得故謂之智聰明以知則博博而不惛所以易政也聰也明也智也三者既博故事無過舉乃得中可制禮作樂易先古政政易民利利乃勸勸則告民既勸勉故可以禮樂告之聽不順不審不聽不審不聽則繆視不察不明不察不明則過慮不得不知不得不知則昏繆過以昏則憂憂則所以佊苛佊苛所以險政政險民害害乃怨怨則凶故曰讂充末衡言易政利民也毋犯其凶言中正以蓄慎也毋邇其求言上之敗常貪於金玉馬女而吝愛於粟米貨財也厚藉斂于百姓則萬民懟怨遠其憂言上之亡其國也常邇其樂立優美

而外淫于馳騁田獵內縱于美色淫聲下乃解怠惰失百吏皆失其端則煩亂以亾其國家矣高爲其居危顚莫之救此言尊高滿大而好矜人以麗主盛處賢而自予雄也（言君主豪盛處已以賢自許以爲英雄予許也）故盛必失而雄必敗夫上既主盛處賢以操士民國家煩亂萬民心怨此其必亾也猶自萬仞之山播而入深淵其死而不振也必故曰毋邇其求而遠其憂高爲其居危顚莫之救也可淺可深可沈可浮可曲可直可言可默此言指意要功之謂也（凡此淺深曲直諸事皆可詳之言之指意要必得此然可以成功）天不一時（春夏秋冬）

各有其時地不一利五土十地各有其利人不一事士農工商各有其事是以著業不得不多人之名位不得不殊天時地利猶有不一況於人之所著事業及其名位豈得不多而殊乎方明者察于事故不官官主也于物而旁通于道方謂法術言法術通明之士察於天地知不可專一故云不主一物功用無方旁通於道也道也者通乎無上詳乎無窮運乎諸生諸物由道而生是故辯于一言察于一治攻于一事者可以曲說而不可以廣舉言寡能之人但辯一言察一理攻一事如此者唯可以示一曲之說未足以廣苞也聖人由此知言之不可兼也故博爲之治而計其意知一言不可兼羣言故博爲理衆言而復計度所言之意以告喻之也知事之不可兼也故名爲之說

而況其功又知一事不足以兼眾事故每事皆立名而為之說又恐未明其功故比況而曉告之歲有春秋冬夏月有上下中旬日有朝暮夜有昏晨半星星半隱半見也辰序各有其司故曰天不一時此以上略舉天時不一半星辰序言其星辰晝隱夜出常見半至於大序有司以為法也山陵岑巖淵泉閎流泉踰瀷而不盡瀷湊漏之流也薄承瀷而不滿泉踰而前瀷隨而後欲其流不盡至谿谷小既停薄隨至而泄雖承瀷而常不滿之流也高下肥磽物有所宜故曰地不一利此以上略言地利不一也鄉有俗國有法食飲不同味衣服異采世用器械規矩繩準稱量數度品有所成故曰人不一事此以上舉人之事不一也此各事之儀其詳不可盡也此天地人

三者之儀但畧舉之故其詳不盡也可正而視言察美惡審別良苦不可以不審操分不襍故政治不悔定而履言處其位行其路爲其事則民守其職而不亂故葆統而好終深而迹言明墨章書道德有常則後世人人修理而不迷故名聲不息夫天地一險一易若鼓之有桴桴當爲響擿擋則擊險易猶否泰夫天地否泰應德而至猶鼓之含響應擊而鳴者也言苟有唱之必有和之和之不差因以盡天地之道唱則擊也小則小和大則大和故曰和擊而不差應擊爲響象天地應德爲否泰也景不爲曲物直響不爲惡聲美物曲則影曲聲惡則響惡亦況天道福善禍淫隨事而至也是以聖人明乎物之性者必

按山乃止字誤

以其類來也（惡聲往則惡響來猶積善餘慶積惡餘殃）故君子繩繩乎慎其所先天地萬物之橐也（君子知善惡必報繩繩戒慎先天地以類善天地萬物從而應之則善在先應在後如橐之成物也故曰天地萬物之橐）宙合有橐天地（宙合之道教以先天地行善故橐天地也）天地苴（子餘反）萬物故曰萬物之橐（苴裹萬物在天地之中故爲橐也）宙合之意上通於天之上下泉於地之下外出於四海之外合絡天地以爲一裹（宙合廣積善以通天上入地下包絡天地爲一裹也）散之至于無閒不可名而山（宙合之裏故散其終上能無偷觀猶不可得其名若山然也）是大之無外小之無內故曰有橐天地其義不傳（苟非其人道不虛行故其義不可妄傳也）一典品之不極一薄然而典

品無治也無常也宙合之道專一而能常行則不有窮若乃輕薄不能崇重則此道或幾乎息矣常品之人不能重理也多內則富時出則當而聖人之道貴富以當奚謂當本乎無妄之治運乎無方之事應變不失之謂當變無不至無有應當本錯不敢忿當謂行賞以當功當功所以錯而不用者則以變不至也故雖不用物不敢忿怒也故言而名之曰宙合尋古遺言之立名名曰宙合也

樞言第十二樞者居中以運外動而不窮者也言則慮心而發口變而無主者也其用若樞故曰樞言

管子曰道之在天者日也（日者萬物由之以煦萬象由之以顯功莫大焉故謂之道也）其在人者心也（心者萬物由之以慮萬理由之以斷云爲莫大焉故謂之道）故曰有氣則生無氣則死生者以其氣（日與心以生成爲功而生成以氣爲主此言氣者道之用也尤宜重也）有名則治無名則亂治者以其名（物既生成須立法以治之在於名實相副故實稱其名則治名重其實則亂）樞言曰愛之利之益之安之四者道之出（四者從道而生故曰道之出也）帝王者用之而天下治矣帝王者審所先所後先民與地則得矣（民者君之地君者民之天先此二者則無所不得也）先貴與驕則失矣（貴而不已則驕驕而不已則亾先此二者則無所不失矣）是故先王慎貴在所先所後人主不可以不

慎貴不可以不慎民不可以不慎富慎貴在舉賢慎民在置官慎富在務地故人主之卑尊輕重在此三者不可不慎慎三則尊以重忽三則卑以輕國有寶有器有用城郭險阻蓄藏寶也城郭完險阻修則寇盜息蓄藏積民無飢故爲寶也聖智器也聖無不通智無遺策二者可操以成事故曰器珠玉末用也珠玉者飢不可食寒不可衣費多而益少故爲末用也先王重其寶器而輕其末用故能爲天下生而不死者二謂寶與器立而不立者四人君雖欲自立而重珠玉則不令得立者四謂喜怒惡欲喜也者怒也者惡也者欲也者天下之敗也而賢者寶之爲善者非善也非善此珠玉也故善無以爲也故先王貴善貴善

蓄藏王主積于民無不足霸主積于將戰士蓄勇奮衰主積于貴人益其驕亡主積于婦女珠玉速其亡也故先王慎其所積疾之疾之萬物之師也爲之爲之萬物之時也強之強之萬物之指也凡國有三制有制人者有爲人之所制者有不能制人人亦不能制者何以知其然德盛義尊而不好加名於人加名于人者人亦加之也人衆兵強而不以其國造難生患患難于人者人亦患難之天下有大事而好以其國後謙受益也如此者制人者也下人者在人上德不盛義不尊而好加名于人人不衆兵不強而好以其國造難生患恃與國幸

名利言恃黨與之國又不爲推讓每輒幸其名利也如此者人之所制也陵人者人反陵之息侯伐鄭之比人進亦進人退亦退人勞亦勞人佚亦佚進退勞佚與人相胥胥視也常視人與之俱進退勞佚也如此者不能制人人亦不能制也愛人甚而不能利也愛甚不利生其怨心憎人甚而不能害也憎甚不害生其賊心故先王貴當愛必利憎必害貴周密深不測則周也周者不出于口不見于色一龍一蛇一則爲龍一則爲蛇喻人行藏一日五化之謂周行藏五變故曰五化故先王不以一過二以少喻多衆所驚也先王不獨舉不擅功獨舉擅功人之所疾先王不約束不結紐約束則解有束故可得而解結紐則絕有紐故可得而絕故親

不枉約束結紐（相親從心生也）先王不貨交（貨交則人心有親疏）不列地（列地則人心有向背）以爲天下天下不可改也（親疏向背是其改也改爲分別）而可以鞭箠使也（若乃不改而以鞭箠威之則無思不服）時也利也出爲之也（先王有所出爲必上得天時下盡地利）餘目不明餘耳不聰（苟非時利雖目視有餘不用其明耳聽有餘不用其聰也）是以能繼天子之容（天子之容時利而已）官職亦然（亦時利也）時者得天義者得人（義即利也）既時且義故能得天與人先王不以勇猛爲邊竟則邊竟安邊竟安則鄰國親鄰國親則舉當矣人故相憎也人之心悍故爲之法法出于禮禮出于治治禮道也萬物待治禮而後定凡

萬物陰陽兩生而參視先王因其參而慎所入所出以卑爲卑卑不可得以尊爲尊尊不可得桀舜是也先王之所以最重也得之必生失之必死者何也唯無得之堯舜禹湯文武孝已斯待以成天下必待以生故先王重之一日不食比歲歉三日不食比歲饑五日不食比歲荒七日不食無國土十日不食無疇類盡死矣先王貴誠信誠信者天下之結也信誠者所以結固天下之心也賢大夫不恃宗至士不恃外權坦坦之利不以功坦坦之備不爲用坦坦謂平平非有超而異用者故不能立功而成用也故存國家定社稷在卒謀

之閒耳聖人用其心沌沌乎博而圜豚豚乎莫得其門一本作沌乎博而圜豚豚乎莫得而閒也紛紛乎若亂絲遺遺乎若有從治故曰欲知者知之欲利者利之欲勇者勇之欲貴者貴之彼欲貴我貴之人謂我有禮彼欲勇我勇之人謂我恭彼欲利我利之人謂我仁彼欲知我知之人謂我慤戒之戒之微而異之人心不同其猶面焉令旣順欲獲失時無所收動作必思之無令人識之卒來者必備之信之者仁也不可欺者智也既智且仁是謂成人賤固事貴不肖固事賢貴之所以能成其貴者以其貴而事賤也賢之所以能成其

賢者以其賢而事不肖也惡者美之充也卑者尊之充
也賤者貴之充也故先王貴之天以時使地以材使人
以德使鬼神以祥使禽獸以力使所謂德者先之之謂
也故德莫如先應適莫如後先王用一陰二陽者霸盡
以陽者王以一陽二陰者削盡以陰者亡量之不以少
多稱之不以輕重度之不以短長不審此三者不可舉
大事能戒乎能敕乎能隱而伏乎能而稷乎能而麥乎
春不生而夏無得乎眾人之用其心也愛者憎之始也
德者怨之本也唯賢者不然先王事以合交德以合人

二者不合則無成矣無親矣凡國之亾也以其長者也人之自失也以其所長者也故善游者死于梁池善射者死于中野命屬于食治屬于事無善事而有善治者自古及今未嘗之有也衆勝寡疾勝徐勇勝怯智勝愚善勝惡有義勝無義有天道勝無天道凡此七勝者貴衆用之終身者衆矣人主好佚欲亾其身失其國者殆其德不足以懷其民者殆明其刑而賤其士者殆諸侯假之威久而不知極已者殆身彌老不知敬其適子者殆蓄藏積陳朽腐不以與人者殆凡人之名三有治也

者有恥也者有事也者事之名二正之察之五者而天下治矣名正則治名倚則亂無名則死故先王貴名先王取天下遠者以禮近者以體體禮者所以取天下遠近者所以殊天下之際日益之而患少者惟忠日損之而患多者惟欲多忠少欲智也為人臣者之廣道也為人臣者非有功勞于國也家富而國貧為人臣者之大罪也為人臣者非有功勞于國也爵尊而主卑為人臣者之大罪也無功勞于國而貴富者其唯尚賢乎衆人之用其心也愛者憎之始也〔愛盡而憎〕德者怨之本也〔德竭而怨〕

生其事親也妻子具則孝衰矣其事君也有好業家室富足則行衰矣爵祿滿則忠衰矣唯賢者不然賢者有始有卒故先王不滿也人主操逆人臣操順先王重榮辱榮辱在爲天下無私愛也無私憎也爲善者有福爲不善者有禍禍福在爲故先王重爲明賞不費明刑不暴賞罰明則德之至者也故先王貴明天道大而帝王者用愛惡愛惡天下可祕愛惡重閉必固釜鼓滿則人概之人滿則天概之故先王不滿也先王之書心之敬執也而衆人不知也故有事事也毋事亦事也吾畏事不欲爲

事吾畏言不欲爲言故行年六十而老吃也

管子卷第四終

總校黃以周　分校許誦禾 沈琛賓校

B
126
.E7
v.7

管子卷第五

明吳郡趙氏本

唐司空房玄齡注

八觀第十三　法禁第十四
重令第十五

八觀第十三

外言四

大城不可以不完郭周不可以外通里域不可以橫通橫通謂從旁而通也閭閈不可以毋闔闔扉也宮垣關閉不可以不修故大城不完則亂賊之人謀郭周外通則姦遁踰越

者作里域橫通則攘奪竊盜者不止閭閈無闔外內交通則男女無別宮垣不備關閉不固雖有良貨不能守也故形勢不得爲非則姦邪之人慤愿禁禦周固形勢不得爲非則姦邪之人無從生心而變爲慤愿禁罰威嚴則簡慢之人整齊憲令著明則蠻夷之人不敢犯賞慶信必則有功者勸教訓習俗者衆則君民化變而不自知也習俗而善不知善之爲善猶入芝蘭之室不知芳之爲芳也是故明君在上位刑省罰寡非可刑而不刑非可罪而不罪也明君者閉其門塞其塗弇其迹使民毋由接於淫非之地既閉出非之門又塞生過之塗咸罪之迹莫不掩匿如此則自然端直欲

接淫非之地其路無由也是以民之道正行善也若性然故罪罰寡而民以治矣

行其田野視其耕芸計其農事而飢飽之國可以知也其耕之不深芸之不謹地宜不任草田多穢耕者不必肥荒者不必墝以人猥計其野猥眾也以人眾之多少計其野之廣狹也草田多而辟田少者雖不水旱飢國之野也若是而民寡則不足以守其地若是而民眾則國貧民飢以此遇水旱則眾散而不收彼民不足以守者其城不固民飢者不可以使戰眾散而不收則國為丘墟故曰有地君國

而不務耕芸寄生之君也故曰行其田野視其耕芸計其農事而飢飽之國可知也

行其山澤觀其桑麻計其六畜之產而貧富之國可知也夫山澤廣大則草木易多也壤地肥饒則桑麻易植也薦子見反草多衍則六畜易繁也薦茂草也莊周曰麋鹿食薦山澤雖廣草木毋禁壤地雖肥桑麻毋數薦草雖多六畜有征征賦閉貨之門也無貨可出若閉門然故曰時貨不遂時貨謂穀帛畜產也金玉雖多謂之貧國也故曰行其山澤觀其桑麻計其六畜之產而貧富之國可知也

入國邑視宮室觀車馬衣服而侈儉之國可知也夫國城大而田野淺狹者其野不足以養其民城域大而人民寡者其民不足以守其城宮營大而室屋寡者其室不足以實其宮室屋眾而人徒寡者其人不足以處其室囷倉寡而臺榭繁者其藏不足以共其費（囷倉所藏不足以供臺榭之費）故曰主上無積而宮室美氓家無積而衣服脩（氓家謂民家也）乘車者飾觀望步行者雜文采本資少而末用多者（本資謂穀帛）侈國之俗也國侈則用費用費則民貧民貧則姦智生姦智生則邪巧作故姦邪之所生生於匱不

按方一本作百

足買不足之所生生於侈侈之所生生於毋度故曰審度量節衣服儉財用禁侈泰爲國之急也不通於若計者（若計謂審度量以下）不可使用國故曰入國邑視宮室觀車馬衣服而侈儉之國可知也

課凶饑計師役觀臺榭量國費而實虛之國可知也凡田野萬家之眾可食之地方五十里可以爲足矣萬家以下則就山澤可矣（萬家以下其人少可以就山澤逐便利）萬家以上則去山澤可矣（萬家以上其人多則去山澤就原陸而山澤有禁也）彼野悉辟而民無積者國地小而食地淺也田半墾而民有餘食而粟

按前作計師役則此師乃師役也謂興師役一分則相遠者衆而爲三分是十分中有三分無事農之人而亾稅三之

米多者國地大而食地博也國地大而野不辟者君好貨而臣好利者也（君臣好貨利則妨農功故其野不辟）辟地廣而民不足者上賦重流其藏者也（上賦重則人藏流散也）故曰粟行於三百里（賦重則粟賤故人遠行而糴之或遠人來糴也）則國毋一年之積粟行於四百里則國毋二年之積粟行於五百里則衆有飢色其稼亾三之一者命曰小凶（三分常稼而亾其一時有凶災故也故謂小凶）小凶三年而大凶（比三年不熟故曰大凶也）大凶則衆有大遺苞矣（時既大凶無復畜積雖相振濟但苞裹升斗以相遺也）什一之師什三毋事則稼亾三之一（十一師法也十一而稅周禮之通法今乃十三而稅無事於舊稼亾三之一也）稼亾三之一

一矣 按別本十三之稅三年不解弛若非蓄積有餘又遇凶歲則民必鬻子矣

而非有故蓄積也則道有損瘠矣既已亾三之一又無故積則道行之人有毀損羸瘠者也什一之師三年不解非有餘食也則民有鬻子矣既師什一三年而不解此當有餘食而不餘則以遇歲凶故也所以人有鬻子者故曰山林雖近草木雖美宮室必有度禁發必有時是何也曰大木不可獨伐也大木不可獨舉也大木不可獨運也大木不可加之薄牆之上凡此必資眾力則妨農事故宮室須有度禁發須有時也故曰山林雖廣草木雖美禁發必有時國雖充盈金玉雖多宮室必有度江海雖廣池澤雖博魚鱉雖多罔罟必有正多少小大之正船網不可一財而成也必多財然後成非私草木

愛魚鼈也惡廢民於生穀也故曰先王之禁山澤之作者博民於生穀也彼民非穀不食穀非地不生地非民不動動謂發生穀物民非作力毋以致財天下之所生生於用力天下所以存其生各由用力也用力之所生生於勞身是故主上用財毋已是民用力毋休也財從力生故用財不已則用力不休也故曰臺榭相望者其上下相怨也上怨下不供下怨上多稅民毋餘積者其禁不必止民飢貧則為盜賊故禁不止也眾有遺苞者其戰不必勝戰士飢則力屈故戰不勝道有損瘠者其守不必固損瘠則死期將至故守不固也故令不必行禁不必止戰不必勝守不必固則危亾隨其

後矣故曰課凶飢計師役觀臺榭量國費實虛之國可知也

入州里觀習俗聽民之所以化其上君斯作矣人胥效矣故人莫不化上而治亂之國可知也州里不鬲無限鬲也閭閈不設出入毋時早晏不禁則攘奪竊盜攻擊殘賊之民毋自勝矣自從也既不設備則盜賊無從而勝食谷水巷鑿井谷水巷非則出汲者生其婬放場圃接鄰家子女易得交通樹木茂婬非者易爲宮牆毀壞門戶不閉外內交通則男女之別毋自正矣鄉毋長游什長游宗也里毋士舍士謂里尉每里當置舍使尉居焉時無會同鄉里每時當有會同所以結恩好也喪烝不

聚（烝冬祭名）禁罰不嚴則齒長輯睦毋自生矣（鄉里長弟當以齒也）故昏禮不謹則民不修廉論賢不鄉舉則士不及行貨財行於國則法令毀於官請謁得於上則黨與成於下鄉官毋法制百姓羣徒不從此亾國弒君之所自生也故曰入州里觀習俗聽民之所以化其上者而治亂之國可知也

入朝廷觀左右本求朝之臣（謂原本尋求朝之得失）論上下之所貴賤者而彊弱之國可知也功多爲上祿賞爲下則積勞之臣不務盡力（戰功曰多謂積勞之臣論其功多則居於衆上及行祿賞翻在衆下故不

（務盡力也）治行爲上爵列爲下則豪桀材臣不務竭能便辟左右不論功能而有爵祿則百姓疾怨非上賤爵輕祿（左右不論能而有爵祿則百姓非但疾怨又非上輕賤爵祿也）金玉貨財商賈之人不論志行而有爵祿也（不論志行使之在爵祿之位也）則上令輕法制毀權重之人不論才能而得尊位則民倍本行而求外勢彼積勞之人不務盡力則兵士不戰矣豪桀材人不務竭能則內治不別矣百姓疾怨非上賤爵輕祿則上毋以勸衆矣上令輕法制毀則君毋以使臣臣毋以事君矣民倍本行而求外勢則國之情僞竭在敵國矣（人既倍本

求外則國之情偽盡在於敵矣竭盡也 故曰入朝廷觀左右本求朝之臣論上下之所貴賤者而彊弱之國可知也

置法出令臨眾用民計其威嚴寬惠行於其民與不行於其民可知也法虛立而害疏遠 謂其立法但能害疏遠而不行親近故曰虛立也 令一布而不聽者存 不聽者存是令不行 賤爵祿而毋功者富 無功者富則有功者貧也 然則眾必輕令而上位危 輕令則有無君之心故上位危 故曰良田不在戰士三年而兵弱 良田所以賞戰士不賞則士無戰志故兵弱也 賞罰不信五年而破上賣官爵十年而亾倍人倫而禽獸行十年而滅戰不勝弱也地四削入諸侯破也

離本國徙都邑亾也有者異姓滅也（有其國者異姓之人則宗廟滅也）故曰置法出令臨眾用民計威嚴寬惠而行於其民不行於其民可知也

計敵與量上意察國本觀民產之所有餘不足而存亾之國可知也敵國彊而與國弱諫臣死而諛臣尊私情行而公法毀然則與國不恃其親（謂黨與之國不恃己以為親也）而敵國不畏其彊（寇敵之國不畏己以為彊也）豪傑不安其位而積勞之人不懷其祿悅商販而不務本貨則民偷處而不事積聚豪傑不安其位則良臣出積勞之人不懷其祿則兵

士不用民偷處而不事積聚則囷倉空虛如是而君不爲變不改常而更化然則攘奪竊盜殘賊進取之人起矣內者廷無良臣豪傑不安其位兵士不用積勞之人不懷其祿故也囷倉空虛民偷處而不事積聚故也而外有彊敵之憂則國居而自毀矣居然自致滅毀故曰計敵與量上意察國本觀民產之所有餘不足而存亡之國可知也故以此八者觀人主之國而人主毋所匿其情矣

法禁第十四　　外言五

法制不議則民不相私 君出法制下不敢議則人奉公不相與爲私 刑殺毋赦則民不偷於爲善 有過必誅則善惡明故不爲苟且之善 爵祿毋假則下不亂其上 爵必有德祿必有功不妄假人則人知君我者必賢德故不亂於上 三者藏於官則爲法施於國則成俗其餘不彊而治矣 三者謂法刑爵也藏於官謂下不得擅其用如此則法施俗成自斯之外雖不勉彊莫不從理矣 君壹置其儀則百官守其法上明陳其制則下皆會其度矣君之置其儀也不一則下之倍法而立私理者必多矣是以人用其私廢上之制而道其所聞 既廢上之制故競道其所聞冀遂其私欲 故下與官列法而上與君分威國家之危必自此始矣 下謂

按別本注君既失德則人臣必作福作威以射人心使之歸己也

庶人上謂權臣列亦分也昔者聖王之治其民也不然廢上之法制者必負以恥負猶被也廢法制者必被之以恥辱也財厚博惠以私親於民者正經而自正矣臣厚財而作福則正禮經以示之其人自正矣亂國之道易國之常賜賞恣於己者聖王之禁也賜賞者人君所獨用也臣爲君事故須禁之也聖王既歿受之者衰嗣君不德君人而不能知立君之道以爲國本則大臣之贅下而射人心者必多矣越職行恩曰贅福下者君之事也今臣爲之故曰贅臣之作福所邀射人心必使歸己也君不能審立其法以爲下制則百姓之立私理而徑於利者必衆矣徑謂邪行以趣疾也昔者聖王之治人也不貴其人博學也欲其

人之和同以聽令也[博學而不聽令姦人之雄也]泰誓曰紂有臣億萬人亦有億萬之心武王有臣三千而一心故紂以億萬之心亾武王以一心存故有國之君苟不能同人心一國威齊士義通上之治以爲下法則雖有廣地衆民猶不能以爲安也君失其道則大臣比權重[與權重者相比]以相舉於國小臣必循利以相就也故舉國之士以爲亾黨[爲叛亾之黨也]行公道以爲私惠[費公以樹私也]進則相推於君退則相譽於民各便其身而忘社稷以廣其居[容受博也]聚徒威羣[蓄黨以威衆]上以蔽君下以索民[求人附己]此皆弱君亂國

按王官既私君事去矣

之道也故國之危也擅國權以深索於民者聖王之禁也其身毋任於上者聖王之禁也進則受祿於君退則藏祿於室毋事治職但力事屬私其所勉力事務者但屬意於私王官私君事去王之官私事則營之君事則去之也非其人而人私行者聖王之禁也臣既非其人故其人但爲私行所以禁之也修行則不以親爲本簡孝敬也治事則不以官爲主邀虛譽也舉毋能進毋功者聖王之禁也交人則以爲己賜臣或下交於人恃之以爲己之恩賜舉人則以爲己勞爲國舉賢恃之以爲己之功勞仕人則與分其祿者薦人令仕得祿與共分者聖王之禁也交於利通而獲於貧窮臣所與交通者皆貨利末業則農桑

廢故獲於貧窮輕取於其民而重致於其君下取於人輕然不難上致於君僞飾成重削上以附下枉法以求於民者削上威用附下成恩枉君公法求人私悅也聖王之禁也用不稱其人家富於其列其祿甚寡而資財甚多者列業也臣有用少而家業富祿寡而資財多則以枉法取於人故也聖王之禁也拂世以爲行非上以爲名常反上之法制以成羣於國者拂世非上反違法制以結連朋黨亦所謂姦人之雄也聖王之禁也飾於貧窮而發於勤勞權於貧賤內富而外飾於貧窮內逸而外發於勤勞可以致勢而權於貧窮也身無職事家無常姓列上下之閒議言爲民者聖王之禁也姓生也身旣無職事家叉無常生自列於上下之閒其有言議每輒爲人以求名譽

按隱即索隱也辟倚背邪不正

非純粹之道故聖王禁之也壺士以爲亾資修田以爲亾本每以壺飧濟士以爲亾去之資若趙孟之爲又修營田業以爲亾去之本也則生之養私不死既有所備預則私養其生雖亾而不死也然後失矯以深與上爲市者自恃其備然後君失必矯其有不從則示以去就之形而要之故曰與上爲市聖王之禁也審飾小節以示民釣虛譽也時言大事以動上示君以不測也遠交以踰羣假爵以臨朝者遠交四鄰以越羣黨虛假高爵威臨本朝也聖王之禁也卑身襍處不簡儔類隱行辟倚倚依也自隱其行以避所依也側入迎遠側身而入國廷出而迎遠遁上而遁民者卑身襍處所以遁上隱行避倚所以遁民聖王之禁也詭俗異禮大言法行大爲言譽以爲法使人遵行也難其所爲而高自錯

者錯置也聖王之禁也守委閒居博分以致衆守其委積以閒居博分其財以致衆勤身遂行說人以貨財勤勞其身以遂其行施其貨財以悅於人濟人以買譽濟施人貨財所以買其聲譽其身甚靜而使人求者靜而多財故人求之聖王之禁也行辟而堅言詭而辯術非而博順惡而澤者所順習者惡事善潤飾之令有光澤聖王之禁也以朋黨爲友以蔽惡爲仁朋黨有惡相爲隱蔽用此爲仁以數變爲智以重斂爲忠以遂忿爲勇者聖王之禁也固國之本其身務往於上深附於諸侯者每國自有其本臣無境外之交今雖身務歸於上而心有異託外深附於諸侯聖王之禁也聖王之身治世之時德行必有所是道義必

有所明故士莫敢詭俗異禮以自見於國莫敢布惠緩行修上下之交以和親於民（從容養民謂之緩行）故莫敢超等踰官漁利蘇功以取順其君（飾詐以釣君利謂之漁利因少構多謂之蘇功蘇生息也）聖王之治民也進則使無由得其所利退則使無由避其所害必使反乎安其位樂其羣務其職榮其名而後止矣（能如上事則止而循常也）故踰其官而離其羣者必使有害不能其事而失其職者必使有恥是故聖王之教民也以仁錯之以恥使之修其能致其所成而止故曰絕而定（絕邪僻）靜而治安而尊舉錯而不變者聖王之道也

重令第十五

外言六

凡君國之重器莫重於令令重則君尊君尊則國安令輕則君卑君卑則國危故安國在乎尊君尊君在乎行令行令在乎嚴罰罰嚴令行則百吏皆恐罰不嚴令不行則百吏皆喜故明君察於治民之本本莫要於令故曰虧令者死益令者死增益令者殺無赦不行令者死留令者死令當行而故留之不從令者死五者死而無赦惟令是視設令者必不赦此五死也故曰令重而下恐為上者不明令出雖自上

而論可與不可者在下不明之君雖日出令至於可否必與下論而後定如此者臣反制君何令之爲夫倍上令以爲威則行恣於己以爲私百吏奚不喜之有倍公則得成私虧令而喜不亦宜乎且夫令出雖自上而論可與不可者在下是威下繫於民也可否定於下則是威下繫也威下繫於民而求上之毋危不可得也下彊則上危也令出而留者無罪則是教民不敬也王言如絲其出如綸所謂敬也留者不誅是教不敬令出而不行者毋罪行之者有罪是皆教民不聽也不行無罪行之反誅人之不聽上教之然也令出而論可與不可者在官是威下分也官謂百官可否定於百官則是威下分也益損者毋罪則是教民邪途也

益謂增令者損謂虧令者二者不罪人爲邪途上教之然也如此則巧佞之人將以此成私爲交比周之人將以此阿黨取與貪利之人將以此收貨聚財懦弱之人將以此阿貴事富便辟伐矜之人將以此買譽成名凡此皆上開其隙則下得緣隙而成姦也故令一出示民邪途五衢五衢謂上之五死也死之則五衢塞生之則五衢開而求上之毋危下之毋亂不可得也五衢開故也菽粟不足末生不禁民必有飢餓之色末生謂以末業爲生者也而工以雕文刻鏤相穉也謂之逆穉驕也人有飢色不息末以殺之反以雕文相驕故謂之逆布帛不足衣服毋度民必有凍寒之傷而女以美衣錦繡綦組相穉也

謂之逆萬乘藏兵之國卒不能野戰應敵社稷必有危亡之患而士以毋分役相稺也謂之逆（社稷有危人人皆當效死今反以無分役相驕故謂之逆）爵人不論能祿人不論功則士無為行制死節（爵不論能故不為行制祿不論功故不為死節也）而羣臣必通外請謁取權道行事便辟以貴富（謟事便辟以得貴富）為榮華以相稺也謂之逆（不義富貴志士所以恥反以為榮華而相驕故以為逆）朝有經臣國有經俗民有經產也（經常）何謂朝之經臣察身能而受官不誣於上（無能受官謂之誣上）謹於法令以治不阿黨（撓法從私謂之阿黨）竭能盡力而不尚得（不貴苟得）犯難離患而不辭死（致身授命）受祿不過

其功不以少求多也服位不侈其能不以小居大也不以毋實虛受者有功勞而後受祿朝之經臣也何謂國之經俗所好惡不違於上從君欲也所貴賤不逆於令遵法制也毋上拂之事拂違也毋下比之說毋侈泰之養節而適也毋踰等之服禮而度也謹於鄉里之行信而悌也而不逆於本朝之事者行君令也國之經俗也何謂民之經產畜長樹藝畜長謂畜產也務時殖穀力農墾草禁止末事者民之經產也故曰朝不貴經臣則便辟得進毋功虛取奸邪得行毋能上通賤經臣則邪臣進國不服經俗則臣下不順而上令難行俗無常故也民不務經產則倉廩

空虛財用不足輕本務故也便辟得進毋功虛取姦邪得行毋能上通則大臣不和小人好事臣下不順上令難行則應難不捷人心不一倉廩空虛財用不足則國毋以固守人飢則逃散也三者見一焉則敵國制之矣見一而制況兼有乎故國不虛重兵不虛勝民不虛用令不虛行凡國之重也必待兵之勝也而國乃重凡兵之勝也必待民之用也而兵乃勝凡民之用也必待令之行也而民乃用凡令之行也必待近者之勝也而令乃行先勝服近習令乃得行故禁不勝於親貴罰不行於便辟法禁不誅於嚴重而害於疏遠慶賞

不施於卑賤二三而求令之必行不可得也能不通於官受祿賞不當於功號令逆於民心動靜詭於時變有功不必賞有罪不必誅令焉不必行禁焉不必止在上位無以使下而求民之必用不可得也將帥不嚴威民心不專一陳士不死制卒士不輕敵而求兵之必勝不可得也內守不能完外攻不能服野戰不能制敵侵伐不能威四鄰而求國之重不可得也德不加於弱小威不信於彊大征伐不能服天下而求霸諸侯不可得也威有與兩立下亦有立威者兵有與分爭征伐有自諸侯出德不能懷

遠國令不能一諸侯而求王天下不可得也地大國富人衆兵彊此霸王之本也然而與危亾爲鄰矣天道之數人心之變所以與危亾爲鄰則以天道數終人心變易故也天道之數至則反終於下者則反於上盛則衰日中則昃月盈則蝕人心之變有餘則驕不足者必謙驕則緩怠夫驕者驕諸侯驕諸侯者諸侯失於外天子驕則諸侯叛緩怠者民亂於內緩怠必輕於治故民亂諸侯失於外民亂於內天道也驕怠者必失外亂內此天之道此危亾之時也若夫地雖大而不并兼不攘奪人雖衆不緩怠不傲下國雖富不侈泰不縱欲兵雖彊不輕侮諸侯動衆用兵必爲

按此言自諸侯而為天子

按此言自天子而取滅亾

天下政理此正天下之本而霸王之主也凡先王治國之器三攻而毀之者六明王能勝其攻故不益於三者而自有國正天下明王雖勝攻於三器亦不加益即勝能自有其國兼正天下亂王不能勝其攻故亦不損於三者而自有天下而亾亂王既不能勝攻三器自毀更不滅此三者縱有天下之大而遂滅亾也三器者何也曰號令也斧鉞也祿賞也六攻者何也曰親也貴也貨也色也巧佞也玩好也三器之用何也曰非號令毋以使下非斧鉞毋以威眾非祿賞毋以勸民六攻之敗何也言六攻能敗三器者謂何也曰雖不聽而可以得存者謂親貴也雖犯禁而可以

得免者（謂貨色也）雖毋功而可以得富者（謂巧佞玩好也）凡國有不聽而可以得存者則號令不足以使下有犯禁而可以得免者則斧鉞不足以威衆有毋功而可以得富者則祿賞不足以勸民號令不足以使下斧鉞不足以威衆祿賞不足以勸民若此則民毋為自用（既有罪不誅有功不賞故人不自用其力也）民毋為自用則戰不勝戰不勝而守不固守不固則敵國制之矣然則先王將若之何曰不為六者變更於號令不為六者疑錯於斧鉞不為六者益損於祿賞若此則遠近一心遠近一心則衆寡同力衆寡同力

則戰可以必勝而守可以必固非以幷兼攘奪也以爲天下政治也此正天下之道也

管子卷第五終

總校黃以周 分校許誦禾 沈琮寶 校

管子卷第六　　明吳郡趙氏本

唐司空房玄齡注

法法第十六　　兵法第十七

法法第十六

外言七

不法法則事毋常（不設法以法下故事無常）法不法則令不行（雖復設法不得法之宜故令不行）令而不行則令不法也法而不行則修令者不審也（法既得宜而猶不行則修令者未審之故也）審而不行則賞罰輕也（修令者既審而猶不行則以上輕於賞罰也）重而不行則賞罰不信也（賞罰

既重而猶不行則以雖賞罰而不信也信而不行則不以身先之也賞罰既信

而猶不行則以身不先自行其法也故曰禁勝於身身從禁也則令行於民矣

聞賢而不舉殆聞賢不舉不若不聞所以有殆聞善而不索殆見能而

不使殆親人而不固殆同謀而離殆危人而不能殆危人

不能不若不危廢人而復起殆既廢更起或發其病嫌可而不爲殆可爲而不

爲多生後悔足而不施殆足而不施怨疾必生幾而不密殆幾事不密則害成

人主不周密則正言直行之士危所謂君不密則失臣正言直行

之士危則人主孤而毋內策謀毋自入也人主孤而毋內則人

臣黨而成羣君子道消則小人道長也使人主孤而毋內人臣黨而

成辜者此非人臣之罪也人主之過也君不密之過民毋重罪過不大也有大過然後有重罪民毋大過上毋赦也不赦則懼而修德上赦小過則民多重罪積之所生也所謂積小以成高大故曰赦出則民不敬有罪不誅則安用敬惠行則過日益恃恩不恭非過而何惠赦加於民而囹圄雖實殺戮雖繁姦不勝矣造姦以待赦也故曰邪莫如蚤禁之無使滋蔓蔓難圖也赦過遺善則民不勵善卽惠也有過不赦有善不遺勵民之道於此乎用之矣故曰明君者事斷者也君有三欲於民三欲不節則上位危三欲者何也一曰求二曰禁三曰令求必欲得禁必欲止令

必欲行求多者其得寡無厭則難供故其得寡禁多者其止寡法令滋章盜賊多有令多者其行寡再三則瀆故其行寡求而不得則威日損獨唱莫和非損而何禁而不止則刑罰侮愈禁愈犯非侮而何令而不行則下凌上不稟其命非凌而何故未有能多求而多得者也未有能多禁而多止者也未有能多令而多行者也故曰上苛則下不聽下不聽而彊以刑罰則爲人上者衆謀矣爲人上而衆謀之雖欲毋危不可得也號令已出又易之禮義已行又止之度量已制又遷之刑法已錯又移之如是則慶賞雖重民不勸也殺戮雖繁民不畏也故曰

上無固植植志下有疑心國無常經民力必竭數也數理也國無常經人力必竭而曰不竭者此非理之言也明君在上位民毋敢立私議自貴者立私議者必自恃爲貴也國毋怪嚴毋襍俗毋異禮士毋私議國不作奇怪則嚴肅而無襍俗有常禮士皆公議倨傲易令錯儀畫制作議者盡誅易令謂變令錯儀謂別置儀畫制謂更畫制凡此盡以法誅之故彊者折銳者挫堅者破引之以繩墨繩之以誅僇故萬民之心皆服而從上推之而往引之而來彼下有立其私議自貴分爭而退者則令自此不行矣立議分爭退而不誅從此之後令不復行故曰私議立則主道卑矣況主倨傲易令錯儀畫制變易風俗

詭服殊說猶立（立私說尚能卑主況其倨傲易風俗而猶有立者乎）上不行君令下不合於鄉里變更自爲易國之成俗者命之曰不牧之民（於上不行君令於下不合鄉里但率意自爲易國之俗故曰不牧之民言其不可養也）不牧之民繩之外也繩之外誅使賢者食於能鬭士食於功賢者食於能則上尊而民從鬭士食於功則卒輕患而傲敵上尊而民從卒輕患而傲敵二者設於國則天下治而主安矣

凡赦者小利而大害者也（苟悅眾心故曰小利人則習而易犯法故曰大害也）故久而不勝其禍（犯法漸廣轉欲危君故曰不勝其禍）毋赦者小害而大利

按睢恐疽或癰字

者也 人初不悅故曰小害創而修德故曰大利也 故久而不勝其禍 家正而天下定則太平可致故曰不勝其福也 故赦者犇馬之委轡 必致覆佚也 毋赦者痤 祖禾切癤也 睢之礦石也 疾可瘳也 爵不尊祿不重者不與圖難犯危以其道為未可以求之也 以其道未可求故不與尊爵重祿既與之尊爵重祿則可與之圖難犯危也 是故先王制軒冕所以著貴賤不求其美設爵祿所以守其服不求其觀也使君子食於道小人食於力君子食於道則上尊而民順小人食於力則財厚而養足上尊而民順財厚而養足四者備體則胥足上尊時而王不難矣 胥相也 文有三侑 侑寬也 武毋一赦

惠者多赦者也先易而後難久而不勝其禍法者先難而後易久而不勝其福故惠者民之仇讎也惠者生其禍故爲仇讎也法者民之父母也法者生其福故爲父母也太上以制制度其次失而能追之能追悔也雖有過亦不甚矣明君制宗廟足以設賓祀不求其美爲宮室臺榭足以避燥溼寒暑不求其大爲雕文刻鏤足以辨貴賤不求其觀故農夫不失其時百工不失其功商無廢利民無游日無閒游之日財無砥墆墆久積也故曰儉其道乎

令未布而民或爲之而賞從之則是上妄予也未布而爲所謂

先時者也當刑而上妄予則功臣怨功臣怨而愚民操
賞故曰妄與也
事於妄作愚民操事於妄作則大亂之本也令未布而
罰及之所謂不令而罰則是上妄誅也上妄誅則民輕生民輕
生則暴人興輕生故爲暴亂曹黨起而亂賊作矣令已布而賞
不從則是使民不勸勉不行制不死節民不勸勉不行
制不死節則戰不勝而守不固戰不勝而守不固則國
不安矣令已布而罰不及則是教民不聽民不聽則彊
者立彊者立則主位危矣故曰憲律制度必法道號令
必著明賞罰必信密此正民之經也凡大國之君尊小

國之君卑大國之君所以尊者何也曰爲之用者衆也小國之君所以卑者何也曰爲之用者寡也然則爲之用者衆則尊爲之用者寡則卑則人主安能不欲民之衆爲己用也使民衆爲己用柰何曰法立令行則民之用者衆矣法不立令不行則民之用者寡矣故法之所立令之所行者多而所廢者寡則民不誹議民不誹議則聽從矣法之所立令之所行與其所廢者鈞則國毋常經國毋常經則民妄行矣法之所立令之所行者寡而所廢者多則民不聽民不聽則暴人起而姦邪作矣

按言愛人不足以用民及至能用民者反殺危勞苦飢渴之以至比極民遂爲之用而無謀書上者蓋以法素行民皆舍好之私而行此惡之公也

計上之所以愛民者爲用之愛之也爲愛民之故不難毀法虧令則是失所謂愛民矣夫以愛民用民則民之不用明矣夫用人者當以法令以愛人廢法而用之則人不可用也夫至用民者殺之危之勞之苦之飢之渴之用民者將致之此極也而民毋可與慮害己者至善也夫善用人者必以法其不從法甚者危殺之其次勞苦飢渴之將欲用之必致此極則姦者不敢爲非善者悅而從命欲求可與謀害己者其可得哉明王在上道法行於國民皆舍所好而行所惡所好者私欲也所惡者公義也故善用民者軒冕不下儗而斧鉞不上因不以下有私寵妄以軒冕有所許儗不因上有私憾妄以斧鉞有所誅戮也如是則賢者勸而暴人止賢者

勸而暴人止則功名立其後矣蹈白刃受矢石入水火以聽上令上令盡行禁盡止引而使之民不敢轉其力（轉猶避也）推而戰之民不敢愛其死不敢轉其力然後有功不敢愛其死然後無敵進無敵退有功是以三軍之衆皆得保其首領父母妻子完安於內故民未嘗可與慮始而可與樂成功是故仁者知者有道者不與大慮始（大猶衆也）國無以小與不幸而削亾者必主與大臣之德行失於身也官職法制政教失於國也諸侯之謀慮失於外也故地削而國危矣（言國無以小與不幸而削亾者其削亾也則以臣主有失故也）

國無以大與幸而有功名者必主與大臣之德行得於身也官職法制政教得於國也諸侯之謀慮得於外也然後功立而名成言國無以大與幸而有功名者其然有功名也則以臣主有得故也則國何可無道人何可無求得道而導之得賢而使之將有所大期於興利除害期於興利除害莫急於身而君獨甚傷也必先令之失先身無害而有利然後可以及物今君獨立無與則是有害故甚可傷所以然者則由先令之失也人主失令而蔽失令則爲下所蔽塞也已蔽而劫已劫而弒凡人君之所以爲君者勢也故人君失勢則臣制之矣勢在下則君制於臣矣勢在上則臣制

於君矣故君臣之易位勢在下也在臣期年臣雖不忠君不能奪也臣得勢期年君雖知其不忠而不能奪無如之何也在子期年子雖不孝父不能服也亦無如之何故春秋之記春秋即周公之凡例而諸侯之國史也臣有弒其君子有弒其父者矣故曰堂上遠於百里堂下遠於千里門廷遠於萬里今步者一日百里之情通矣堂上有事十日而君不聞其事適在堂上耳而君遂十日不聞此所謂遠於百里也步者十日千里之情通矣堂下有事一月而君不聞此所謂遠於千里也步者百日萬里之情通矣門廷有事期年而君不聞此所謂遠於萬里也

故請入而不出謂之滅[臣有請告既入而不出此則左右不爲通於下其事遂消滅也]出而不入謂之絕[其事既出而不入此則左右不爲通於上其事遂斷絕也]入而不至謂之侵[其事既入不得至於君此則左右侵君事故也]出而道止謂之壅[其事既出中道而止此則左右壅君事故也]滅絕侵壅之君者非杜其門而守其戶也爲政之有所不行也[政之不行自致侵壅非由杜門守戶也]故曰令重於寶社稷先於親戚法重於民威權貴於爵祿故不爲重寶輕號令不爲親戚後社稷不爲愛民枉法律不爲爵祿分威權故曰勢非所以予人也[凡此上事其勢不當與人故君專之]

政者正也正也者所以正定萬物之命也[萬物之命由正]

而定是故聖人精德立中以生正德精而不過其正自生也明正以治國故正者所以止過而逮不及也正者中立故過者令止之不及者令逮之過與不及也皆非正也正在於中立非正則傷國一也過猶不及故傷國一也勇而不義傷兵不及於勇故傷兵也仁而不法傷正不及於仁故傷正故軍之敗也生於不義不義則失宜故軍敗法之侵也生於不正不正則入邪故法侵也故言有辨而非務者言辨而浮誕則非要務也行有難而非善者行難而詭怪故非正善也故言必中務不苟為辯行必思善不苟為難規矩者方圜之正也雖有巧目利手不如拙規矩之正方圜也故巧者能生規矩不能廢規

拔倍古背字餘倣此

拔此乃集書者再述異聞

矩而正方圜雖聖人能生法不能廢法而治國故雖有明智高行倍法而治是廢規矩而正方圜也一曰（管氏稱古言故曰一曰）凡人君之德行威嚴非獨能盡賢於人也（人君之德行雖當威嚴既不能事事盡賢亦須納賢而自輔故曰能自得師者王）曰人君也故從而貴之不敢論其德行之高卑（人曰此人君也謂其道備德成不察其是非卽從而貴之豈敢更論其高卑乎）有故為其殺生急於司命也（乘人君之勢怒則伏尸流血喜則軒冕塞路故急於司命也）富人貧人使人相畜也（人君富人亦可貧人亦可使以富畜貧亦可）貴人賤人使人相臣也（貴人亦可賤人亦可使人以貴臣賤亦可）人主操此六者以畜其臣（六者謂生殺富貴貧賤）人臣亦望此六

者以事其君人臣事君亦望操此六者以臨下君臣之會六者謂之謀君臣所以相合皆欲操此六者六者在臣期年臣不忠君不能奪在子期年子不孝父不能奪故春秋之記臣有弑其君子有弑其父者得此六者而君父不智也今臣子得此六者是君父之不智也六者在臣則主蔽矣主蔽者失其令也故曰令入而不出謂之蔽令出而不入謂之壅令出而不行謂之牽牽於左右令入而不至謂之瑕君臣相鬩故曰瑕牽瑕蔽壅之事君者非敢杜其門而守其戶也爲令之有所不行也此其所以然者由賢人不至而忠臣不用也故人主不可以不

愼其令令者人主之大寶也一曰賢人不至謂之蔽忠臣不用謂之塞令而不行謂之障禁而不止謂之逆蔽塞障逆之君者不敢杜其門而守其戶也爲賢者之不至令之不行也凡民從上也不從口之所言從情之所好者也上好勇則民輕死上好仁則民輕財故上之所好民必甚焉是故明君知民之必以上爲心也故置法以自治立儀以自正也故上不行則民不服彼民不服法死制則國必亂矣是以有道之君行法修制先民服也服行也先自行法以率人凡論人有要論人才行各有綱要矜物之人無大

士焉（大士不矜謙而接物）彼矜者滿也滿者虛也（所謂滿招損者也）滿虛在物在物爲制也（既滿而虛則制之在物）矜者細之屬也（自矜者小人之類）凡論人而遠古者無高士焉（高士必順考古道也）既不知古而易其功者無智士焉（智士必知古而謹功也）德行成於身而遠古卑人也事無資遇時而簡其業者愚士也（德行雖曰成而乃遠古卑人則是事無資稟若遇有道之時其業必見簡棄如此者可謂愚士）釣名之人無賢士焉（賢士必修實而成名）釣利之君無王主焉（王主必度義而取利）賢人之行其身也忘其有名也王主之行其道也忘其成功也賢人之行王主之道其所不能已也（不能已明而後動）君公國一民

李同理

以聽於世（賢明之君必公誠於國以一其民人之心）忠臣直進以論其能（忠臣必直道而求進）明君不以祿爵私所愛（唯賢是與）忠臣不誣能以干爵祿（量能而受祿也）君不私國臣不誣能行此道者雖未大治正民之經也（治雖未大足成正民之經）今以誣能之臣事私國之君而能濟功名者古今無之誣能之人易知也（誣能之人功名所以不濟易可知起下文也）臣度之先王者（臣管氏自稱）舜之有天下也禹爲司空契爲司徒皋陶爲李（古治獄之官作此李官）后稷爲田此四士者天下之賢人也猶尚精一德（謂各精一事也）以事其君今誣能之人服事任官皆兼四賢之能自此觀之功名

之不立亦易知也結上文也故列尊祿重無以不受也德不足以與其位也勢利官大無以不從也直以勢利官大故每舉必從之以此事君此所謂誣能篡利之臣者也世無公國之君則無直進之士無論能之主則無成功之臣昔者三代之相授也安得二天下而殺之三代無能授於有能桀紂失之湯武得之今之天下即古之天下豈有二天下而行其刑殺哉貧民傷財莫大於兵危國憂主莫速於兵此四患者明矣古今莫之能廢也兵當廢而不廢則古今惑也兵有四患則當廢也五材竝用則不當廢廢興之理難明故惑也此二者不廢而欲廢之則亦惑也二者謂廢與不廢既不廢矣又欲廢之則亦惑也此二者

傷國一也廢之則寇來無以禦固傷國不廢則費財憂主亦傷國也故曰一也黃帝唐虞帝之隆也資有天下制在一人資用也率土之濱莫非王臣故曰制在一人當此之時也兵不廢今德不及三帝天下不順三帝之時天下皆服不須用兵而求廢兵不亦難乎故明君知所擅知所患國治而民務積此所謂擅也擅專也君之所專爲在於國家治民務積聚也動與靜此所患也動靜失宜則患生也是故明君審其所擅以備其所患也猛毅之君不免於外難懦弱之君不免於內亂猛毅之君者輕誅輕誅之流道正者不安輕誅則乖正故道正之士不安道正者不安則材能之臣去亡矣彼智者知吾情僞爲

敵謀我則外難自是至矣智者即道正之士從此亾之敵國既知我情必爲敵謀我所以外難至也故曰猛毅之君不免於外難懦弱之君者重誅難爲誅罰重誅之過行邪者不革行邪者久而不革則羣臣比周羣臣比周則蔽美揚惡蔽君美揚君惡蔽美揚惡則內亂自是起故曰懦弱之君不免於內亂明君不爲親戚危其社稷社稷戚於親不爲君欲變其令令尊於君不爲重寶分其威威貴於寶不爲愛民虧其法法愛於民

兵法第十七　外言八

明一者皇察道者帝通德者王一者氣質未分至一者也德者道由以成者也夫皇帝王道隨世立名者也其實則一也謀得兵勝者霸所謀必得用兵必勝故霸故夫兵雖非備道至德也然而所以輔王成霸兵者不祥之器不得已而用之故於道則未備於德則未至然用之上可以輔王下可以成霸今代之用兵者不然不知兵權者也權者所以知輕重既不知兵權則失輕重之節故舉兵之日而境內貧行師十萬日費千金戰不必勝勝則多死雖令得勝死者已多得地而國敗雖復得地既貧且死所以國敗此四者用兵之禍者也四者謂內貧不勝多死國敗也四禍其國而無不危矣一舉兵而國四禍則何為而不危矣大度之書曰謂大陳法度之書舉兵之日而境內不貧戰而必勝勝

而不死得地而國不敗爲此四者若何（四者謂不貧得勝不死不敗也）舉兵之日而境內不貧者計數得也戰而必勝者法度審也勝而不死者教器備利而敵不敢校也得地而國不敗者因其民也因其民則號制有發也（號令制度因彼而發）教器備利則有制也（有制則能備利）法度審則有守也（有所守則法度審也）計數得則有明也（有明則計數得）治衆有數（自治其軍有數存焉）勝敵有理（勝於敵國有理存焉）察數而知理審器而識勝（器備利則敵可勝也）明理而勝敵（勝敵者在於明理也）定宗廟（寇盜則宗廟定）遂男女（人安則男女遂）官四分（既定且盜則四分官以守之）則可以定威德制泆儀出號令然後

可以一眾治民兵無主則不蚤知敵（兵無主則人懷苟且故不能知敵）野無吏則無蓄積（野無田吏則人惰本業故無蓄積）官無常則下怨上（官無常則徵賦不節故下怨上）器械不巧則朝無定（器械不巧則寇敵見凌故朝無定）賞罰不明則民輕其產（賞罰不明則人無聊生故輕其產）故曰早知敵則獨行有蓄積則久而不匱器械巧則伐而不費賞罰明則勇士勸也三官不繆五教不亂九章著明則危危而無害窮窮而無難（危危窮窮皆重有其事）故能致遠以數縱彊以制（有數則遠可致有制則彊可縱）三官一曰鼓鼓所以任也（任猶載也謂令之儆裝也）所以起也所以進也二曰金金所以坐也所以退

也所以免也三曰旗旗所以立兵也所以利兵也所以偃兵也此之謂三官有三令而兵法治也五教一曰教其目以形色之旗（五色之旗各有所當若春尚青夏尚赤之類）二曰教其身以號令之數（謂坐起之數）三曰教其足以進退之度四曰教其手以長短之利（長兵短兵各有所利遠用長近用短也）五曰教其心以賞罰之誠（貪賞畏罰士乃自厲）五教各習而士負以勇矣（負恃也恃其便習而勇也）九章一曰舉日章則晝行二曰舉月章則夜行三曰舉龍章則行水四曰舉虎章則行林五曰舉鳥章則行陂六曰舉蛇章則行澤七曰舉鵲章則行陸八曰舉

狼章則行山九曰舉韘章則載食而駕韘韜也謂韜其章而舉之則載其所食而駕行矣九章既定而動靜不過三官五教九章始乎無端卒乎無窮無端無窮皆出敵不意彼不能測知也始乎無端者道也卒乎無窮者德也道不可量德不可數也故不可量則眾彊不能圖不可數則偽詐不敢嚮兩者備施則動靜有功徑乎不知徑謂卒然直指故敵不知發乎不意徑乎不知故莫之能禦也發乎不意故莫之能應也故全勝而無害因便而教準利而行教無常教既因便故無常也行無常行既準利故亦無常也兩者備施動乃有功兩者謂教與行器成教施追亾逐遁若

續曰寶疑實字誤謂雖曰獨入實與眾俱入非獨也下故不能入下倣此

飄風擊刺若雷電絕地不守謂孤絕之地無險固可恃故不守恃固不拔拔恃固之守必多費而無功也中處而無敵令行而不留用兵之道常能處可否之中則彼遠避而不能敵有令必行而不留也器成教施散之無方聚之不可計教器備利進退若雷電而無所疑匱匱竭也一氣專定則傷通而不疑精一其氣專而且定故不疑厲士利械則涉難而不匱士既厲械既利故不匱之進無所疑退無所匱敵乃為用既無疑匱敵乃服從而為己用凌山阬不待鉤梯習山故也歷水谷不須舟檝習水故也歷謂遠歷而渡徑於絕地攻於恃固獨出獨入而莫之能止見其隙故寶不獨入故莫之能止俘厥寶玉必選精勇與俱故曰不獨入也寶不

獨見與精勇俱見之故莫之能斂寶玉所以禮神使無水旱之災故取之不嫌也無名之至盡其取寶玉也潛伏不名至能盡獲而不匱也盡而不意故不能疑神既盡寶玉皆非彼所意故不能疑度謂之為神畜之以道則民和養之以德則民合和合故能諧諧故能輯諧輯以悉莫之能傷我之軍士悉以諧輯故敵不能傷也定一至行二要縱三權施四教發五機設六行論七數守八應審九器章十號自一至已下管氏不言其數無得而知也故能全勝大勝全勝謂全我而勝彼大勝謂遍服諸國無守也故能守勝無守謂不守一數故能常守其勝也數戰則士罷數勝則君驕夫以驕君使罷民則國安得無危故至善不戰服之以德其次一之

雖勝不勝破大勝彊一之至也不以勝爲勝故能破大勝強也亂之不以變
亂敵不設計變也乘之不以詭乘敵不以詭計勝之不以詐勝敵不以詐謀一
之實也凡此皆至一之實也近則用實遠則施號謂十號力不可量
彊不可度氣不可極德不可測一之原也原本也凡此皆我守其一
彼不能知眾若時雨寡若飄風一之終也用眾貴詳審故若時雨之漸用寡貴
機速故若飄風之卒至皆以一爲本故能終致此道利適器之至也兵刃利而適者其器得宜
之至用敵教之盡也士卒用命而適者則教練之盡不能致器者不能利
適不能盡教者不能用敵器既不利教又不盡敵則不服豈能用之哉不能
用敵者窮既不能用敵敵則反侵故窮也不能致器者困既不能致器則無以應敵

故困也遠用兵則可以必勝兵遠用所以絕其反顧之心故必勝出入異塗則傷其敵出入異塗或有所傷也有迷而失道故為敵所傷也深入危之則士自修深入敵國其處又危所謂置之死地故士自修以求生也士自修則同心同力善者之為兵也使敵若據虛居常畏懼若搏景擊無所獲無設無形焉無不可以成也無策可以設無形可以尋所向皆無故不可以成功也無形無為焉無不可以化也無形可以覩無計可以為所在皆無故不可以變化也此之謂道矣無形迹可尋詰者道之謂若亾而存若後而先威不足以命之善用兵者體道以為變化者也故若亾者而乃存若後者而乃先令以威武命之去之遠矣

管子卷第六終

總校黃以周　分校許誦禾　沈琮寶　校

大匡等三篇是當時紀敘之文

管子卷第七　明吳郡趙氏本

唐司空房玄齡注

大匡第十八

大匡第十八 謂以大事匡君

內言一

齊僖公生公子諸兒公子糾公子小白使鮑叔傅小白鮑叔辭稱疾不出管仲與召忽往見之曰何故不出鮑叔曰先人有言曰知子莫若父知臣莫若君今君知臣不肖也是以使賤臣傅小白也 鮑叔以小白年幼又不肖而賤故難爲之傅也

按言子固辭傅稱疾不出君不信我權保子以死亾則君不疑必免子之傅矣

賤臣知弃矣召忽曰子固辭無出吾權任子以死亾必免子任保也君若有疑我當保子以疾困至於死亾此可以免子之身鮑叔曰子如是何不免之有乎言必免也管仲曰不可言非以召忽持社稷宗廟者不讓事不廣閒社稷宗廟至重故不可讓難事而廣求閒安將有國者未可知也於三公子未可的知其人子其出乎召忽曰不可吾三人者之於齊國也譬之猶鼎之有足也去一焉則必不立矣言三人不可異其出處吾觀小白必不為後矣管仲曰不然也夫國人憎惡糾之母以及糾之身而憐小白之無母也諸兒長而賤事未可知也夫所以定齊國者非此二公子

兄古兄字後仿此言犯命廢糺雖得天下尚不生况定齊社稷一國之政乎

者將無已也二公子謂諸兒子糺言二子既不能定齊國而又不立小白即是將更無所用謂小白必得立矣小白之為人無小智惕而有大慮言雖無小智能惕懼而有大慮非夷吾莫容小白小白既無小智必乖迕於俗人故非夷吾莫能容天不幸降禍加殃于齊糺雖得立事將不濟非子定社稷其將誰也糺既不濟次在小白輔小白而定社稷者非子而誰子謂召忽召忽曰百歲之後吾君卜世犯吾君命而廢吾所立奪吾糺也雖得天下吾不生也吾君卜世謂僖公之子小白等也君命謂僖公之命使立子糺今而奪焉我當致死兄與我齊國之政也受君令而不改奉所立而不濟是吾義也召忽稱管仲為兄與我齊國之政謂使知政也今受君令而立子糺不改其所奉更有所立不濟而

死是爲臣之義也管仲曰夷吾之爲君臣也言已立君臣之將義與召忽異承君命奉社稷以持宗廟豈死一糺哉言當爲宗廟社稷致死不死於一糺夷吾之所死者社稷破宗廟滅祭祀絕則夷吾死之非此三者則夷吾生夷吾生則齊國利夷吾死則齊國不利鮑叔曰然則柰何管子曰子出奉令則可子出奉令則小白有所依故曰可鮑叔許諾乃出奉令遂傅小白鮑叔謂管仲曰何行問其事君當何所行管仲曰爲人臣者不盡力於君則不親信不爲君親信不親信則言不聽言不聽則社稷不定夫事君者無二心此事君之所行鮑叔許諾僖公之母弟夷仲年

生公孫無知有寵於僖公衣服禮秩如適言無知之寵與適子同僖公卒以諸兒長得為君是為襄公襄公立後絀無知無知怒公令連稱管至父戍葵丘曰瓜時而往及瓜時而來期戍公問不至請代不許故二人因公孫無知以作亂魯桓公夫人文姜齊女也公將如齊與夫人皆行公謂桓公申俞諫曰不可申俞魯大夫也女有家男有室女有夫之家男有妻之室無相瀆也謂之有禮公不聽遂以文姜會齊侯於濼文姜通於齊侯桓公聞責文姜文姜告齊侯齊侯怒饗公使公子彭生乘魯侯脅之乘謂扶公升車拉其脅而殺之公薨于車

豎曼曰豎曼齊大夫也賢者死忠以振疑百姓寓焉振救也賢者死於忠義以救當時之疑故百姓有所託焉寓寄託也智者究理而長慮身得免焉智者既盡理而謀慮又長故免於危亾今彭生二於君不以正道輔君而從之於昏故曰二無盡言而諛行以戲我君使我君失親戚之禮命無盡言謂不忠諫襄公通其妹故曰失親戚之禮命又力成吾君之禍以搆二國之怨恃其多力拉殺魯君故曰力成吾君之禍彭生其得免乎禍理屬焉禍敗之理屬於彭生夫君以怒遂禍君怒魯桓彭生則遂成其禍不畏惡親聞容昏生無醜也君而通妹是謂惡親不畏此事遠聞而容忍之然此昬愚之生於不識其類故曰昬生無醜醜類也豈及彭生而能止之哉及如也禍由彭生則彭生力能之今而成禍故當誅之魯

除之謂除此恥也

若有誅必以彭生爲說二月魯人告齊曰寡君畏君之威不敢寧居來修舊好禮成而不反無所歸死請以彭生除之齊人爲殺彭生以謝於魯五月襄公田于貝丘見豕彘從者曰公子彭生也公怒曰公子彭生安敢見射之豕人立而啼公懼墜於車下傷足亾屨反誅屨於徒人費不得也誅責鞭之見血費走而出遇賊於門脅而束之費袒而示之背賊信之使費先入伏公而出鬬死于門中石之紛如死于階下孟陽代君寢于牀賊殺之曰非君也不類見公之足于戶下遂殺公而立公孫無

知也鮑叔牙奉公子小白奔莒管夷吾召忽奉公子糾奔魯九年公孫無知虐於雍廩雍廩殺無知也桓公自莒先入魯人伐齊納公子糾戰於乾時管仲射桓公中鉤魯師敗績桓公踐位於是劫魯使魯殺公子糾劫謂興兵脅之桓公問於鮑叔曰將何以定社稷鮑叔曰得管仲與召忽則社稷定矣公曰夷吾與召忽吾賊也鮑叔乃告公其故圖故圖謂管仲本使鮑叔傅小白將立之公曰然則可得乎鮑叔曰若亟召則可得也不亟不可得也夫魯施伯知夷吾為人之有慧也其謀必將令魯致政於夷吾夷吾受之

則彼知能弱齊矣夷吾不受彼知其將反於齊也必將殺之既不受魯政而反於齊恐其將為魯害故殺之公曰然則夷吾將受魯之政乎其否也鮑叔對曰不受夫夷吾之不死糾也為欲定齊國之社稷也今受魯之政是弱齊也夷吾之事君無二心雖知死必不受也君謂桓公公曰其於我也曾若是乎曾則也則能無二心如是乎鮑叔對曰非為君也為先君也其於君不如親糾也言管仲親糾多於小白也糾之不死而況君乎親尚不死疏則可知君若欲定齊之社稷則亟迎之管仲既志在定齊社稷故須急迎之公曰恐不及奈何鮑叔曰夫施伯之為人也敏而多畏

多畏則念慮深公若先反恐注怨焉必不殺也若先反管仲而施伯殺之齊必注怨故不敢殺公曰諾從鮑叔之言也施伯進對魯君曰管仲有急其事不濟今在魯君其致魯之政焉有急難之事與小白爭國其事既不濟故來在魯可因此事而致政若受之則齊可弱也若不受則殺之殺之以說於齊也與同怒尚賢於已施伯恐管仲反齊為害欲殺之有若與齊同怒如此猶賢於不殺也君曰諾魯未及致政而齊之使至曰夷吾與召忽也寡人之賊也今在魯寡人願生得之若不得也是君與寡人賊比也魯君問施伯施伯曰君與之臣聞齊君惕而亟驕雖得賢庸必能用之乎庸猶何也及齊君之

能用之也管子之事濟也及猶就也就令能用之管子之事必濟矣夫管仲天下之大聖也今彼反齊天下皆鄉之豈獨魯乎今若殺之此鮑叔之友也鮑叔因此以作難君必不能待也齊國強鮑叔賢故不能待待猶擬也不如與之魯君乃遂束縛管仲與召忽管仲謂召忽曰子懼乎召忽曰何懼乎吾不蚤死將胥有所定也胥待今既定矣謂小白已定齊令子相齊之左必令忽相齊之右雖然殺君而用吾身是再辱我也君謂子糾爲生臣忽爲死臣生則定社稷死則顯忠義忽也知得萬乘之政而死公子糾可謂有死臣矣子生而霸諸侯公子糾可謂

有生臣矣死者成行死成忠義之行生者成名生定社稷之名名不兩立既成生名不可又成死名行不虛至必致身受命乃謂之行也子其勉之死生有分矣乃行入齊境自刎而死管仲遂入君子聞之曰召忽之死也賢其生也召忽之生不能霸諸侯管仲之生也賢其死也管仲之死不成九合之功或曰明年集書者更聞異說故言或曰明年襄公立之明年也襄公逐小白小白走莒三年襄公薨公子糾踐位國人召小白鮑叔曰胡不行矣小白曰不可夫管仲知召忽强武雖國人召我我猶不得入也鮑叔曰管仲得行其知於國國可謂亂乎管仲得行其智於國國則不亂今亂是不得行其智召忽强

接及謂近羣黨與也

武豈能獨圖我哉國人既召小白則不與召忽圖我小白曰夫雖不得行其知豈且不有焉乎直是智不行不得言無智召忽雖不得衆其及豈不足以圖我哉召忽雖不得衆若及獨能圖我鮑叔對曰夫國之亂也智人不得作內事智人作內事則其國理朋友不能相合摎而國乃可圖也摎交入也朋友不能相交合則黨與弱故乃可圖乃命車駕鮑叔御小白乘而出於莒小白曰夫二人者奉君令吾不可以試也二人謂管仲召忽奉君令則致死死拒我故不可試也乃將下鮑叔履其足曰事之濟也在此時事若不濟老臣死之公子猶之免也鮑叔言事若不濟則已致死公子猶可得免脫乃行至於邑郊鮑叔令車

二十乘先十乘後二十乘先鮑叔欲與之入國十乘後令衛公子鮑叔乃告小白曰夫國之疑二三子莫忍老臣二三子謂從小白者不忍違老臣故相從中心實疑事之未濟也老臣是以塞道以事未濟故以二十乘先行塞道鮑叔乃誓曰事之濟也聽我令事之不濟也免公子者爲上死者爲下吾以五乘之實距路鮑叔於前二十乘更將五乘先行距路不令子糺之黨得及小白鮑叔乃爲前驅遂入國逐公子糺管仲射小白中鉤管仲與公子糺召忽遂走魯桓公踐位魯伐齊納公子糺而不能桓公二年踐位入國二年方得踐位召管仲管仲至公問曰社稷可定乎管仲對曰君霸王社稷定

君不霸王社稷不定公曰吾不敢至於此其大也定社稷而已管仲又請君曰不能管仲辭於君曰君免臣於死臣之幸也然臣之不死糺也為欲定社稷也社稷不定臣祿齊國之政而不死糺也臣不敢（既不死糺空食齊政之祿而不定社稷臣則不敢言將致死）乃走出至門公召管仲管仲反公汗出曰勿已其勉霸乎（必欲令霸王而不已我將勉力而求霸也）管仲再拜稽首而起曰今日君成霸臣貪承命趨立於相位（君既許霸臣貪於承命故趨立相位）乃令五官行事異日公告管仲曰欲以諸侯之間無事也小修兵革管仲曰不可百姓病公先與百姓

而藏其兵百姓困病當先賦與之而兵事且可藏與其厚於兵不如厚於人人厚兵人自強齊國之社稷未定公未始於人而始於兵外不親於諸侯內不親於民公曰諾政未能有行也二年桓公彌亂不盡行夷吾之言故彌亂又告管仲曰欲繕兵管仲又曰不可公不聽果爲兵桓公與宋夫人飲船中夫人蕩船而懼公公怒出之宋受而嫁之蔡侯明年公怒告管仲曰欲伐宋管仲曰不可臣聞內政不修外舉事不濟公不聽果伐宋諸侯興兵而救宋大敗齊師公怒歸告管仲曰請修兵革吾士不練吾兵不實諸侯故敢救吾讎

內修兵革管仲曰不可齊國危矣內奪民用士勸於勇外亂之本也修兵則用廢故曰奪人用士所勸者唯勇則輕敵故為外亂之本也外犯諸侯民多怨也外犯必多殘害故為人所怨為義之士不入齊國君為不義故義士不歸也安得無危鮑叔曰公必用夷吾之言公不聽乃令四封之內修兵關市之政侈之侈謂過常也謂重其稅賦公乃遂用以勇授祿士勇則與之祿鮑叔謂管仲曰異日者公許子霸今國彌亂子將何如管仲曰吾君惕其智多誨智多則可試誨之也姑少胥其自及也胥待也待其自能及道鮑叔曰比其自及也國無闕亾乎管仲曰未也國中之政夷吾尚微為焉亂

乎尙可以待國政微爲則未至亂可待君自及外諸侯之佐既無有吾二人者未有敢犯我者諸侯之佐既無有如我二人故不敢犯我明年朝之爭祿相刺裚領而刎頸者不絕裚謂掣斷之也鮑叔謂管仲曰國死者衆矣毋乃害乎管仲曰安得已然此皆其貪民也貪人爭祿自殘亦未能自爲害也夷吾之所患者諸侯之爲義者莫肯入齊齊之爲義者莫肯仕此夷吾之所患也有義之士內外不歸亂亾立至故可患也若夫死者吾安用而愛之貪人自相殺傷吾何能惜之公又內修兵三年桓公將伐魯曰魯與寡人近謂國相隣於是其救宋也疾疾謂先諸侯至寡人且誅焉管仲曰不可臣聞

有土之君不勤於兵不忌於辱不輔其過則社稷安勤於兵忌於辱輔其過則社稷危公不聽興師伐魯造於長勺魯莊公興師逆之大敗之桓公曰吾兵猶尚少吾參圍之安能圍我（吾以三倍之兵圍之則何能圍我）四年修兵同甲十萬（同甲謂完堅齊等）車五千乘謂管仲曰吾士既練吾兵既多寡人欲服魯管仲喟然嘆曰齊國危矣君不競於德而競於兵（人君當以德義服遠不當競於兵也）天下之國帶甲十萬者不鮮矣吾欲發小兵以服大兵（欲以齊國服諸侯而致霸王故曰以小兵而服大兵也）內失吾眾（謂數搖動之則眾疲而散）諸侯設備（數見侵伐故設備）吾人設詐

（力不足則詐以繼之）國欲無危得已乎公不聽果伐魯魯不敢戰去國五十里而爲之關（更立國界而爲之關）魯請比於關內以從于齊齊亦毋復侵魯（服請從服於齊供其徵求比於齊之關內）桓公許諾魯人請盟曰魯小國也固不帶劒今而帶劒是交兵聞於諸侯君不如已（若以交兵聞於諸侯不如止而不盟也）請去兵桓公曰諾乃令從者毋以兵管仲曰不可諸侯加忌於君君如是以退可（忌怨也諸侯欲以結盟致怨君今請不盟從此即退可也）於君果弱魯君諸侯又加貪於君（若果弱魯諸侯又以貪名加君）後有事小國彌堅大國設備（既有貪忌之名故皆設備）非齊國之利也桓公不聽管仲又諫

揕音枕擬擊也史記匕首揕之

曰君必不去魯胡不用兵曹劌之爲人也堅強以忌不可以約取也（不可以盟取信也）桓公不聽果與之遇莊公自懷劒曹劌亦懷劒踐壇莊公抽劒其懷曰魯之境去國五十里亦無不死而已左揕桓公右自承曰均之死也戮死於君前（左手舉劒將揕桓公且以右手自承而言曰齊迫魯境亦死今殺君亦死同是死也將殺君次自殺故曰均之死也戮死於君前）管仲走君曹劌抽劒當兩階之間曰二君將改圖無有進者（拔劒當階所以拒管仲言魯齊二君將欲改先者之所圖今不當有進者也）管仲曰君與地以汶爲竟桓公許諾以汶爲竟而歸桓公歸而修於政不修於兵革自圉辟人以過

弭師既不修其兵革故出入自圍辟其人以先者之過故弭息其師五年宋伐杞桓公謂管仲與鮑叔曰夫宋寡人固欲伐之無若諸侯何無若諸侯救宋何夫杞明王之後也杞夏之後今宋伐之予欲救之其可乎管仲對曰不可臣聞內政之不修外舉義不信君將外舉義以行先之以內行先之則諸侯可令附桓公曰於此不救後無以伐宋今不救杞後無辭以伐宋管仲曰諸侯之君不貪於土貪於土必勤於兵勤於兵必病於民民病則多詐夫詐密而後動者勝密靜詐則不信於民夫不信於民則亂內動則危於身是以古之人聞先王之道者不競

於兵[兵者凶器競之則危]桓公曰然則奚若管仲對曰以臣則不[以臣之意則不與兵君同]而令人以重幣使之[以重幣使宋令罷杞兵]使之而不可[謂宋不從令]君受而封之[受杞告命而建封之]桓公問鮑叔曰奚若鮑叔曰公行夷吾之言公乃命曹孫宿使於宋宋不聽果伐杞[宋果伐杞]桓公築緣陵以封之[緣陵杞城]予車百乘甲一千[謂與杞也]明年狄人伐邢邢君出致於齊[致命於齊以告急]桓公築夷儀以封之[夷儀邢城]予車百乘卒千人明年狄人伐衛衛君出致於虛[虛地名詩所謂升彼虛矣以望楚矣]桓公且封之隰朋賓胥無諫曰不可三國所以亡者絕以小[小國之亡理則然矣不當]

也封今君斷封亾國國盡若何國之車盡於封亾國其若之何桓公問管仲曰奚若管仲曰君有行之名安得有其實既有行封之名則當虛國而爲之安得有其實乎君其行也公又問鮑叔鮑叔曰君行夷吾之言桓公築楚丘以封之與車三百乘甲五千既以封衛明年桓公問管仲將何行更問以所行之政也管仲對曰公內修政而勸民可以信於諸侯矣君許諾乃輕稅弛關市之征爲賦祿之制既已謂已行上事管仲又請曰問病臣臣有病者君當慰問之願賞而無罰五年諸侯可令傳行此五年可令諸侯親附公曰諸既行之管仲又請曰諸侯之禮請諸侯交聘之禮令

齊以豹皮往小侯以鹿皮報齊以馬往小侯以犬報往重報輕所謂大國善下小國則取小國桓公許諾行之管仲又請賞於國以及諸侯君曰諾行之管仲賞於國中君賞於諸侯諸侯之君有行事善者以重幣賀之從列士以下有善者衣裳賀之列士謂齊之列士管仲自以衣裳賀之凡諸侯之臣有諫其君而善者以璽問之以信其言謂桓公以璽問之以信驗其所諫之言爲善公既行之又問管仲曰何行管仲曰隰朋聰明捷給可令爲東國東國謂自齊東之國令隰朋理之賓胥無堅强以良可以爲西土西土齊西之土令胥無之國與土交兵衛國之教危傳以利謂其教既高危且相傳以

按小匡作公子舉博聞而知禮糧字疑禮字誤也

按蒙孫小匡作曹孫宿

利謂以利成俗公子開方之爲人也慧以給不能久而樂始可游於衛其人性輕率不能持久所謂靡不有初鮮克有終故曰樂始使此人游於衛誘動之令歸於齊也魯邑之敎好邇而訓於禮旣訓學於禮禮者所以飾貌故曰好邇邇近也季友之爲人也恭以精博於糧多小信可游於魯博於糧謂多委積楚國之敎巧文以利不好立大義而好立小信蒙孫博於敎而文巧於辭不好立大義而好結小信可游於楚小侯旣服大侯旣附厚往輕報所以服小侯游三人於三國所以附大侯夫如是則始可以施政矣君曰諾乃游公子開方於衛游季友於魯游蒙孫於楚五年諸侯附狄人伐謂人伐齊桓公告

諸侯曰請救伐諸侯許諾大侯車二百乘卒二千人小侯車百乘卒千人諸侯皆許諾齊車千乘卒先致緣陵先者使卒戍緣陵今有狄難故致之戰於後故敗狄後故地名其車甲與貨小侯受之謂敗狄狄所得車甲及貨盡與小侯大侯近者以其縣分之不踐其國近齊之大侯則以齊縣分之終不踐其國以侵之北州侯莫來謂不來救齊北州謂北之州即幽州營州等桓公遇南州侯於召陵謂伐楚盟於召陵也曰狄爲無道犯天子令以伐小國小國齊自謂以天子之故敬天之命令以救伐言諸侯以敬順天命救齊伐狄北州侯莫至上不聽天子令下無禮諸侯寡人請誅於北州之侯諸侯許諾桓公

乃北伐令支（令支國名）下鳧之山斬孤竹（孤竹國名斬其君）遇山戎顧問管仲曰將何行管仲對曰君教諸侯爲民聚食諸侯之兵不足者君助之發如此則始可以加政矣（既使諸侯足食足兵然後可以加之政也）桓公乃告諸侯必足三年之食安（有三年食然後可安）以其餘修兵革兵革不足以引其事告齊齊助之發（諸侯兵之不足當引其事之闕者以告齊齊當發卒以助之也）既行之公又問管仲曰何行管仲對曰君會其君臣父子（會謂考合其君臣父子之宜）則可以加政矣公曰會之道柰何曰諸侯毋專立妾以爲妻毋專殺大臣無國勞毋專予祿（於國無勞者不得專予祿）士庶人

毋專弃妻毋曲隄（所謂無障谷也）毋貯粟毋禁材（山澤之材當與人共之也）行此卒歲則始可以罰矣（行之終歲而有不從者可以加刑罰）君乃布之於諸侯諸侯許諾受而行之卒歲吳人伐穀（穀齊之下都後以封管仲）桓公告諸侯未徧諸侯之師竭至以待桓公（竭至言其盡來）桓公以車千乘會諸侯于竟都師未至吳人逃（齊都之師尚未至而吳人逃也）諸侯皆罷桓公歸問管仲曰將何行管仲曰可以加政矣（諸侯服從如此故可以加之政）曰從今以往二年適子不聞孝不聞愛其弟不聞敬老國良（其老者國之賢良也）三者無一焉可誅也（無一尚可誅況無三乎）諸侯之臣及國事三年不聞善可

罰也及國事預知國政三年不聞善則不賢也故可罰君有過大夫不諫士庶人有善而大夫不進可罰也士庶人聞之吏賢孝悌可賞也士庶人有賢孝悌聞之於吏則可賞也桓公受而行之近侯莫不請事近齊之諸侯皆請齊徵賦之事兵車之會六兵車之會謂興兵有所伐乘車之會三乘車之會謂結好息民之會也饗國四十有二年桓公踐位十九年弛關市之征征賦也五十而取一取其貨賄五十之一賦祿以粟案田而稅案知其壤塉而稅之二歲而稅一率二歲而一稅之上年什取三中年什取二下年什取一歲飢不稅歲飢謂時歲總飢故不稅歲飢弛而稅此歲飢謂有飢者有不飢者故弛飢而稅不飢桓公使鮑叔識音志君臣

之有善者晏子識不仕與耕者之有善者不仕謂餘子未仕者高子識工賈之有善者國子為李李獄官也隰朋為東國賓胥無為西土弗鄭為宅為宅掌修除宮室凡仕者近宮仕者有公事職務故近宮不仕與耕者近門不仕與耕者當出入田野故近於外門工賈近市三十里置遽委焉有司職之遽令之郵驛也委謂當有儲擬以供過者立官以主之從諸侯欲通謂從諸侯欲通於齊吏從行者令一人為負以車其吏從行而來者遽之有司當令一人以車為負載其行裝若宿者令人養其馬食其委其客若宿即以所委食之客與有司別契別契謂分別其契以知真偽也至國八契自郊至國八契則二百五十里之郊地相距為五百里此周之大國也費義數而不當

按縣吏進諸侯士有善則與其賞有過則不與其罰蓋以他國故不逮及也

有罪義謂供客之禮徒費義數而於事不當者罪之凡庶人欲通鄉吏不通七日囚庶人有所陳訴通於君鄉吏抑而不通事經七日者則囚其吏鞠劾其所以也出欲通吏不通五日囚出謂欲適他國賢人子欲通吏不通三日囚凡縣吏進諸侯士而有善觀其能之大小以爲之賞有過無罪賞雖過能亦不罪也令鮑叔進大夫勸國家升進大夫令之得勉營國家之事得之成而不悔爲上舉得此大夫故有成功終然允當無有可悔如此者舉善之上從政治爲次所進大夫從政而能理者次上成功也野爲原又多不發起訟不驕次之所進大夫有能勸勉農人開闢荒野皆爲原田又教之和通不相告發雖有起而訟者莫不恭恪不爲驕傲此又其次也勸國家得之成而悔從政雖治而不能

野原又多發起訟驕行此三者爲下令晏子進賢人之子晏子平仲之先出不仕不仕則樂道深處不華不華則無過失而友有少長友有少長則遵禮經爲上舉全此三者故爲上得二爲次得一爲下士處靖靖卑敬貌敬老與貴敬老近於親敬貴近於君交不失禮行此三者爲上舉得二爲次得一爲下耕者農農用力勤而不惰應於父兄孝且義事賢多擇善而從故能多行此三者爲上舉得二爲次得一爲下令高子進工賈應於父兄事長養老承事敬承奉君敬而從之也行此三者爲上舉得二者爲次得一者爲下令國子以情斷獄定罪罰者貴得其罪三大夫既已選舉

按處華句照上處不華下交謂以貴交人使友居下也照友有長少好飲食照出不仕

使縣行之〔三大夫謂鮑叔晏子高子〕管仲進而舉言上而見之於君〔見三大夫所選舉者此言選舉者國子主斷獄故不在三大夫之數〕以卒年君舉〔卒年謂終年如此管仲所進者君舉用之也〕管仲告鮑叔曰勸國家不得成而悔從政不治不能野原又多而發〔言相告發〕訟驕〔既訟而驕〕凡三者有罪無赦告晏子曰貴人子處華下〔處華屋之下則淫佚〕交好飲食〔重交好則挾朋黨嗜飲食則道情薄〕行此三者有罪無赦士出入無常不敬老而營宮行此三者有罪無赦耕者出入不應於父兄用力不農不事賢行此三者有罪無赦告國子曰工賈出入不應父兄承事不敬而違老治危〔危傾險也〕行此三

按當人皆稱其賢而吏舉善者後有善過而舉不賞罰以其出於衆人同然也若吏以賞罰無與己而不舉則廉察其意而罪之至於人不稱其賢而吏舉者今有善過賞罰其舉者以其出於一人獨見也

者有罪無赦凡於父兄無過州里稱之吏進之君用之無過於父兄見稱於州里吏進此人君必用之有善無賞有過無罰吏不進廉意有善不能賞有過不能罰吏則苟免而已故不進廉意也於父兄無過於州里莫稱吏進之君用之善爲上賞不善吏有罰雖無過於父兄而州里不稱吏進此人君承用之其人善則吏受上賞不善則吏當罰君謂國子凡賢賤之義入與父俱父賢而子賤也出與師俱師賢而資賤也上與君俱君賢而臣賤凡三者遇賊不死不知賊則無赦言人於此三者所在當致死所謂在三如一今賊將害此三者遇之而不能死有賊而又不知則不臣不子也故無赦也斷獄情與義易義與祿易凡斷獄者所以止罪邪止罪邪所以興禮義今犯罪者非以乖僻易義則以姦僞易祿也

易祿可無斂有可無赦姦僞易祿者旣當罰其罪可無斂其祿然今所有罪必無赦之也

管子卷第七 終

總校黃以周分校馮一梅
孫　瑛同校

管子卷第八　　明吳郡趙氏本

唐司空房玄齡注

中匡第十九　　小匡第二十
王言第二十一

中匡第十九

內言二

管仲會國用三分二在賓客二以供賓客其一在國管仲懼而復之復白也以賓客之費太半故白之公曰吾子猶如是乎以吾子為賢當以供賓之義為急務尚懼而白之乎四鄰賓客入者說出者譽入見禮而悅者出必

爲延譽也光名滿天下入者不說出者不譽汚名滿天下壤可以爲粟播壤則生粟木可以爲貨破木成器則貨粟盡則有生貨散則有聚君人者名之爲貴財安可有有財則失名故不可有管仲曰此君之明也公曰民辦軍事矣則可乎對曰不可甲兵未足也請薄刑罰以厚甲兵於是死罪不殺刑罪不罰使以甲兵贖有罪使出甲兵以贖之也死罪以犀甲一戟刑罰以脅盾一戟脅盾也既出盾又令出一戟也過罰以金過誤致罰出金以贖之軍無所計而訟者成以束矢不計於軍事而以私訟者令出束矢以平其罪成平也公曰甲兵既足矣吾欲誅大國之不道者可乎對曰愛

四封之內而後可以惡竟外之不善者先施愛於四封之內則士致死故可以惡竟外之不善安卿大夫之家而後可以危救敵之國卿大夫家安則大臣盡力故以危救敵之國賜小國地而後可以誅大國之不道者舉賢良而後可以廢慢法鄙賤之民是故先王必有置也而後必有廢也必有利也而後必有害也桓公曰昔三王者既弒其君今言仁義則必以三王為法度不識其故何也對曰昔者禹平治天下及桀而亂之湯放桀以定禹功也湯平治天下及紂而亂之武王伐紂以定湯功也且善之伐不善也自古至今未有改之君

何疑焉公又問曰古之亾國其何失對曰計得地與寶而不計失諸侯計得財委而不計失百姓計見親而不計見弃三者之屬一足以削遍而有者亾矣古之隳國家隕社稷者非故且爲之也必少有樂焉不知其陷於惡也桓公謂管仲曰請致仲父仲父者尊老有德之稱桓公欲尊事管仲故以仲父之號致之公與管仲父而將飲之行飲酒禮以尊顯之掘新井而柴焉新井而又柴蓋之欲以潔清示敬之十日齋戒召管仲管仲至公執爵夫人執尊觴三行管仲趨出公怒曰寡人齋戒十日而飲仲父寡人自以爲修矣仲父不告寡人而出其故何

也謂不辭而出所以怒鮑叔隰朋趨而出及管仲於途曰公怒管仲反入倍屏而立公不與言少進中庭公不與言少進傳堂公曰寡人齋戒十日而飲仲父自以爲脫於罪矣仲父不告寡人而出未知其故也對曰臣聞之沈於樂者洽於憂樂過則憂博厚於味者薄於行慢於朝者緩於政害於國家者危於社稷臣是以敢出也公遽下堂曰寡人非敢自爲修也仲父年長雖寡人亦衰矣吾願一朝安仲父也言俱至於衰老故欲一朝樂飲而爲安對曰臣聞壯者無怠老者無偷順天之道必以善終者也三王失之也非一朝

求長年是因桓公以衰而急於求安故欲其長心長德而不責效旦夕也且桓之好內亦其微警矣

之萃（其所由來者漸矣非一朝萃集也）君奈何其偷乎管仲走出君以賓客之禮再拜送之明日管仲朝公曰寡人願聞國君之信對曰民愛之鄰國親之天下信之此國君之信公曰善請問信安始而可對曰始於為身中於為國成於為天下公曰請問為身對曰道血氣以求長年長心長德（長心謂謀慮遠也長德謂恩施廣也）此為身也公曰請問為國對曰遠舉賢人慈愛百姓外存亾國繼絕世起諸孤（孤謂死王事者子孫）薄稅斂輕刑罰此為國之大禮也法行而不苛刑廉而不赦有司寬而不凌（不虐惸獨）菀濁困滯皆法度不亾（鬱濁謂穢

塞不潔淸者也困滯謂疲羸微隱者也有如此者皆以法度加之不令有所失亾也往行不來而民游世矣其行法度者但往行而進不御来而退而人以此自得行於世也此爲天下也

小匡第二十　　內言三

桓公自莒反於齊使鮑叔牙爲宰鮑叔辭曰臣君之庸臣也君有加惠於其臣使臣不凍飢則是君之賜也若必治國家則非臣之所能也其唯管夷吾乎臣之所不如管夷吾者五寬惠愛民臣不如也治國不失秉臣不

如也（秉柄也柄所操以作事國柄者賞罰之紀要也）忠信可結於諸侯臣不如也制禮義可法於四方臣不如也介冑執枹立於軍門使百姓皆加勇臣不如也（枹擊鼓槌）夫管仲民之父母也將欲治其子不可弃其父母公曰管夷吾親射寡人中鉤殆於死今乃用之可乎鮑叔曰彼爲其君動也君若宥而反之其爲君亦猶是也公曰然則爲之柰何鮑叔曰君使人請之魯公曰施伯魯之謀臣也彼知吾將用之必不吾予也鮑叔曰君詔使者曰寡君有不令之臣在君之國願請之以戮羣臣（戮以狥羣臣）魯君必諾且施伯之

知夷吾之才必將致魯之政（既知其材故授以國政）夷吾受之則魯能弱齊矣夷吾不受彼知其將反於齊必殺之公曰然則夷吾受乎鮑叔曰不受也夷吾事君無二心公曰其於寡人猶如是乎對曰非爲君也爲先君與社稷之故君若欲定宗廟則亟請之不然無及也公乃使鮑叔行成（成平也與魯平）曰公子糾親也請君討之魯人爲殺公子糾又曰管仲讎也請受而甘心焉魯君許諾施伯謂魯侯曰勿予非戮之也將用其政也（用之使知政）管仲者天下之賢人也大器也在楚則楚得意於天下在晉則晉得

意於天下在狄則狄得意於天下今齊求而得之則必長爲魯國憂君何不殺而受之其屍魯君曰諾將殺管仲鮑叔進曰殺之齊是戮齊也言戮以狥齊也殺之魯是戮魯也弊邑寡君願生得之以狥於國爲羣臣僇戮之以誡羣臣若不生得是君與寡君賊比也言親吾賊非弊邑之君所謂也使臣不能受命於是魯君乃不殺遂生束縛而柙以予齊柙檻鮑叔受而哭之三舉三舉其聲僞哀其將死也施伯從而笑之笑其僞也謂大夫曰管仲必不死夫鮑叔之忍不僇賢人言多所容忍必不僇賢人其智稱賢以自成也稱舉也鮑叔相公子小白

按言鮑叔知齊無他讐為後患恐其君驕故勸管仲使君戒省不佚且以顯仲之功則國眾必歸之勤孜孜也

按言常人有為國得死力者功猶可貴今叔為桓得生仲功無以加矣

先入得國得國人心管仲召忽奉公子糾後入與魯以戰能使魯敗謂魯師與齊戰能使魯敗而齊克也功足以得天與失天其人事一也管仲本圖將立小白今能敗魯而勝齊是其功也故於齊為得天於魯為失天至於能成人事則一今魯懼殺公子糾召忽囚管仲以予齊鮑叔知無後事既得管仲則知後無禍難之事也必將勤管仲以勞其君必探管仲本敗魯勝齊之意以成其功勤而慰勞其君也願以顯其功眾必予之願君試用管仲以顯其定齊之功加此眾必與之與許也有得力死之功猶尚可加也顯生之功將何如是假令管仲力死成功但一時之事耳猶尚可加況不恥垢辱忍而生全齊將得之而霸以顯其本謀之功何善如之乎言不可加也昭德以貳君也言昭管仲之德以為君之副貳鮑叔

之知不是失也以鮑叔之智能及此圖必不失也至於堂阜之上堂阜地名鮑叔祓而浴之三祓謂除其凶邪之氣桓公親迎之郊管仲詘纓揷衽示將就戮使人操斧而立其後操斧者將受斧鉞之誅也公辭斧三然後退之退操斧者公曰垂纓下衽寡人將見管仲再拜稽首曰應公之賜殺之黃泉死且不朽言君賜之死尚感恩不朽況生之乎公遂與歸禮之於廟三酌而問爲政焉曰昔先君襄公高臺廣池湛樂飲酒田獵畢弋不聽國政卑聖侮士唯女是崇九妃六嬪九妃謂諸侯所娶九女天子九嬪諸侯六也陳妾數千食必粱肉衣必文繡而戎士凍飢戎馬待游車之獘游車獘然

國齊語作変

按設象即周禮縣法象魏也本謂上之所設未謂下之所行糞分之糞也孟子百畝之糞王制作分是也旄老人國語作班序言合羣変比校民之有道必先設象刑以爲民法其從而相應者比合連綴

後以爲戎車戎士待陳妾之餘陳妾食餘然後以食戎士倡優侏儒在前而賢大夫在後是以國家不日益不月長吾恐宗廟之不掃除社稷之不血食敢問爲之柰何管子對曰昔吾先王周昭王穆王世法文武之遠迹以成其名合羣國比校民之有道者設象以爲民紀校試其人有道者與之設法象而爲人紀式美以相應比綴以書原本窮末其所用美事必令始終相應然後次比緝綴書之簡策故能原其本窮其末無不錯綜也勸之以慶賞糾之以刑罰糞除其顛旄顛謂高之頂人或不墾闢旄者所以誓勒兵士言能務農息兵故糞其顛而除其旄賜予以鎮撫之以爲民終始公曰爲之柰何管子對曰昔者

十書推象刑之意而究其是非合有慶賞違有刑罰于中又分異其老而賜予以鎮撫之終始猶言常行也

按官官府也此言士之鄉下四句則商工農之鄉也

聖王之治其民也參其國而伍其鄙定民之居成民之事以爲民紀謹用其六秉如是而民情可得而百姓可御桓公曰六秉者何也管子曰殺生貴賤貧富此六秉也桓公曰參國奈何管子對曰制國以爲二十一鄉商工之鄉六士農之鄉十五公帥十一鄉高子帥五鄉國子帥五鄉參國故爲三軍公立三官之臣謂三軍之官也市立三鄉工立三族澤立三虞山立三衡自三鄉已下每皆置其官制五家爲軌軌有長十軌爲里里有司四里爲連連有長十連爲鄉鄉有良人三鄉一帥桓公曰五鄙奈何管子對

曰制五家爲軌軌有長六軌爲邑邑有司十邑爲率率有長十率爲鄉鄉有良人三鄉爲屬屬有帥五屬一大夫武政聽屬〔以武爲政者聽於屬〕文政聽鄉各保而聽〔鄉屬之聽各自保之〕毋有淫佚者桓公曰定民之居成民之事柰何管子對曰士農工商四民者國之石民也〔四者國之本猶柱之石也故曰石也〕不可使雜處雜處則其言哤其事亂〔哤亂也〕是故聖王之處士必於閒燕〔處士閒燕則謀議審〕處農必就田壄處工必就官府處商必就市井〔立市必四方若造井之制故曰市井〕今夫士羣萃而州處閒燕〔每州之士羣萃共處閒燕謂學校之處〕則父與父言義子與子言孝

按當作權節其用備其器械乃字誤亂注非齊語作權節其用是也

其事君者言敬長者言愛幼者言弟旦昔從事於此（旦昔猶朝夕也）以教其子弟少而習焉其心安焉不見異物而遷焉（異物謂異事非其所當習者）是故其父兄之教不肅而成其子弟之學不勞而能夫是故士之子常爲士今夫農羣萃而州處審其四時權節（於四時中又權量其節之早晚）具備其械器用（械器皆爲田器）比耒耜穀芨（比偶其耒耜及穀芨穀芨小於耒耜一人執之以隨耒耜之後重治其鬪遺芨音捶）及寒擊槀除田以待時乃耕（冬寒之月卽擊去其草之槀者修除其田以待春之耕也）深耕均種疾耰（耰謂復種既已均種當疾耰之）先雨芸耨以待時雨時雨既至挾其槍刈耨鎛（在掖曰挾槍椿也刈鎌也耨鎡錤也鎛鉏也）

襏襫音鉢釋

以旦暮從事於田壄稅衣就功脫其常服以就功別苗莠列疏遬遬密也謂苗之疏密當均列之首戴苧蒲苧蔣也編苧與蒲以爲笠身服襏襫襏襫謂麤堅之衣可以任苦著者也沾體塗足暴其髮膚盡其四支之力以疾從事於田野少而習焉其心安焉不見異物而遷焉是故其父兄之教不肅而成其子弟之學不勞而能是故農之子常爲農樸野而不慝農人之子朴質而野不爲姦慝其秀才之能爲士者則足賴也農人之子有秀異之材可爲士者即所謂生而知之不習而成者也故其賢足可賴也故以耕則多粟以仕則多賢是以聖王敬畏戚農以農民能致粟又秀材生焉故聖王敬畏農而戚近之今夫工羣

萃而州處相良材審其四時辨其功苦（功謂堅美苦謂濫惡）權節其用論比計制斷器尙完利（裁斷爲器貴於完利）相語以事相示以功相陳以巧相高以知事（以其能知器用之事相高）旦昔從事於此以教其子弟少而習焉其心安焉不見異物而遷焉是故其父兄之教不肅而成其子弟之學不勞而能夫是故工之子常爲工今夫商羣萃而州處觀凶飢審國變察其四時而監其鄉之貨（監視也）以知其市之賈負任擔荷服牛輅馬以周四方料多少計貴賤以其所有易其所無買賤鬻貴是以羽旄不求而至竹箭有餘於國

按齊語作政不旅舊則民不偷旅舊弃故舊不用如旅也

奇怪時來珍異物聚且昔從事於此以教其子弟相語以利相示以時相陳以知賈賈知物價相與陳說少而習焉其心安焉不見異物而遷焉是故其父兄之教不肅而成其子弟之學不勞而能夫是故商之子常為商相地而衰其政則民不移矣相地沃墽以差其政則人安其沃墽而不移衰差也音楚危反正旅舊則民不惰國之軍旅正之以從舊貫則稟令而不惰山澤各以其時至則民不苟苟謂非時入山澤也陵陸丘井田疇均則民不惑無奪民時則百姓富犧牲不勞則牛馬育過用謂之勞桓公又問曰寡人欲修政以干時於天下其可乎干求也時時見曰會欲求天下諸侯

修時見之會管子對曰可公曰安始而可管子對曰始於愛民公曰愛民之道柰何管子對曰公修公族家修家族使相連以事相及以祿則民相親矣相連以事則入慣相及以祿則恩情生故有親也放舊罪修舊宗立無後則民殖矣放舊罪則全人命修舊宗則收散親立無後則繼絕世故人殖殖生也省刑罰薄賦斂則民富矣鄉建賢士使教於國則民有禮矣出令不改則民正矣此愛民之道也公曰民富而以親則可以使之乎管子對曰舉財長工以止民用工能積財舉而長之民則慕而不費用矣陳力尚賢以勸民知賢能陳力而崇上之民則勸而學知矣加刑無苛以濟百姓行之

無私則足以容衆矣出言必信則令不窮矣此使民之道也桓公曰民居定矣事已成矣吾欲從事於天下諸侯其可乎（欲從會事）管子對曰未可民心未吾安公曰安之柰何管子對曰修舊法擇其善者舉而嚴用之慈於民予無財（貧無財者當施與之）寬政役敬百姓則國富而民安矣公曰民安矣其可乎管仲對曰未可君若欲正卒伍修甲兵則大國亦將正卒伍修甲兵君有征戰之事則小國諸侯之臣有守圉之備矣然則難以速得意於天下公欲速得意於天下諸侯則事有所隱而政有所寓（不顯習其）

兵事故曰事有所隱軍政寓之田獵故曰政有所寓公曰爲之柰何管子對曰作內政而寓軍令焉爲高子之里爲國子之里爲公里三分齊國以爲三軍擇其賢民使爲里君每里皆使鄉有賢者爲君行伍卒長則其制令且以田獵因以賞罰因田獵之功過行賞罰則百姓通於軍事矣桓公曰善於是乎管子乃制五家以爲軌軌爲之長十軌爲里里有司四里爲連連爲之長十連爲鄉鄉有良人以爲軍令是故五家爲軌五人爲伍軌長率之十軌爲里故五十人爲小戎里有司率之四里爲連故二百人爲卒連長率之十連爲鄉故二千

千人爲旅鄉良人率之五鄉一師故萬人一軍五鄉之師率之三軍故有中軍之鼓（中軍則公之里卒也）有高子之鼓有國子之鼓春以田曰蒐振旅（因寓軍政而且整旅）秋以田曰獮治兵（順殺氣因治兵）是故卒伍政定於里軍旅政定於郊內教既成令不得遷徙故卒伍之人人與人相保家與家相愛少相居長相游祭祀相福死喪相恤禍福相憂居處相樂行作相和哭泣相哀是故夜戰其聲相聞足以無亂晝戰其目相見足以相識驩欣足以相死是故以守則固以戰則勝君有此教士三萬人以橫行於天下（教士謂先

敎習之士誅無道以定周室天下大國之君莫之能圉也正月之朝鄉長復事復白也公親問焉曰於子之鄉有居處爲義好學聰明質仁慈孝於父母長弟聞於鄉里者有則以告有而不以告謂之蔽賢其罪五謂其罪當入於五刑而定其罰有司已於事而竣既畢於上事而竣退公又問焉曰於子之鄉有拳勇股肱之力筋骨秀出於衆者有則以告有而不以告謂之蔽才其罪五有司已於事而竣公又問焉曰於子之鄉有不慈孝於父母不長弟於鄉里驕躁淫暴不用上令者有則以告有而不以告謂之下比下與有罪者比而掩

按齊語作可立而授之設之以國家之患而不疚則肉乃疚之誤

蓋之其罪五有司已於事而竣於是乎鄉長退而修德進賢桓公親見之遂使役之官所謂授之官而役之所以歷試其材能公令官長期而書伐以告伐功也且令選官之賢者而復之曰有人居我官有功休德維順端慤以待時使以慤善待時待可用之時而使之也使民恭敬以勸其稱秉言則足以補官之不善政謂此人所稱柄之言可以補不善之政公宣問其鄉里而有考驗宣遍也遍問其鄉里之人以考其所行皆有事驗乃召而與之坐省相其質以參其成功成事既有考驗召而與坐更省視其質體以參驗其所成功之事也可立而時設問國家之患而不肉其人既可將立之又時設問國家之患以知智謀之深淺不直相其骨肉

而已肉者所謂皮肉也退而察問其鄉里以觀其所能而無大過登以爲上卿之佐爲鄉大夫之佐名之曰三選名此人曰三大夫之選高子國子退而修鄉朝事既畢二大夫又如前退修於鄉鮑叔在朝故不言鄉退而修連連退而修里里退而修軌軌退而修家是故匹夫有善故可得而舉也匹夫有不善故可得而誅也政既成鄉不越長朝不越爵罷士無伍能謂乏於德義者周禮所謂罷人不義之衆恥以爲伍也罷女無家罷女猶罷士衆恥娶之故無家士三出妻逐於境外三出妻所謂士也罔極二三其德爲政者之所忌故逐於境外也女三嫁入於舂穀三見出而嫁是不貞順者也故入於舂穀是故民皆勉爲善士與其爲善於鄉

不如爲善於里與其爲善於里不如爲善於家（家善則鄉善矣）所謂居家治理可移於官是故士莫敢言一朝之便皆有終歲之計莫敢以終歲爲議皆有終身之功（修政則人無苟且）正月之朝五屬大夫復事於公擇其寡功者而譙之曰列地分民者若一何故獨寡功何以不及人教訓不善政事其不治一再則宥三則不赦公又問焉曰於子之屬有居處爲義好學聰明質仁慈孝於父母長弟聞於鄉里者有則以告有而不以告謂之蔽賢其罪五有司已事而竣公又問焉曰於子之屬有拳勇股肱之力秀出於眾者

有則以告有而不以告謂之蔽才其罪五有司已事而竣公又問焉曰於子之屬有不慈孝於父母不長弟於鄉里驕躁淫暴不用上令者有則以告有而不以告者謂之下比其罪五有司已事而竣於是乎五屬大夫退而修屬屬退而修連連退而修鄉鄉退而修卒卒退而修邑邑退而修家是故匹夫有善可得而舉匹夫有不善可得而誅政成國安以守則固以戰則彊封內治百姓親可以出征四方立一霸王矣可謂一霸王之功也桓公曰卒伍定矣事已成矣吾欲從事於諸侯其可乎管子對曰

未可若軍令則吾既寄諸內政矣夫齊國寡甲兵吾欲輕重罪而移之於甲兵公曰爲之柰何管子對曰制重罪入以兵甲犀脅二戟輕罪入蘭盾鞈革二戟蘭郎所謂蘭錡兵架也鞈革重革當心著之可以禦矢小罪入以金鈞三十金曰鈞分宥薄罪入以半鈞分宥謂從坐者分其首犯而寬宥之無坐抑而訟獄者正三禁之而不直則入一束矢以罰之謂其人自無所坐而被抑屈爲訟者正當禁之三日得其不直者則令入束矢也美金以鑄戈劒矛戟試諸狗馬惡金以鑄斤斧鉏夷鋸欘試諸木土夷鋤類也鋸欘钁類也桓公曰甲兵大足矣吾欲從事於諸侯可乎管仲對曰未可治內

季勞即季友

者未具也爲外者未備也故使鮑叔牙爲大諫所以諫正君王子城父爲將弦子旗爲理理獄官甯戚爲田教以農事自此已上理內已下理外隱朋爲行行謂行人也所以通使諸侯曹孫宿處楚商容處宋季勞處魯徐開封處衞匽尚處燕審友處晉令此諸賢各處諸侯之國者所以諷動之令歸齊也又游士八千人奉之以車馬衣裘多其資糧財幣足之使出周游於四方以號召收求天下之賢士飾玩好使出周游於四方鬻之諸侯以觀其上下之所貿好擇其沈亂者而先政之以政正也公曰外內定矣可乎管子對曰未可鄰國未吾親也公曰親之柰何

國語作弭渠弭禪海之名言齊有高山大海軍士可依之爲險阻

柒齊語作漆

管子對曰審吾疆場反其侵地正其封界毋受其貨財而美爲皮幣以極聘覜於諸侯也覜見以安四鄰則鄰國親我矣桓公曰甲兵大足矣吾欲南伐何主謂以何國爲征伐之主也管子對曰以曾爲主反其侵地常潛常潛地名使海於有弊或遇水灾教令泄於海使有弊盡也渠彌於河隋後教之穿渠彌互於河隋綱山於有牢教之立國城必依山以爲綱紀而有牢固桓公曰吾欲西伐何主管子對曰以衞爲主反其侵地吉臺原姑與柒里皆地名使海於有弊渠彌於有隋綱山於有牢桓公曰吾欲北伐何主管子對曰以燕爲主反其侵地柴夫吠狗亦地名也使海

於有弊渠瀰於有陼綱山於有牢四鄰大親既反其侵地正其封疆地南至於岱陰（謂岱山之北）西至於濟北至於海東至于紀隨（紀隨地名）地方三百六十里三歲治定四歲教成五歲兵出有教士三萬人革車八百乘諸侯多沈亂不服於天子於是乎桓公東救徐州分吳半（分吳地之半）存魯蔡陵（蔡陵地名）割越地南據宋鄭（既割越地又據宋鄭之國以爲親援也）征伐楚濟汝水（伐楚時渡汝水）踰方地（謂方城之地）望文山（楚山也）使貢絲于周室（使貢楚絲即所謂縻絲者也堪爲琴瑟絃）成周反胙於隆嶽（周室有事歸胙于齊齊太嶽之後故言隆嶽）荊州諸侯莫不來服中救晉公禽

齊語薦作庶

狄王敗胡貉破屠何屠何東胡之先也而騎寇始服北狄以騎爲寇北伐山戎制泠支斬孤竹而九夷始聽海濱諸侯莫不來服西征攘白狄之地遂至于西河謂龍門之西河方舟投柎乘桴濟河至于石沈石沈地名縣車束馬踰大行與卑耳之貉拘秦夏與卑耳之貉共拘秦夏之不服者西服流沙西虞西虞國名而秦戎始從故兵一出而大功十二自救徐州已下有十二也故東夷西戎南蠻北狄中諸侯國莫不賓服與諸侯飾牲爲載書書謂要盟之辭載之於策以誓要于上下薦神謂以上下之神祇爲盟誓又以其牲薦之於神然後率天下定周室大朝諸侯於陽穀故兵車之會六

乘車之會三九合諸侯一匡天下甲不解壘兵不解翳翳所以蔽兵謂脅盾之屬不解甲於壘不解兵於翳言不用也弢無弓服無矢弢弓衣也無弓無矢亦言不用也寢武事行文道以朝天子葵丘之會天子使大夫宰孔致胙於桓公曰余一人之命有事於文武有祭事於文王武王之廟也使宰孔致胙且有後命曰以爾自卑勞以爾自卑而勞獎實謂爾伯舅毋下拜桓公召管仲而謀管仲對曰爲君不君君命臣無下拜是不君也爲臣不臣臣承命而不讓是不臣也亂之本也桓公曰余乘車之會三兵車之會六九合諸侯一匡天下北至於孤竹山戎穢貉拘秦夏西至流沙西虞

言人君德之不修故請祥瑞不至鬼神不享守龜不告之以吉凶反不如民間握粟以筮者多靈驗也

南至吳越巴牂牱䑸不庾雕題黑齒皆南夷之國號也荆夷之國莫違寡人之命而中國卑我中國之人不尊崇樂推使居臣位是卑我也昔三代之受命者其異於此乎管子對曰夫鳳皇鸞鳥不降而鷹隼鴟梟豐庶神不格庶神不至則未歆其祭享守龜不兆守龜國之守龜不兆謂不以信誠告之握粟而筮者屢中長者不告而短者告是德之不至傳曰龜長筮短詩曰握粟出卜時雨甘露不降飄風暴雨數臻五穀不蕃六畜不育而蓬蒿藜藋徒弔反並興夫鳳皇之文前德義後日昌前包德義後有日昌明先德義乃可以日昌也昔人之受命者龍龜假假至也河出圖雒出書地出乘黃乘黃神馬也坤利牝馬之貞故從地

出若漢之渥注神馬之比今三祥未見有者三祥謂龜龍圖書乘黃也雖曰受命無乃失諸乎桓公懼出見客曰天威不違顏咫尺小白承天子之命而毋下拜恐顛蹶於下以為天子羞遂下拜登受賞服大路龍旗九游渠門赤旂渠門旗名天子致胙於桓公而不受天下諸侯稱順焉桓公憂天下諸侯魯有夫人慶父之亂而二君弒死慶父通莊公夫人姜氏弒子般又弒閔公國絕無後桓公聞之使高子存之男女不淫淫亂雜也馬牛選具選擇其善者以成具凡欲以貢齊也執玉以見請為關內之侯請為齊關內之侯而桓公不使也狄人攻邢桓公築夷儀以封之男女

不逞馬牛選具執玉以見請爲關內之侯而桓公不使也狄人攻衛衛人出旅於曹（旅客也客居曹也）桓公城楚丘封之其畜以散亾故桓公予之繫馬三百匹（謂馬在閑廐繫養之言其良也）天下諸侯稱仁焉於是天下之諸侯知桓公之爲己勤也是以諸侯之歸之也譬若市人桓公知諸侯之歸己也故使輕其幣而重其禮故使天下諸侯以疲馬犬羊爲幣（疲謂瘦也）齊以良馬報諸侯以縷帛布鹿皮四分以爲幣（謂四分其鹿皮）齊以文錦虎豹皮報諸侯之使垂橐而入攟（上粉反）載而歸（垂橐言其空也攟收拾也）故鈞之以愛致之以利結

之以信示之以武是故天下小國諸侯旣服桓公莫之敢倍而歸之喜其愛而貪其利信其仁而畏其武桓公知天下小國諸侯之多與己也於是又大施忠焉可爲憂者爲之憂可爲謀者爲之謀可爲動者爲之動伐譚萊而不有也諸侯稱仁焉通齊國之魚鹽東萊（自東萊通魚鹽於諸侯）使關市幾而不正壥而不稅（幾察也察其姦非而不征稅）以爲諸侯之利諸侯稱寬焉築蔡鄢陵培夏靈父（皆邑名）以衛戎狄之地所以禁暴於諸侯也築五鹿中牟鄴蓋與社丘以衛諸夏之地所以示勸於中國也教大成是故

勸齊語作權

天下之於桓公遠國之民望如父母近國之民從如流水故行地滋遠得人彌衆是何也懷其文而畏其武故殺無道定周室天下莫之能圉武事立也定三革車馬人皆有革甲日三革偃五兵朝服以濟河而無怵惕焉謂乘車之會朝服濟河以與西諸侯盟也文事勝也是故大國之君慙媿小國諸侯附比是故大國之君事如臣僕小國諸侯驩如父母夫然故大國之君不尊不以國大加其尊禮小國諸侯不卑不以國小而卑其敬是故大國之君不驕小國諸侯不懾於是列廣地以益狹地損有財以與無財周其君子不失成功周給君子得其力用故不

失成功也周其小人不失成命周給小人懷德而歸故不失成命也夫如是居處則順出則有成功不稱動甲兵之事以遂文武之迹於天下既以朝服濟河故不稱甲兵文德成也大國畏威事如臣僕武功立也桓公能假其羣臣之謀以益其智也其相曰夷吾大夫曰甯戚隰朋賓胥無鮑叔牙用此五子者何功言何功而不成度義光德繼法紹終以遺後嗣貽孝昭穆大霸天下名聲廣裕不可掩也則唯有明君在上察相在下也

初桓公郊迎管子而問焉管仲辭讓然後對以參國伍鄙立五鄉以崇化建五屬以厲武寄兵於政因罰備器

械加兵無道諸侯以事周室桓公大說於是齊戒十日將相管仲管仲曰斧鉞之人也幸以獲生以屬其胥領屬綴連也臣之祿也若知國政非臣之任也公曰子大夫受政寡人勝任言子受政而輔我我則勝君之任也子大夫不受政寡人恐崩管仲許諾再拜而受相三日公曰寡人有大邪三其猶尚可以為國乎對曰臣未得聞公曰寡人不幸而好田晦夜而至禽側言夙興晦夜之時已至禽之側畔也田莫不見禽而後反其田必見禽多獲而後反諸侯使者無所致百官有司無所復既專於田故使者不得致命有司不得白事對曰惡則惡矣然非其急者也公

曰寡人不幸而好酒日夜相繼諸侯使者無所致百官有司無所復對曰惡則惡矣然非其急者也公曰寡人有污行不幸而好色而姑姊有不嫁者對曰惡則惡矣然非其急者也公作色曰此三者且可則惡有不可者矣（此三者尚以爲可豈更有不可於此者）對曰人君唯優與不敏爲不可優（優謂逶隨不斷）優則亾眾不敏不及事公曰善吾子就舍異日請與吾子圖之對曰時可將與夷吾何待異日乎（可言之時正與夷吾不可待他日）公曰柰何對曰公子舉爲人博聞而知禮好學而辭遜請使游於魯以結交焉公子開方爲人巧

辭結作辭給苛微細也

轉而兌利請使游於衞以結交焉曹孫宿其爲人也小廉而苛悏音逝苛密悏習也言多所慣習也足恭而辭結其辭能與人定交結正荊之則也言此人立行正與荊俗同使之游荊必得其歡心上二人亦然請使往游以結交焉遂立行三使者而後退使三使行出然後退相三月請論百官公曰諾管仲曰升降揖讓進退閑習辨辭之剛柔臣不如隰朋請立爲大行大行大使之官墾草入邑辟土聚粟多眾盡地之利臣不如甯戚請立爲大司田平原廣牧廣遠可牧之地車不結轍士不旋踵鼓之而三軍之士視死如歸臣不如王子城父請立爲大司馬決獄折中不殺不

辜不誣無罪臣不如賓胥無請立爲大司理犯君顏色進諫必忠不辟死亡不撓富貴臣不如東郭牙請立以爲大諫之官此五子者夷吾一不如（於五子各不如其一）然而以易夷吾夷吾不爲也（以五子之能易夷吾之德則夷吾所不能）君若欲治國彊兵則五子者存矣若欲霸王夷吾在此桓公曰善

王言第二十一　闕

內言四

管子卷第八　終

總校黃以周　分校馮一梅　孫瑛　同校

管子卷第九

明吳郡趙氏本

唐司空房玄齡注

霸形第二十二　霸言第二十三

問第二十四　謀失第二十五

內言五

霸形第二十二陳霸言之形容

桓公在位管仲隰朋見立有間有貳鴻飛而過之桓公歎曰仲父今彼鴻鵠有時而南有時而北有時而往有時而來四方無遠所欲至而至焉非唯有羽翼之故是

B 126 .E7 v.8

以能通其意於天下乎管仲隰朋不對桓公曰二子何故不對管子對曰君有霸王之心而夷吾非霸王之臣也是以不敢對桓公曰仲父胡爲然盍不當言寡人其有鄉乎（何不陳當言令寡人有所歸向）寡人之有仲父也猶飛鴻之有羽翼也若濟大水有舟楫也仲父不一言教寡人寡人之有耳將安聞道而得度哉（言何以自度得至於霸王哉）管子對曰君若將欲霸王舉大事乎則必從其本事矣桓公變躬遷席拱手而問曰敢問何謂其本管子對曰齊國百姓公之本也人甚憂飢而稅斂重人甚懼死而刑政險人

甚傷勞而上舉事不時公輕其稅斂則人不憂飢緩其刑政則人不懼死舉事以時則人不傷勞桓公曰寡人聞仲父之言此三者聞命矣不敢擅也將薦之先君（不敢專擅自發此命將進之宗廟告先君而後行所謂以神道設教者也）於是令百官有司削方墨筆（方謂版牘也凡此欲書其所定令也）明日皆朝於太廟之門朝定令於百吏（因朝廟而定百吏之令也）使稅者百一鍾（假令百石而取一鍾）孤幼不刑澤梁時縱（放人入不設禁）關譏而不征市書而不賦（書謂錄其名籍）近者示之以忠信遠者示之以禮義行此數年而民歸之如流水此其後宋伐杞狄伐邢衛桓公不救裸體

絅胥稱疾（絅猶摩也自摩其胥若有所痛患也）召管仲曰寡人有千歲之食而無百歲之壽今有疾病姑樂乎管子曰諾於是令之縣鍾磬之榬（于元反榬所以嚴飾之）陳歌舞竽瑟之樂日殺數十牛者數旬羣臣進諫曰宋伐杞狄伐邢衛君不可不救桓公曰寡人有千歲之食而無百歲之壽今又疾病姑樂乎且彼非伐寡人之國也伐鄰國也子無事焉宋已取杞狄已拔邢衛矣桓公起行筍虡之閒管子從至大鍾之西桓公南面而立管仲北鄉對之大鍾鳴桓公視管仲曰樂夫仲父管子對曰此臣之所謂哀非樂也

臣聞之古者之言樂於鍾磬之間者不如此言脫於口而令行乎天下也（脫出）游鍾磬之間而無四面兵革之憂令君之事言脫於口令不得行於天下在鍾磬之間而有四面兵革之憂此臣之所謂哀非樂也桓公曰善於是伐鍾磬之縣（伐謂斫斷也）併歌舞之樂也（併除）宮中虛無人（不令人掌守之）桓公曰寡人以伐鍾磬之縣併歌舞之樂矣請問所始於國將爲何行管子對曰宋伐杞狄伐邢衞而君之不救也臣請以慶（以不救爲是故慶之）臣聞之諸侯爭於彊者勿與分於彊（若救三國是分於彊）今君何不定三君之處哉（三君

既失國當定其居處也於是桓公曰諾因命以車百乘卒千人以緣陵封杞車百乘卒千人以夷儀封邢車五百乘卒五千人以楚丘封衛桓公曰寡人以定三君之居處矣今又將何行管子對曰臣聞諸侯貪於利勿與分於利君何不發虎豹之皮文錦以使諸侯令諸侯以縵帛鹿皮報桓公曰諾於是以虎豹皮文錦使諸侯諸侯以縵帛鹿皮報則令固始行於天下矣此其後楚人攻宋鄭燒焫熯焚鄭地使城壞者不得復築也屋之燒者不得復葺也令其人有喪雌雄失男女之偶居室如鳥鼠處穴要宋

田夾塞兩川使水不得東流楚人又遮取宋田夾兩川築堤而壅塞之故水不得東流兩川葢睢汴也東山之西水深滅垝垝敗牆也四百里而後可田也楚欲吞宋鄭而畏齊曰思人眾兵彊能害已者必齊也於是乎楚王號令於國中曰寡人之所明於人君者莫如桓公所賢於人臣者莫如管仲明其君而賢其臣寡人願事之旣以其君臣爲明賢故願事之誰能爲我交齊者寡人不愛封侯之君焉於是楚國之賢士皆抱其重寶幣帛以事齊桓公之左右無不受重寶幣帛者於是桓公召管仲曰寡人聞之善人者人亦善之今楚王之善寡人一

甚矣寡人不善將拂於道拂違也若不報善之是違於道也仲父何不遂交楚哉管子對曰不可楚人攻宋鄭燒焫熯焚鄭地使城壞者不得復築也屋之燒者不得復葺也令人有喪雌雄居室如鳥鼠處穴要宋田夾塞兩川使水不得東流東山之西水深滅埳四百里而後可田也楚欲吞宋鄭思人衆兵彊而能害己者必齊也是欲以文克齊以寶幣賂齊而齊自服故曰以文克齊而以武取宋鄭也楚取宋鄭而不知禁是失宋鄭也禁之則是又不信於楚也知失於內兵困於外非善舉也桓公曰善然則若何管子對曰請

興兵而南存宋鄭而令曰無攻楚言與楚王遇冬會曰遇至於遇上而以鄭城與宋水爲請楚若許則是我以文令也楚若不許則遂以武令焉桓公曰善於是遂興兵而南存宋鄭與楚王遇於召陵之上而令於遇上曰毋貯粟毋曲隄無擅廢適子無置妾以爲妻因以鄭城與宋水爲請於楚楚人不許遂退七十里而舍使軍人城鄭南之地立百代城焉取其雖百代而無敢毀者也曰自此而北至於河者鄭自城之而楚不敢隳也東發宋田夾兩川使水復東流而楚不敢塞也遂南伐及踰方城濟於汝水望

汶山汶音岷岷山江水所從出南致楚越之君而西伐秦北伐狄東存晉公於南自伐秦而遂存晉於晉之南故曰東存北伐孤竹還存燕公兵車之會六乘車之會三九合諸侯反位已霸修鍾磬而復樂管子曰此臣之所謂樂也

霸言第二十三謂此言足以成霸道

內言六

霸王之形象天則地謂象天明則地義化人易代謂美教化移風俗創制天下與之更始等列諸侯列爵惟五各得其宜賓屬四海賓禮四夷以恩屬之時匡天下時一會而正之大國小之曲國正之彊國弱之重國

輕之亂國并之（并亂所以總其威權）暴王殘之僇修其罪卑其列維其民然後王之（其王之凶暴者則殘滅之於國戮其首罪卑其爵列維持其人衆）夫豐國之謂霸（但自豐其國者霸也）兼正之國之謂王（兼能正他國者王）夫王者有所獨明德共者不取也道同者不王也（夫能王天下者必有獨見之明羣物之所不逮若彼德與我共彼道與我同則不取而且不王）夫爭天下者以威易危暴王之常也（若以兵威易彼危亂此固暴王之常也非霸王之道也）君人者有道（有常道也）霸王者有時（必遇其時然後霸王）國修而鄰國無道霸王之資也（我修而彼暴可以取亂侮亡故曰資也）夫國之存也鄰國有焉（雖存而國小弱必事鄰國以爲安故曰鄰國有焉）國之亡也鄰國有焉（因其亡而取之）

鄰國有事鄰國得焉鄰國有征伐之事因而敗績故鄰國得焉鄰國有事鄰國亾焉或有征伐之事大勝而多獲遂亾鄰國天下有事則聖王利也必有非常之事然後有非常之人國危則聖人知矣懷獨見之明故先知夫先王所以王者資鄰國之舉不當也舉事皆當則我無因為功舉而不當此鄰敵之所以得意也不當所以資我故得意也夫欲用天下之權者必先布德諸侯諸侯懷德而歸欲求無權其可得乎是故先王有所取有所與所謂將欲取之必姑與之有所詘有所信所謂尺蠖之屈以求伸也然後能用天下之權妙於前四事故能用天下之權夫兵幸於權權幸於地兵幸在於有權權從在於得地幸猶勝也故諸侯之得地利者權從之失地利

接以我明威之振征伐人者可合天下之權而總之也

遂德之行猶成德之行也如此者諸侯親之

者權去之夫爭天下者必先爭人（人惟邦本）明大數者得人審小計者失人得天下之眾者王得其半者霸是故聖王卑禮以下天下之賢而王之均分以釣天下之眾而臣之（既王有地均分其祿用此以引天下之眾故可得而臣之也）故貴爲天子富有天下而伐不謂貪者其大計存也（得地均分可以臣彼地自利彼於我何貪此其大計也）以天下之財利天下之人以明威之振（利天下之人還用天下之財於我無所減削更可以明威權之振所謂惠而不費者也）合天下之權以遂德之行結諸侯之親（合天下之權皆令在己權總則德遂德遂則親戚也）以姦佞之罪刑天下之心（所謂懲一而勸百）因天下之威以廣明王之

伐因天下所欲亾而亾之則明王之伐自廣攻逆亂之國賞有功之勞封賢聖之德明一人之行而百姓定矣賞加一人而天下勸罰加一人而天下畏故曰明一人之行而百姓定矣夫先王取天下也術非術則無以取天下也術乎大德哉物利之謂也術可以取天下故曰大德然術之所歸在於令物得利也夫使國常無患而名利竝至者神聖也神聖則多所感致國在危亾而能壽者明聖也明聖則不失事機是故先王之所師者神聖也其所賞者明聖也賞謂樂翫也夫一言而壽國用其言故壽也不聽而國亾若此者大聖之言也夫明王之所輕者馬與玉其所重者政與軍若失主不然輕與人政而重予人

按聖人將動先知其安危若愚人則至危之時方改易平素之言

馬輕予人軍而重與人玉重宮門之營而輕四竟之守所以削也夫權者神聖之所資也獨明者天下之利器也獨斷者微密之營壘也謂獨斷可以自營而卽定故曰營壘此三者聖人之所則也聖人畏微而愚人畏明聖人能知吉凶之先見故曰畏微愚人近火方知熱履氷乃知寒故曰畏明也聖人之憎惡也內愚人之憎惡也外聖人知心腹之姦謀故憎惡內愚人兵在頸方懼故憎惡外也聖人將動必知愚人至危易辭聖人之動必閒知愚者至危不知禍之將至尙有慢易之辭然後湯武之師起也聖人能輔時不能違時聖人能因時來輔成其事不能違時而立功不有桀紂之暴則無湯武之功知者善謀不如當時精時者日少而功多夫謀無

墬古地字

主則困事無備則廢是以聖王務具其備而慎守其時以備待時以時興事時至而舉兵絕堅而攻國其兵超絕而又堅利故能攻國破大而制地大本而小標標末也本大而末小則難崩埊近而攻遠所全之地近故能攻遠而有歸若高光之有關中河內也以大牽小以彊使弱以眾致寡德利百姓威振天下令行諸侯而不拂近無不服遠無不聽夫明王為天下正理也修正理而動故能成天下之功也按彊助弱按抑也圉暴止貪存亡定危繼絕世此天下之所載也德義如此故為天下所載諸侯之所與也與親也百姓之所利也是故天下王之天下樂推以為王知蓋天下繼最一世

其繼敗續亾能成天下之功也材振四海王之佐也千乘之國得其守諸侯可得而臣天下可得而有也萬乘之國失其守國非其國也天下皆理己獨亂國非其國也諸侯皆令皆從霸者之令己獨孤國非其國也鄰國皆險己獨易易平易不牢固謂無守禦之備也國非其國也此三者亾國之徵也夫國大而政小者國從其政小政賊國故國從其政國小而政大者國益大大政開國故國益大大而不爲者復小大而不爲則日損故復小彊而不理者復弱彊而不理則綱紀亂故復弱也衆而不理者復寡衆而不理則人散故復寡貴而無禮者復賤貴而無禮則位奪故復賤也重而凌節者復輕重而凌節則威

喪故復輕富而驕肆者復貧富而驕肆則財竭故復貧也故觀國者觀君君爲化主觀軍者觀將將爲兵本觀備者觀野野有障塞則國不侵其君如明而非明也外明而內暗其將如賢而非賢也外賢而內愚其人如耕者而非耕也雖耕而鹵莽三守旣失國非其國也三守謂明賢耕旣失謂是而非地大而不爲命曰土滿謂土廣而功狹也人衆而不理命曰人滿謂人多而政少兵威而不止命曰武滿所謂亢之爲言也知進而不知退也三滿而不止國非其國也三滿不止敗亾立至地大而不耕非其地也地大不耕則無所獲卿貴而不臣非其卿也卿貴不臣化爲敵也謂卿大夫人衆而不親非其人也人衆不親欲亾者也夫無土而欲

摶專也君不能專命則國不聽也

富者憂無土欲富猶緣木而求魚故憂也無德而欲王者危無德而王猶欲進而卻行故危施薄而求厚者孤施薄求厚人必不應故孤夫上夾而下苴苴包裹也上既狹故爲下所苞國小而都大者弒此二者常有簒弒之禍主尊臣卑上威下敬令行人服理之至也使天下兩天子天下不可理也一國而兩君一國不可理也一家而兩父一家不可理也凡此所謂兩權必爭亂之本也夫令不高不行不摶不聽摶聚也君命不高不聚而聽之堯舜之人非生而理也化之而理桀紂之人非生而亂也效之而亂故理亂在上也夫霸王之所始也以人爲本本理則國固本亂則國危故上明則下敬政平則

人安士教和則兵勝敵使能則百事理親仁則上不危任賢則諸侯服霸王之形說霸王之形容德義勝之智謀勝之兵戰勝之地形勝之動作勝之故王之有此五勝故可以王夫善用國者因其大國之重以其勢小之因彊國之權以其勢弱之因重國之形以其勢輕之凡大彊重皆國之盈盛者也然盛者有時而衰盈者有時而息故因其衰息之勢大者小之彊者弱之重者輕之彊國衆合彊以攻弱以圖霸謂時彊國衆多吾國雖彊亦可圖霸彊國少合小以攻大以圖王謂時彊國既少我則合衆聚小以攻彊大之國如此者可以圖王彊國衆而言王勢者愚人之智也非言王之時彊國少而施霸道者敗事之謀

也非施霸之時夫神聖視天下之形知動靜之時視先後之稱知禍福之門彊國眾先舉者危後舉者利彊國眾先舉必爲彊者所圖故危彊國少先舉者王後舉者亾戰國眾後舉可以霸戰國少先舉可以王夫王者之心方而不最心雖方正未爲其最列不讓賢雖列爵位不讓賢後賢不齒弟擇眾雖稱爲賢無優劣齒弟又非選眾而舉也是貪大物也大物謂大寶之位有此數者是定貪大位之利而無得位之實也是以王之形大也不可以小數得夫先王之爭天下也以方心心方而最故可以爭天下也其立之也以整齊整而齊之故可立也其理之也以平易平而易之故可理立政出令用人道政令須合人心施爵祿用地

按制節謂事大國受其法分

道（地道平而無私）舉大事用天道（心應天時然後可以舉大事）是故先王之伐也伐逆不伐順伐險不伐易伐過不伐及（伐其太過者）四封之內以正使之（以正使之則人無怨）諸侯之會以權致之（以權致之則不敢不來）近而不服者以地患之（侵削其地則自服）遠而不聽者以刑危之（興師以征之）一而伐之武也（守一不移興師伐之此其武也）服而舍之文也（既服舍之綏之以德此其文也）文武具滿德也（唯文武諸功可以滿其德）

夫輕重彊弱之形諸侯合則彊孤則弱驥之材而百馬伐之驥必罷矣彊最一伐而天下共之國必弱矣彊國得之也以收小其失之也以侍彊小國得之也以制節

制度合節故得其失之也以離彊離彊則乖節者也故失夫國小大有謀彊弱有形服近而彊遠謂用彊兵威遠國故曰彊遠王國之形也合小以攻大敵國之形也以負海攻負海謂以蠻夷攻蠻夷負海以爲固故曰負海中國之形也折節事彊以避罪小國之形也自古以至今未嘗有先能作難違時易形以立功名者無有言無有此事常先作難違時易形無不敗者也夫欲臣伐君以臣伐君若湯武之於桀紂也正四海者不可以兵獨攻而取也謂當兼下事必先定謀慮便地形利權稱親與國視時而動王者之術也夫先王之伐也舉之必義用之必暴其用師必加於

舉亂相形而知可（謂相其亂亾之形）量力而知攻攻得而知時是故先王之伐也必先戰而後攻先攻而後取地故善攻者料眾以攻眾（量我眾寡可敵彼眾然後攻餘倣此）料食以攻食料備以攻備以眾攻眾眾存不攻（彼眾存則我不能亾之故不攻）以食攻食食存不攻以備攻備備存不攻釋實而攻虛（知其實而避之）釋堅而攻脆釋難而攻易夫摶國不在敦古（在於合今時之宜摶聚也）理世不在善攻（在於權宜）霸王不在成曲（在於全大體）夫舉失而國危刑過而權倒（刑罰過理則權柄倒錯）謀易而禍反（謀事數易禍必反來）計得而彊信（音申）功得而名從權重而令行固其數也（數猶理也）

夫爭彊之國必先爭謀爭刑爭權先此三爭然後爭彊令人主一喜一怒者謀也謀得則喜謀失則怒令國一輕一重者刑也怒刑則重喜刑則輕令兵一進一退者權也權重則進權輕則退故精於謀則人主之願可得而令可行也精於刑則大國之地可奪彊國之兵可圍也精於權則天下之兵可齊諸侯之君可朝也夫神聖視天下之刑知世之所謀知兵之所攻知地之所歸知令之所加矣夫兵攻所憎而利之此鄰國之所不親也兵攻所憎之國而以攻得爲利德義不施鄰國必怨而不親權動所惡而實寡歸者彊其威權既動移所惡而德義之實少爲人所歸如此但彊而已不能至霸王也

此篇文法累變而不窮眞天下之奇也

擅破一國彊在後世者王今能專破一國常守其彊擅破一國彊在鄰國者亾既破一國不能守彊令鄰國得之如此者亾也

問第二十四謂爲國所當察問者

凡立朝廷問有本紀所問之事必有根本綱紀爵授有德則大臣興義祿予有功則士輕死節上帥士以人之所戴則上下和上帥其士所爲者皆人之所戴仰故上下和授事以能則人上功有能然後得事故人上功審刑當罪則人不易訟易猶交也所刑皆當其罪故人不交相訟無亂社稷宗廟則人有所宗社稷宗廟各得其正則人知所宗毋遺老忘親

則大臣不怨大臣非國老則君親令不遺忘故不怨舉知人急則眾不亂
行此道也急謂困難也舉困難之事以示人則人不復行此道國有常經人知終
始此霸王之術也國有常經則人知終始之所歸如此者霸王之術也然後問事
事先大功先問大功則勞臣悅政自小始為政先小從微而至著問死事之
孤其未有田宅者有乎未有則給與之死事孤謂死王事之子孫問少壯而
未勝甲兵者幾何人知其數則預有所準問死事之寡其餼廩何
如寡謂其妻餼廩言給其餘廩餼生食廩米粟之屬問國之有功大者何官之
吏也問何官之吏知其材之所當問州之大夫也何里之士也問何州里
欲知其風俗所好尚今吏亦何以明之矣問吏所明欲知其優賞厚薄問刑論

有常以行不可改也今其事之久留也何若罪既論決國有常科當奉而行之此不可改易者也今乃久留其事將如之何問五官有度制官都其有常斷今事之稽也何待官都謂總攝諸司者也五官既各有制度官都復自有常斷今乃稽其事而不行將何待乎問獨夫寡婦孤寡疾病者幾何人也知其人數當有所廪餼問國之弃人何族之子弟也弃人謂有過不齒投之四裔者也問知其族欲有所收也問鄉之良家其所牧養者幾何人矣良家謂善營生以致富者牧養謂其人不能自存良家全活之知其所養之數欲有所復除也問邑之貧人債而食者幾何家債而食謂從富者出息以供食知其家數欲有所矜免也問理園圃而食者幾何家人之開田而耕者幾何家士之身耕

者幾何家問鄉之貧人何族之別也知從何族而別或從公族當有所收恤也問宗子之收昆弟者以貧從昆弟者幾何家以貧故從昆弟以求養者與之從者各有幾家也餘子仕而有田邑今入者幾何人謂收入其稅者子弟以孝聞於鄉里者幾何人餘子父母存不養而出離者幾何人出離謂父母在分居者士之有田而不使者幾何人吏惡何事不使謂不用其吏不惡此等當惡何事士之有田而不耕者幾何人身何事既不耕此人身爲何事君臣有位而未有田者幾何人外人之來從而未有田宅者幾何家國子弟之游於外者幾何人貧士之受責於大夫者幾何人貧士無資

而被大夫責者有幾人官賤行書身士以家臣自代者幾何人其人居官乃賤自行文書身任士職輒以家臣自代亦須知其數也官承吏之無田饒而徒理事者幾何人承吏謂攝官無饒而空理事羣臣有位事官大夫者幾何人羣臣自有位事乃左官於大夫外人來游在大夫之家者幾何人外人謂外國人鄉子弟力田爲人率者幾何人既自力田又能率人國子弟之無上事衣食不節率子弟不田弋獵者幾何人既無上事乃率子弟不田農但共獵男女不整齊亂鄉子弟者有乎謂不以禮交者問人之貸粟米有別券者幾何家別券謂分契也問國之伏利其可應人之急者幾何所也伏利謂貨利隱蔽不見若銅銀山及溝瀆可決

而溉灌者人之所害於鄉里者何物也人之爲害者害何物問士之有田宅身在陳列者幾何人餘子之勝甲兵有行伍者幾何人問男女有巧伎能利備用者幾何人能利備器之用處女操工事者幾何人能操女工之事謂綺繡之屬也宂國所開口而食者幾何人言其不農作直開口仰食問一民有幾年之食也問兵車之計幾何乘也牽家馬輗家車者幾何乘牽家馬言直有馬輗家車言直有車相配以成乘處士修行足以教人可使帥眾莅百姓者幾何人士之急難可使者幾何人謂士之可以急難使者工之巧出足以利軍伍處可以修城郭補守備者幾何人其人既有技巧

出用則能利軍居處則可以修城補備也城粟軍糧其可以行幾何年也行由經也城粟謂守城之粟軍糧謂出軍之糧二者可經幾年吏之急難可使者幾何人大夫疏器疏謂飾畫也甲兵兵車旌旗鼓鐃帷幕帥車之載幾何乘載謂其車蓋疏藏器疏畫而可以藏者弓弩之張弓弩之可以張者衣夾鋏鋏兩刃鈹也衣夾謂其衣也鉤弦之造鉤弦所以挽弦戈戟之緊緊謂其堅彊者其厲何若其淬厲可用何如其宜修而不修者故何視視比也其器物宜修者於故物何比而造修之官出器處器之具宜起而未起者何待出器謂可出用之器處器謂貯庫而爲備者起謂其材所經日月可起用者也鄉師車輜造修之具其繕何若輜謂車之有防徹可以重載者工尹伐材用

毋於三時羣材乃植而造器定冬完良備用必足工尹工官之長三時謂春夏秋此時木方生植不堅故不可伐材其伐材必以冬也入有餘兵詭陳之行以慎國常方戰有餘兵不用且詭而陳之以為行伍當慎而聽命遵國之常令也時簡稽帥馬牛之肥膌其老而死者皆舉之軍之統帥常時簡選稽考之以知其能不而有黜陟至於馬牛肥膌及老而死者皆舉之以知其數也其就山藪林澤食薦蓄幾何薦草之美者出入死生之會幾何會謂合其數若夫城郭之厚薄溝壑之淺深門閭之尊卑宜修而不修者上必幾之幾察也君必察知之守備之伍器物不失其具淫雨而各有處藏器物遇雨不藏必致腐敗故當有藏處問兵官之吏國之豪士其

急難足以先後者幾何人官吏國豪有急難可令之先後者當知其數相導前後曰先先後詩曰予曰有先後夫兵事者危物也不時而勝不義而得未爲福也必合於時義然後爲福失謀而敗國之危也愼謀乃保國問所以教選人者何事其教人及選人者問以何事欲知其勤且觀其材用也問執官都者其位事幾何年矣執官都之職者問其官位及執事并建立之年數所辟草萊有益於家邑者幾何矣所封表以益人之生利者何物也謂其事業最可以益人者遂封表以示之問知是何物也所築城郭修牆閉絕通道阨闕深防溝以益人之地守者何所也牆閉謂築牆有所遮閉雖通路而爲防礙者絕塞之阨闕空之處亦當絕之凡此守地者所以省其功費故曰益地

守所捕盜賊除人害者幾何矣

制地君曰理國之道地德爲首當制地之時君爲此言故言曰法地以爲政故曰地德爲首君臣之禮地有高下君臣之禮也父子之親地高地下覆下地上承父子之親也覆育萬人百貨出於地人得以生焉故曰覆育萬人官府之藏彊兵保國城郭之險外應四極四極謂國之四鄙也自官府已下非地則無所容居具取之地凡此皆因地而成故曰具取之地而市者天地之財具也求天地之財不登山不入海於市求而得之故曰天地之財具而萬人之所和而利也和謂交易也萬人因市交易而得利正是道也言市正合道之理民荒無苛人盡地之職一保其國欲理荒人無得苛虐但使盡地之職自然齊一而保國也各主異位毋使

讒人亂普而德營九軍之親自君以下其位既異當各主之無使讒人交亂普發其德如此則九軍之親自營也關者諸侯之陬隧也謂陬隅之道也而外財之門戶也他國之財因之而入萬人之道行也謂因此出入明道以重告之當明道路之令再重而告之征於關者勿征於市征於關謂行商征於市者勿征於關征於市謂坐賈虛車勿索索虛車益其煩擾徒負勿入徒負貨既寡故勿令入其征以來遠人關征如此可以來遠人十六道同齊國凡有十六道皆置關並同此令身外事謹則聽其名謂出入於關者身之外事既謹而從令皆當聽其名之虛僞也視其名視其色既知其名又須視其色之是非是其事稽其德既知其色又須是正其事以考合其德也以觀其外既知其德又觀其外以校量之則無敦

於權人以困貌德敦猶厚也校察如此此則權詐之人無以成其厚校察行則困厚姦非因而不生故曰以困貌德國則不惑行之職也國無姦人所以不惑凡此掌行者之職問

於邊吏曰小利害信小怒傷義邊信傷德邊人失信故傷德也厚

和構四國以順貌德敦厚而和可以構結四國四國之來皆以誠信故曰以順貌德后

鄉四極既結四國然後向四極而撫安之令守法之官曰行又令守法之官日行邊鄙無關塞度必明無失經常其巡行之時必明其制度無得失於經常

謀失第二十五 內言八 闕

管子卷第九終

總校黃以周　分校馮一梅
孫瑛同校

（按此或是轉斛朝之誤也）

管子卷第十

明吳郡趙氏本

唐司空房玄齡注

戒第二十六　地圖第二十七
參患第二十八　制分第二十九
君臣上第三十

戒第二十六　内言九

桓公將東游問於管仲曰我游猶軸轉斛（言我之游必有所濟猶軸之轉載斛石）南至瑯邪司馬曰亦先王之游已何謂也（春游而南

行故司馬正令之爲先王之游公未達其意故問管仲管仲對曰先王之游也春出原農事之不本者謂之游原察也農事不依本務當原察之秋出補人之不足者謂之夕秋謂西成尚有不足者當補之夫師行而糧食其民者謂之亾師行無成功空費糧食如此者必亾從樂而不反者謂之荒先王有游夕之業於人無荒亾之行於身桓公退再拜命曰寶法也謂其法可寶也管仲復於桓公曰無翼而飛者聲也出言門庭千里必應故曰無翼而飛無根而固者情也同舟而濟胡越不患異心知其情也故曰無根而固無方而富者生也生全則萬方輻湊生盡則鴻毛不振故曰無方而富也莫知生所在故曰無方也公亦固情謹聲以嚴尊生言當固物情謹聲教嚴爲

防禦以尊其生此謂道之榮謂此三者順道而光榮桓公退再拜請若此言若順也管仲復於桓公曰任之重者莫如身萬事萬行非身不舉故曰重任塗之畏者莫如口樞機之發榮辱之主故可畏也期而遠者莫如年殤夭日聞期頤實寡故日遠期也以重任行畏塗至遠期唯君子乃能矣桓公退再拜之曰夫子數以此言者教寡人管仲對曰滋味動靜生之養也好惡喜怒哀樂生之變也聰明當物生之德也非禮勿視聽故曰當物是故聖人齊滋味而時動靜所以養其生御正六氣之變所以循其變也六氣即好惡喜怒哀樂禁止聲色之淫所以成其德邪行亾乎體違言不存口體無邪行口言必順

靜然定生聖也欲靜則生定如此者聖也仁從中出義從外作仁自心生故曰中出義因事斷故曰外作仁故不以天下爲利義故不以天下爲名若以天下爲名利則非仁義也仁故不代王不以道輔君而代之王者非仁也義故七十而致政老而不致政貪冒者耳非義也是故聖人上德而下功尊道而賤物物謂名利之事道德當身故不以物惑身苟有道德豈名利之物能惑哉是故身在草茅之中而無懾意道德爲量何懼之有南面聽天下而無驕色神器儻來何驕之有如此而後可以爲天下王所以謂德者不動而疾德必冥通故不動而疾不相告而知不出戶牖以知天下不爲而成無爲而無不爲不召而至是德也同聲相應同氣相求如此者可

謂至德也故天不動四時云下而萬物化天常無爲故曰不動然四時云下故萬物化云運動貌也君不動政令陳下而萬功成君亦常無爲故曰不動然政令陳列而下故萬物成也心不動使四肢耳目而萬物情心亦當無爲故曰不動然四肢耳目自心使萬物莫不得其情也寡交多親謂之知人以其知人故能交寡而親多寡事成功謂之知用以其知用故能事寡而功成聞一言以貫萬物謂之知道以其知道故能聞一言而得物貫也多言而不當不如其寡也故曰狗不以善吠爲良人不以多言爲賢博學而不自反必有邪博學而不反修於其身心曼衍者故必有邪行孝弟者仁之祖也仁從孝弟生故爲仁祖忠信者交之慶也有忠信之心故能慶交友之善內不考孝弟言不仁外不正

忠信言友不澤其四經而誦學者是亾其身者也四經謂詩書禮樂既無孝弟忠信空使四經流澤徒爲誦學者卽四經可以亾身也桓公明日弋在廩所以盛米粟禽鳥或多集焉故於此弋也管仲隰朋朝公望二子弛弓脫釬釬所以捍弦而迎之曰今夫鴻鵠春北而秋南而不失其時夫唯有羽翼以通其意於天下乎今孤之不得意於天下非皆二子之憂也二子不能爲羽翼所以當憂桓公再言二子不對桓公曰孤既言矣二子何不對乎管仲對曰今夫人患勞而上使不時人患飢而上重斂焉人患死而上急刑焉如此而又近有色親治容而遠有德疏賢俊雖鴻鵠之

有翼濟大水之有舟楫也其將若君何不飛雖羽翼無益不濟雖舟楫徒施不聽雖讜言空設故曰其將若君何桓公躄然逡遁管仲曰昔先王之理人也蓋人有患勞而上使之以時則人不患勞也人患飢而上薄斂焉則人不患飢矣人患死而上寬刑焉則人不患死矣如此而近有德而遠有色則四封之內視君其猶父母邪四方之外歸君其猶流水乎公輟射援綏而乘自御管仲爲左隰朋參乘朔月三日進二子於里官里官謂里尉也齊國之法舉賢必自里尉始故令里官進二子將旌別而用之再拜頓首曰孤之聞二子之言也耳加聰而視加明於孤不敢

獨聽之薦之先祖謂陳其所言以薦祖廟管仲隰朋再拜頓首曰如君之王也君能如此可以王也此非臣之言也君之教也此雖臣言必君用之然後成教故曰君之教於是管仲與桓公盟誓爲令曰老弱勿刑參宥而後斃老弱犯罪者無即刑之必三寬宥而後斷罪三宥即周禮三宥一曰不識二曰過悞三曰悼耄也關幾而不正市正而不布布謂錢也即其物而正之不必錢分山林梁澤以時禁發而不正也獺祭魚然後入澤梁豺祭獸然後人山林草封澤鹽者之歸之也譬若市人草封澤謂澤多草艸積成封可用煑鹽者也其處既多鹽故歸者譬若市人言不設禁也三年教人四年選賢以爲長五年始興車踐乘遂南伐楚門傅施城施城楚城名謂附至其下北伐

山戎出冬蔥與戎叔布之天下山戎有冬蔥戎菽今伐之故其物布天下戎叔胡豆果三匡天子而九合諸侯

桓公外舍而不鼎饋外舍謂出寢於外不以鼎饋食言其饌不盛也中婦諸子謂宮人盍不出從乎君將有行中婦諸子內官之號君將有行何不出乎盍何不也宮人皆出從公怒曰孰謂我有行者宮人曰賤妾聞之中婦諸子公召中婦諸子曰女焉聞吾有行也對曰妾人聞之君外舍而不鼎饋非有內憂必有外患今君外舍而不鼎饋君非有內憂也妾是以知君之將有行也公曰善此非吾所與女及也而言乃至焉言我本不與汝及此

接此言已不事人未嘗得人布織而衣猶君不下小國故諸侯不至也意者或有不審致諸侯之道耶

謀今汝言乃能至於此謂能知我謀也吾是以語女吾欲致諸侯而不至為之奈何我欲諸侯之至而乃不至今欲令其至如何乎中婦諸子曰自妾之身之不為人持接也為猶與也言妾身在深宮之中未嘗得出與人相持而接對未嘗得人之布織也意者更容不審耶宮中既少織紝之事又不得外人之布織言此者既昧於人事不當訪以軍謀蓋託不知以止君之行也故言更當容我思其不審之事明日管仲朝公告之管仲曰此聖人之言也君必行也謂中婦諸子止君不行此合聖人之言也令君行之

管仲寢疾桓公往問之曰仲父之疾甚矣若不可諱也不幸而不起此疾彼政我將安移之管仲未對桓公曰

鮑叔之爲人何如管仲對曰鮑叔君子也千乘之國不以其道予之不受也雖與千乘之國不以其道彼必不受雖然不可以爲政其爲人也好善而惡惡已甚已猶太也言憎惡惡人太甚見一惡終身不忘桓公曰然則孰可管仲對曰隰朋可朋之爲人好上識而下問好上識謂好知遠大之事臣聞之以德予人者謂之仁以財予人者謂之良以善勝人者未有能服人者也以善勝人人亦生勝己之心故不服以善養人者未有不服人者也於國有所不知政於家有所不知事必則朋乎若皆知之則事鍾於己將不勝任而敗朋能有所不知故可以移政且朋之爲人也居其家不忘公

門居公門不忘其家事君不二其心亦不忘其身舉齊國之幣握路家五十室其人不知也大仁也哉其朋乎握持也或有舉齊國之幣持與路旁之家五十室言其事大而且易顯此皆自有主司朋能不干預而强知此所謂於國有所不知政合於天地之無不容載故曰大仁哉其朋乎已公又問曰不幸而失仲父也二三大夫者其猶能以國寧乎管仲對曰君請矍已乎矍已謂有所驚懼而問未止也鮑叔牙之為人也好直賓胥無之為人也好善甯戚之為人也能事孫在之為人也善言公曰此四子者其孰能一人之上也寡人并而臣之則其不以國寧何也言四子皆有超絕之材無人能過其上今吾併得臣之國尚不

按臣仲自謂也言江黃近楚已死後君

寗何　對曰鮑叔之爲人好直而不能以國詘不能爲國以屈其直也

也賓胥無之爲人也好善而不能以國詘寗戚之爲人能事而不能以足息寗戚善於農植貪於積聚不能知足而息也孫在之爲人善言而不能以信默其所陳言既見信用尚不能默凡此四子皆矜能太過不能與時屈伸故國不寗也臣聞之消息盈虛與百姓詘信然後能以國寗勿已者朋其可乎朋之爲人也動必量力舉必量技言終喟然而歎曰天之生朋以爲夷吾舌也其身死舌焉得生哉言朋亦將隨已早亾不得久理齊政故哀歎也以先知未然夷吾所以稱聖也管仲曰夫江黃之國近於楚爲臣死乎二國既近於楚必臣於楚豈爲齊臣而死

必歸二國於楚使楚知服已而不伐若不歸楚為齊私國楚必伐之齊不救固不可旹救則遠興師旅而致亂矣

乎

君必歸之楚而寄之以二國歸楚若寄託然則君不楚不得為私而齊猶有望

歸楚必私之私之而不救也則不可救之則亂自此始矣楚既私二國二國有難齊必不救一為不救則桓公不可救此救彼不臣則構怨矣故曰亂自此始

曰諾管仲又言曰東郭有狗嘊嘊旦暮欲齧我猳而不使也今夫易牙子之不能愛將安能愛君君必去之公曰諾東郭之狗喻易牙言其人殘忍同於狗矣猳謂以木連狗取聲為義卽國家也言易牙終能亾國滅家此不當使必須去之也管子又言曰北郭有狗嘊嘊旦暮欲齧我猳而不使也今夫豎刁其身之不愛焉能愛君君必去之公曰諾管子又言曰西郭有狗嘊嘊旦暮欲齧我猳

而不使也今夫衛公子開方去其千乘之太子而臣事君是所願也得於君者是將欲過其千乘也開方在衛當嗣君之位今弃而事齊則所望不只千乘也其意必得齊國然後稱所望也君必去之桓公曰諾管子遂卒卒十月隰朋亦卒桓公去易牙豎刁衛公子開方五味不至於是乎復反易牙宮中亂復反豎刁利言卑辭不在側復反衛公子開方桓公內不量力外不量交而力伐四鄰公薨六子皆求立易牙與衛公子內與豎刁因共殺羣吏而立公子無虧故公死七日不斂九月不葬孝公犇宋宋襄公率諸侯以伐齊戰于甗大

敗齊師殺公子無虧立孝公而還襄公立十三年桓公立四十二年

地圖第二十七　短語一

凡兵主者必先審知地圖轘轅之險謂路形若轘而又轘曲繯氏東南有轘轅道是也濫車之水其水深渺能泛車名山通谷經川謂常川也陵陸丘阜之所在苴草林木蒲葦之所茂苴草謂其草深茂能有所覆藏道里之遠近城郭之大小名邑廢邑困殖之地困謂其地墝埆不可種藝殖謂壤田可播殖者也必盡知之凡此皆兵主所當知地形之出入相錯

者盡藏之藏謂苞蘊在心然後可以行軍襲邑舉錯知先後不失地利此地圖之常也人之衆寡士之精麤器之功苦盡知之此乃知形者也形謂兵之形知形不如知能知能不如知意故主兵必參具者也主明相知將能之謂參具明知能三者合故謂之參具故將出令發士期有日數矣宿定所征伐之國宿猶先也使羣臣大吏父兄便辟左右不能議成敗人主之任也事之成敗明主獨斷於心故其臣不能議論功勞行賞罰不敢蔽賢不敢蔽隱賢能有私行用貨財供給軍之求索言相室或用私財供軍所求若賓嬰李牧之爲也使百吏肅敬不敢解怠行邪以待君之

令相室之任也繕器械選練士為教服設教令使士服習連什伍使其什伍各相鉤連有所統屬徧知天下審御機數此兵主之事也

參患第二十八

太彊亦有患太弱亦有患必參詳彊弱之中自致於無患也

短語二

凡人主者猛毅則伐懦弱則殺猛毅者何也輕誅殺人之謂猛毅懦弱者何也重誅殺人之謂懦弱此皆有失彼此凡輕誅者殺不辜而重誅者失有辠故上殺不辜則道正者不安上失有辠則行邪者不變道正者不安則才能之人去亾行邪者不變則羣臣朋黨才能之人

去亾則宜有外難能士去亾必構鄰來伐故有外難也羣臣朋黨則宜有內亂羣臣朋黨則狗變爲虎篡殺常因是生故有內亂也故曰猛毅者伐懦弱者殺也君之所以卑尊國之所以安危者莫要於兵故誅暴國必以兵禁辟民必以刑然則兵者外以誅暴內以禁邪故兵者尊主安國之經也不可廢也若夫世主則不然外不以兵而欲誅暴則地必虧矣無兵誅暴暴必內侵故地虧內不以刑而欲禁邪則國必亂矣無刑禁邪邪必上侵故國亂故凡用兵之計三驚當一至驚謂耀威示武能驚敵使懼如此者三可當師之一至敵國三至當一軍師之三至可當一軍之用三軍當一戰軍之三用可成一戰之功故

一期之師十年之蓄積殫師行一期能盡十年之蓄積一戰之費累代之功盡傾國一戰能盡累代之功今交刃接兵而後利之則戰之自勝者也交刃接兵必卒喪刃折貨財空耗雖未被敵勝先已自勝攻城圍邑主人易子而食之析骸而爨之則攻之自拔者也主人食子爨骸攻者必智窮力竭財殫士喪城雖未攻先已自拔凡此皆庸主之師非善計者是以聖人小征而大匡不失天時不空地利用日維夢其數不出於計小征謂誅暴國大匡謂正天下既合天時又得地利用吉日襲吉夢其數從何而生皆出於計謀也故計必先定而兵出於竟計未定而兵出於竟則戰之自敗攻之自毀者也得眾而不得其心則與獨行者同實不得其心

俴音踐詩云俴駟孔羣

則叛亾至故與獨行同實也兵不完利與無操者同實甲不堅密與俴者同實俴謂無甲單衣者弩不可以及遠與短兵同實射而不能中與無矢者同實中而不能入與無鏃者同實將徒人與俴者同實徒人謂無兵甲者俴單也人雖衆無兵甲則與單人同也短兵待遠矢與坐而待死者同實遠矢至短兵不能應則坐而受死也故凡兵有大論必先論其器論其士論其將論其主故曰器濫惡不利者以其士予人也士不可用者以其將予人也將不知兵者以其主予人也主不積務於兵者以其國予人也故一器成往夫具而天下無戰心一器謂師之器其器既成敢往

驚夫智謀驚眾之夫游夫才辨游說之人也

之夫又具則天下不敢生心與戰也二器成驚夫具而天下無守城二器謂軍之器其器既成驚敵之夫又具則天下不敢守城而禦也三器成游夫具而天下無聚眾三器謂一國之器其器既成游務之夫又具則天下之眾懼而自散也所謂無戰心者知戰必不勝故曰無戰心所謂無守城者知城必拔故曰無守城所謂無聚眾者知眾必散故曰無聚眾

制分第二十九

短語三

凡兵之所以先爭謂欲用兵所當先而爭為者謂下事聖人賢士不為愛尊爵有聖人賢士則以尊爵加之而不愛惜也道術知能不為愛官職有道術習

能則以官職加之巧使勇力不爲愛重祿聰耳明目不爲愛金財故伯夷叔齊非於死之日而後有名也其前行多修矣曰前行多修故死後有名武王非於甲子之朝而後勝也其前政多善矣由前政多善故甲子之朝一戰大勝故小征千里徧知之小征謂以諸侯之衆有所征古者諸侯大國有五百里者今既舉衆而征已國與敵國皆當知之故徧知千里築堵之牆十人之聚日五間之間謂私候之假令築一堵之牆或十人衆作主者猶日五候之況我事之大可以不徧知哉大征徧知天下大征謂以天下之衆有所征伐天子以天下爲家故徧知天下也日一間之散金財用聰明也夫動衆當令主者日一間候之其間候之也或散金財有所慕賞或用聰明度其不虞也故善用兵者無溝壘而有

從讀屬上句

耳目（溝壘防禦小耳目視聽遠）兵不呼儆不苟聚不妄行不强進呼儆則敵人戒苟聚則衆不用（無事徒聚衆必不用若周幽之僞烽也）妄行則羣卒困强進則銳士挫故凡用兵者攻堅則韌（韌牢固之名也所攻既堅則韌而難入）乘瑕則神（瑕謂虛脆也所乘既脆繕然瓦解故若神）攻堅則瑕者堅（所攻雖堅能令脆者則以士卒堅强故也）乘瑕則堅者瑕（所乘雖脆卻爲堅者則以士卒脆弱故也）故堅其堅者瑕其瑕者（謂强卒攻堅弱卒攻脆）屠牛坦朝解九牛而刃可以莫鐵（莫猶削也）則刃游閒也（刃游理閒故刃不虧）故天道不行屈不足（用兵者必順天道若及天道之不行必屈竭而不足）從人事荒亂以十破百（敵國人事既荒且亂故十可破百）器備不行以半擊倍

按待郎上圍意注非當待字爲句

敵國器備不可施行故此雖牛可以擊彼之倍故軍爭者不行於完城池行謂先覘之也欲以軍爭而行其城池彼則知而備之也有道者不行於無君覘彼無君亦恐知而有備故莫知其將至也既不先覘以潛襲所以不知其將至至而不可圍莫知其將去也不可圍者必潛而近故不知其將去楚幕有烏之比去而不可止敵人雖衆不能止去既不可止雖衆何能止待治者所道富也治而未必富也有所待而治其道當富而未必能富必知富之事然後能富富者所道強也而富未必強也富者其道當強而未必能強也必知強之數然後能強強者所道勝也而強未必勝也必知勝之理然後能勝勝者所道制也而勝未必制也必知制之分

然後能制是故治國有器富國有事強國有數勝國有理制天下有分

君臣上第三十

短語四

爲人君者修官上之道而不言其中（君在衆官之上但修此官上之道而已至於官中之事則有司存非所言也）爲人臣者比官中之事而不言其外（比謂校次之也若言官外則爲越職）君道不明則受令者疑權度不一則修義者惑民有疑惑貳豫之心而上不能匡則百姓之與間（間謂隔礙不通也人心有疑君不能匡救其所與爲多疑而不通也）猶揭表而令

之止也揭舉也表謂以木爲標有所告示也既使舉於表又令止之是亦不一也故以況人心之疑也是故能象其道於國家加之於百姓而足以飾官化下者明君也象法也謂能本道而立法能上盡言於主下致力於民而足以修義從令者忠臣也上惠其道下敦其業上下相希言相希准以爲法也若望參表則邪者可知也參表謂立表所以參驗曲直吏嗇夫任事吏嗇夫謂檢束羣吏之官也若督郵之比也人嗇夫任教人嗇夫亦謂檢束百姓之官教在百姓論在不撓謂百姓有不從教論其罪罰不撓法以行私賞在信誠體之以君臣其誠也以守戰既賞信罰必君臣合體莫不至誠故入可以守城出可以野戰也如此則人嗇夫之事究矣吏嗇夫盡

有訾程事律訾限也程準也事律謂每事據律而行也論法辟衡權斗斛文劾不以私論而以事爲正辟刑也文劾言據文而舉劾謂論法刑已下皆據事以爲正不曲從其私也如此則吏嗇夫之事究矣人嗇夫成教吏嗇夫成律之後則雖有敦慤忠信者不得善也人嗇夫之教既成則人皆忠信故無有獨得善者也而戲豫怠傲者不得敗也吏嗇夫之律既成人皆懼法不敢爲非雖有豫怠不得爲敗也如此則人君之事究矣是故爲人君者因其業謂因人嗇夫之業也乘其事謂乘吏嗇夫之事而稽之以度又以國之法度考此二者有善者賞之以列爵之尊田地之厚而民不慕也善自應賞故不善者不敢横慕有過者罰之以廢亾之辱僇死之

刑而民不疾也（過自應罰故人不敢疾怨）殺生不違而民莫遺其親者（或罰而殺之或賞而生之皆不違其理則人知主德之有常不輕爲去就故人不遺其親也）此唯上有明法而下有常事也

天有常象（懸象著明不改其貞）地有常形（山澤通氣不改其靜）人有常禮（尊君父卑臣子其儀不易）一設而不更此謂三常兼而一之人君之道也（人君無官兼統衆官故曰兼而一之）分而職之（各有司存）人臣之事也君失其道無以有其國臣失其事無以有其位然則上之畜下不妄而下之事上不虛矣上之畜下不妄則所出法制度者明也下之事上不虛則循義從令者審也上明

下審上下同德代相序也［代更也謂上明下審更相序］君不失其威下不曠其產而莫相德也［君以威覆下下以產供上各有所恃故不相德］是以上之人務德而下之人守節義禮成形於上而善下通於民則百姓上歸親於主而下盡力於農矣故曰君明相信五官肅士廉農愚商工愿則上下體［上下各得其體也］而外內別也民性因而三族制也［三族謂農商工也言因上下有體內外有別故此三族各得其制也］夫為人君者廕德於人者也［君者以德廕人］為人臣者仰生於上者也［臣者仰君而生］為人上者量功而食之以足［量其功之多少制祿以食之各得足也］為人臣者受任而處之以教［受任者必

設教布政有均民足於產則國家豐矣以勞受祿則民不幸生有勞者必得祿人則致死以立功不徼倖而偷生也刑罰不頗則下無怨心名正分明則民不惑於道刑名職分明則人於道不惑也道也者上之所以導民也是故道德出於君德從君出制令傳於相令因相傳事業程於官官各以其事業程於君也百姓之力也胥令而動者也胥視也視令而動則所舉不妄是故君人也者無貴如其言君以言制下無言則下無所禀令故言最貴也人臣也者無愛如其力臣則宜力事君故其力最可愛也言下力上君言下於臣臣力上於君也而臣主之道畢矣是故主畫之相守之畫謂分別

積曰此言臣各守職供其事令

其所授事君既畫其事相則守而行之也相畫之官守之官畫之民役之官既畫之人則役力以行其事則又有符節印璽典法筴籍以相揆也符節印璽所以示其信也典法策籍所以示之制也凡此可以考其眞偽定其是非故曰以相揆也此明公道而滅姦偽之術也論材量能謀德而舉之謀知其德然後舉用之上之道也專意一心守職而不勞不以職事為勞苦下之事也為人君者下及官中之事則有司不任下及官中之事則君奪臣職故有司不任也為人臣者上共專於上則人主失威臣當上供從君之命今乃專上之權故主失威是故有道之君正其德以莅民而不言智能聰明智能聰明者下之職也所以用智能聰明者

上之道也謂用下之智能聰明上之人明其道下之人守其職上下之分不同任而復合爲一體君爲元首臣爲股肱故曰一體是故知善人君也知善則謀慮深遠故可以爲人君也身善人役也身善則財能可任故爲人役也君身善則不公矣君身善則智淺故不公人也人君不公常惠於賞而不忍於刑不公則不識理之正故惠賞而不忍刑也是國無法也治國無法則民朋黨而下比飾巧以成其私法制有常則民不散而上合竭情以納其忠是以不言智能而順事治國患解大臣之任也不言於聰明而善人舉姦僞誅視聽者衆也是以爲人君者坐萬物之原而官諸生之職

者也謂授諸生之官而任之以職也生謂知學之士也選賢論材而待之以法舉而得其人坐而收其福不可勝收也得人則福多官故不可勝收不勝任奔走而奉其敗事不可勝救也不勝任則敗廣故不可勝救而國未嘗乏於勝任之士上之明適不足以知之是以明君審知勝任之臣者也故曰主道得賢材遂百姓治治亂在主而已矣故曰主身者正德之本也官治者耳目之制也官稟君命而後行若耳目待心制而後用故曰官者耳目之制身立而民化德正而官治治官化民其要在上是故君子不求於民立身正德而已是以上及下之事謂之矯及猶預也矯僞也上預下事則僞有餘而

實不足也下及上之事謂之勝下預上事則威權勝君故也爲上而矯悖也爲下而勝逆也國家有悖逆反迕之行迕背有土主民者失其紀也

是故別交正分之謂理別上下之交正君臣之分順理而不失之謂道道德定而民有軌矣有道之君者善明設法而不以私防者也而無道之君既已設法則舍法而行私者也爲人上者釋法而行私則爲人臣者援私以爲公公道不違則是私道不違者也臣之所以爲公者乃是私也名曰不違公道便是不違私道也行公道而託其私焉寖久而不知姦心得無積乎既久

行私而不知則是姦心之積也故言姦心豈復無積乎姦心之積也其大者有侵偪殺上之禍其小者有比周內爭之亂此其所以然者由主德不立而國無常法也主德不立則婦人能食其意君意委曲隨於女謁若食之意充口故曰婦人能食其意國無常法則大臣敢侵其勢大臣假於女之能以規主情假因也因女之能食主意以規度主之情也婦人嬖寵假於男之知以援外權婦人既得君之嬖寵又因大臣之智以引其外權則何爲而不成也於是乎外夫人而危太子女寵既隆又挾大臣之助故夫人被外太子見危兵亂內作以召外寇此危君之徵也

是故有道之君上有五官以牧其民則衆不敢踰軌而

行矣下有五橫以揆其官則有司不敢離法而使矣謂橫糺察之官得入人罪者也五官各有其橫曰五橫朝有定度衡儀以尊主位衡正衣服緷絻盡有法度緷絻古袞冕字則君體法而立矣體猶依也君據法而出令有司奉命而行事百姓順上而成俗著久而為常著明而且久積習而為常也犯俗離教者眾共姦之眾以離教為姦而罪之也則為上者佚矣天子出令於天下諸侯受令於天子大夫受令於君子受令於父母下聽其上弟聽其兄此至順矣衡石一稱斗斛一量丈尺一綧制所謂同律度量衡也綧古準字準節律度量也謂丈尺各有準限也戈兵一度書同名車同軌此至

正也從順獨逆從正獨辟此猶夜有求而得火也衆皆從順而有獨逆者衆皆從正而有獨僻者必爲順正者所伏也姦僞之人無所伏矣此先王之所以一民心也是故天子有善讓德於天諸侯有善慶之於天子諸侯有善讓於天子而慶也大夫有善納之於君民有善本於父慶之於長老此道法之所從來是治本也道法以讓爲主是故歲一言者君也謂正歲之朝布之縣象時省者相也月稽者官也務四支之力修耕農之業以待令者庶人也是故百姓量其力於父兄之間聽其言於君臣之義而官論其德能而待之謂百吏之官各論其德能以待君命大夫比官中

之事不言其外而相爲常具以給之具論眾官之法制也相總要者相無常官所以總統百吏之要官謀士量實義美匡請所疑士事也官各謀其職事也又當量實宜其有美善者用匡於所疑必陳而請之也而君發其明府之法瑞以稽之府謂百吏所居之官曹也立府必有明法故曰明府之法瑞君所與臣爲信者珪璧之屬也又必合其瑞以考之也立三階之上南面而受要君之路寢前有三階要謂百吏之目也是以上有餘日上唯受要故有餘日而官勝其任各理其職故能勝任時令不淫而百姓肅給言其敬而供上唯此上有法制下有分職也

道者誠人之姓也非在人也姓生也言道立人之生人之所從出故非在人而

聖王明君善知而道之者也（道猶言也聖王善知道理故言而相告也）是故治民有常道而生財有常法道也者萬物之要也爲人君者執要而待之則下雖有姦僞之心不敢殺也（不敢殺君）夫道者虛設（道無形而善應故曰虛設）其人在則通其人亾則塞者也非茲是無以理人非茲是無以生財（前茲是謂其道）民治財育其福歸於上是以知明君之重道法而輕其國也（得道之眞以理身緒餘以理國家故重道而輕國）故君一國者其道君之也（道可爲君故君一國）王天下者其道王之也（道可王故王天下）大王天下小君一國其道臨之也（其道足以臨國與天下也）是以其所欲者能得諸

按將與之二何是函賞函罰也

民（君之所欲人則順之令得）其所所惡者能除諸民（君之所惡亦順之而除）所欲者能得諸民故賢材遂所惡者能除諸民故姦偽省如冶之於金陶之於埴制在工也（廢置之由君若金埴之由工也）

是故將與之惠厚不能供（謂欲與人雖有惠厚之意財不能供）將殺之嚴威不能振（謂欲殺人以致其理然而嚴威鎖縮不能振起也）嚴威不能振惠厚不能供聲實有間也（或有聲無實或有實無聲聲實間礙故不供不振也）有善者不函其賞故民不私其利（善必得賞私利何為）有過者不宿其罰故民不疾其威（宿猶停也罰得其過則人不疾其威疾怨也）威罰之制無踰於民（因人所欲罰而罰之故不踰於人也）則人歸親於上矣如天雨然澤

下尺生上尺澤從上降潤有一尺則苗從下生上引一尺澤下降苗上引猶君恩下流人心上就也是以官人不官事人不事獨立而無稽者人主之位也君者與人之官而不自官授人之事而不自事獨立於無過之地臣下莫得而稽之如此者人主之位也先王之在天下也民比之神明之德先王善牧之於民者也夫民別而聽之則愚別而聽之則各信其一方暗莫之發故愚合而聽之則聖合而聽之則得失相轉可否相濟芻蕘之言賢聖不能易故聖也雖有湯武之德復合於市人之言是以明君順人心安情性而發於眾心之所聚聚謂同所歸湊是以令出而不稽稽畱也刑設而不用人不犯法故無所用刑先王善與民為一體以百姓心為心故曰一體與民

爲一體則是以國守國以民守民也一國同一意然則萬人同一心民不便爲非矣爲非則失利故不便雖有明君百步之外聽而不聞耳聽有所極閒之堵牆窺而不見也目視有所窮而名爲明君者君善用其臣臣善納其忠也君能善用臣能善納則何聽而不聞何視而不見耳目不壅非明而何也信以繼信善以傳善君信而臣繼之君善而臣傳之是以四海之內可得而治是以明君之舉其下也盡知其短長知其所不能益若任之以事夫任人以事者必擇其可否君之舉臣亦猶是也賢人之臣其主也盡知短長與身力之所不至謂知君之短長及其身力所不至也若量能而授官夫授人官者亦擇其可否臣之擇事亦猶是也上

以此畜下擇其可畜而畜之下以此事上擇其可事而事之上下交期於正君有賢臣臣有令主則百姓男女皆與治焉君臣正則百姓無自為淫僻也欲求不正其可得乎

管子卷第十終

總校黄以周　分校馮一梅
孫瑛同校

管子卷第十一　明吳郡趙氏本

唐司空房玄齡注

君臣下第三十一　小稱第三十二

四稱第三十三　正言第三十四

君臣下第三十一

短語五

古者未有君臣上下之別未有夫婦妃匹之合獸處羣居以力相征（若野獸之處以羣而居力强者征於弱也）於是智者詐愚彊者凌弱老幼孤獨不得其所故智者假衆力以禁强虐而

按反復還也言民有所趨向則反道按處名物為是違名物為非

暴人止智者卽聖王也為民興利除害正民之德正人之邪德而民師之師智者也是故道術德行出於賢人賢人知道術德行者也其從義理兆形於民心則民反道矣道術既出故莫不從義而順理理之極則無姦僻之事始見於人心則人無不道矣名物處違是非之分則賞罰行矣人既反道故以正其善惡之物處其背理之違則為是非者自分矣是非既分故行賞罰以當其功過也上下設民生體而國都立矣上下既設人則生其貴賤之禮故國都立也是故國之所以為國者民體以為國貴賤成禮方乃為國君之所以為君者賞罰以為君無賞罰則君不足貴致賞則匱致罰則虐罰而無節則虐財匱而令虐所以失其民也是故明君審居處之教而

民可使（人從教故可使）居治戰勝守固者也（居處既治戰則勝守則固）夫賞重則上不給也（賞重則費用多故不給也）罰虐則下不信也（令虐則人無所措手足故不信也）是故明君飾食飲弔傷之禮（飲食謂享燕而傷謂喪祭也）物屬之者也（禮行則物親也）是故厲之以八政（八政謂洪範之八政）旌之以衣服（衣服所以表貴賤也）富之以國裹（裹謂財貨所苞裹而藏也）貴之以王禁（禁令行然後知常者之可貴也）則民親君可用也民用則天下可致也天下道其道則至（君得名道則天下至）不道其道則不至也夫水波而上盡其搖而復下其勢固然者也（言水波湧而上既盡其勢還復搖動歸下而止此自然之勢喻人懷德而來畏威不去者也）故德之以懷也威之

以畏也則天下歸之矣有道之國發號出令而夫婦盡歸親於上矣布法出憲而賢人列士盡功能於上矣千里之內束布之罰（束謂帛也布謂錢也古者罰刑或令出錢帛也）一畝之賦盡可知也（賢人爲之視聽故無不知）治斧鉞者不敢讓刑（讓猶拒也當其罪不敢讓）刑治軒冕者不敢讓賞（賞當其功故不讓也）墳然若一父之子若一家之實義禮明也（墳順貌或刑賞之莫敢違逆若子之從父家之從長如此者禮義明故也）天下不戴其上臣不戴其君則賢人不來（上下不交則賢人隱）賢人不來則百姓不用（百姓無賢人則不知所歸故百姓不用也）百姓不用則天下不至（百姓不用則天下無邦將何至哉）故曰德侵則君危（君德見侵）

不危何待論侵則有功者危論議侵理則功過不明故有功者危令侵則官危
令侵則法不行故官危也刑侵則百姓危刑侵則無辜受戮故百姓危也而明君者
審禁淫侵者也上無淫侵之論則下無異幸之心矣為
人君者倍道弃法而好行私謂之亂為人臣者變故易
常而巧官以諂上謂之騰騰謂凌駕於君亂至則虐騰至則北
騰至則摧降故敗北四者有一至敗敵人謀之四者則上之四危也則故施
舍優猶以濟亂則百姓悅言施恩厚舍罪罰二者優厚雖非用法猶能濟亂故百姓
悅之也選賢遂材而禮孝弟則姦僞止遂達要淫佚別男女
則通亂隔要謂遮止之也言能止淫佚別男女則雖先通亂令能隔阸也賢賤有義倫

等不踰則有功者勸國有常式故法不隱則下無怨心隱謂伏而不行此五者興德匡過存國定民之道也夫君人者有大過臣人者有大罪國所有也國之所有也民所君也民者已之所君有國君民而使民所惡制之此一過也言民惡君之制已此亦君之過民有三務不布其民非其民也三務謂春夏秋務農人不務三則餒餓成變故民非其民也民非其民則不可以守戰此君人者二過也夫臣人者受君高爵重祿治大官倍其官遺其事穆君之色穆猶悅也從其欲阿而勝之阿曲也巧言令色委曲從君至於動也剛漸以勝之其終或至於篡殺故曰阿而勝之也此臣人之大罪也君有過而不改

謂之倒臣當罪而不誅謂之亂君爲倒君臣爲亂臣國家之衰也可坐而待之是故有道之君者執本相執要大夫執法以牧其羣臣羣臣盡智竭力以役其上（謂給上之役也）四守者得則治易則亂故不可不明設而守固（明設上四法固而守之）昔者聖王本厚民生審知禍福之所生是故愼小事微違非索辯以根之（謂有違非必尋索分辯得其根而止之也）然則躁作姦邪僞詐之人不敢試也（不敢爲非以嘗君）此禮正民之道也（制禮者用此道以正人也）古者有二言牆有耳伏寇在側牆有耳者微謀外泄之謂也伏寇在側者沈疑得民之道也微

按言刑罰數加於近侍故便僻不能食其意比黨者必誅之故大臣不能侵其勢明字疑衍

謀之泄也狡婦襲主之請而資游慝也襲入也謂狡婦妖蠱人主遂行請謁所請既從外資游說爲姦慝者也沈疑之得民也者前貿而後賤者爲之驅也所驅役之人前得貿寵今忽淪賤然賤者必思貿常伺君以興禍故謂之伏寇也明君在上便僻不能食其意便僻者不能諂君以得意故曰不能食其意也刑罰亟近也既不能得君意故刑罰數也大臣不能侵其勢不能侵君之勢比黨者誅明也君明故比黨者誅之爲人君者能遠讒諂廢比黨淫悖行食之徒行食游食無爵列於朝者此止詐拘姦厚國存身之道也爲人上者制羣臣百姓通中央之人和人中央之人謂君之左右也左右與君和之也是以中央之人臣主之參左右之人在臣主之間參

按威當作爲謂能易賢不肖而可以爲朋黨于下

有能有字當作又

按爵謂前不肖之知而加爵位也制謂前財力之貢而有定制也

會其事者也制令之布於民也必由中央之人中央之人以緩爲急急可以取威君雖曰緩左右行之乃爲急故能取威也以急爲緩緩可以惠民君雖曰急左右行之爲緩故能惠人威惠遷於下則爲人上者危矣賢不肖之知於上必由中央之人財力之貢於上必由中央之人能易賢不肖而可威實賢謂之不肖實不肖謂之賢故曰易賢不肖也黨於下有能以民之財力上啗其主而可以爲勞於下用人財力上以啗主卽於下以爲勞兼上下以環其私上則擅君之柄下則用人財力上下之利皆用遠身故曰環其私也爵制而不可加則爲人上者危矣勢既凌君故爵制不能加也先其君以善者侵其賞而奪之實者

中人既皆罔上誣下以成其私是人主爵制不加於人失其柄而危矣

按始于患不與其事即下患而不勞也親其事不規其道即下勞而不患也

也先君行善則是侵君之賞奪君之富實也先其君以惡者侵其刑而奪之威者也誑言於外者脅其君者也假說妖妄之言以威衆如此者欲脅君也鬱令而不出者幽其君者也鬱塞也君之令而不出行者將欲幽君也四者一作而上下不知也則國之危可坐而待也神聖者王仁智者君武勇者長此天之道人之情也天道人情通者質寵者從此數之因也質主也能通於天道人情者可以爲主其不能通但寵貴之者可以爲從謂臣也言臣主數因此通而立也是故始於患者不與其事親其事者不規其道言初始謀慮而憂患者乃行其事是令人爲之而不自預此謂君也以爲人上者患而不勞也百姓勞而不患也君臣上下

按以人役上自君臣言以力役明自等類言以刑役心以一身言此刑作形下同赶巨言切走也

之分素則禮制立矣是故以人役上人謂百姓百姓勞其身供上之役也以力役明謂臣勤力役用其明而理職位以刑役心刑法也君則役心以出法制也此物之理也心道進退心則度量可不故進退也而刑道滔赶滔謂充也赶謂遶巡曲也設法有當不故有合成也進退者主制君心進退所以主為制令滔赶者主勞主勞者方主制者圓君臣之道主得制者其事必有方有圓也圓者運運者通通則和圓謂君道也圓而不滯必運而無礙通者必暢故和之也方者執執者固固則信方謂臣道也方而有常故執而不舍則固固而不妄則信也君以利和君道和則利也臣以節信臣則守節則上下無邪矣故曰君人者制仁臣人者守信此言上下之禮也君之在國都也若心之

在身體也道德定於上則百姓化於下矣戒心形於內戒慎之心成形於內則容貌動於外矣正也者所以明其德心正然後德明知得諸已知得諸民從其理也於已既不失於人必不妄加此者從理故也知失諸民退而修諸已反其本也有失於人必修已自責如此者反其本也所求於已者多故德行立求已多者必進德修業故德行立也所求於人者少故民輕給之求人者少必薄賦斂故人輕於給也故君人者上注臣人者下注上注者紀天時務民力上注謂注意於上天故紀要天時務全人力也下注者發地利足財用也下注謂注意於下地故發興地利足於財用也故能飾大義審時節上以禮神明下以義輔佐者所用輔佐

皆得其宜明君之道能據法而不阿上以匡主之過下以振民之病者忠臣之所行也明君在上忠臣佐之則齊民以政刑牽於衣食之利君明臣忠則國理國理則人重生故人皆以養其形而牽繫於衣食之利也故愿而易使愚而易塞塞止也易用法止也君子食於道小人食於力分民食道力不同故曰分民也威無勢也無所立必有勢然後有所立事無爲也無所生必有爲然後有所生若此則國平而姦省矣君子小人既食於道力邪惡之人復無所立生故國平而姦省君子食於道則義審而禮明義不審則無所食也義審而禮明則倫等不踰雖有偏卒之大夫不敢有幸心則上無危矣國既明禮義倫等不踰雖有大夫偏獨出

伏罪而怨不敢有幸亂心齊民食於力則作本作本者衆農以聽命是以明君立世民之制於上猶草木之制於時也草木必得時然後生故民迂則流之人太迂曲不行則流通之民流通則迂之人太流蕩則迂屈之決之則行塞之則止雖有明君能決之又能塞之決之則君子行於禮塞之則小人篤於農君子行於禮則上尊而民順小民篤於農則財厚而備足上尊而民順財厚而備足四者備體謂備具而成體頃時而王不難矣四肢六道身之體也四肢謂手足也六道謂上有四竅下有二竅也四正五官國之體也四正謂君臣父子五官謂五行之官也四肢不通六道不達曰失

按言庶子爲兄弟者雖有才有寵亦不以逐嫡子而傷義故禮愛隆而不敢並適子爵位尊而亦事適子也

四正不正五官不官曰亂是故國君聘妻於異姓設爲姪娣命婦宮女盡有法制所以治其內也明男女之別昭嫌疑之節所以防其姦也是以中外不通讒慝不生婦言不及宮中之事而諸臣子弟無宮中之交此先王所以明德圉姦昭公威私也明立寵設不以逐子傷義明立正嫡設其貴寵子不令逐而廢之故不傷義也禮私愛驩勢不竝倫嫡子者所以傳重也故禮許私愛雖驩之超異可也餘子之勢終不得與之竝倫也爵位雖尊禮無不行言嫡子爵位雖復尊異必須行之以禮也選爲都佼冒之以衣服旌之以章旗所以重其威也所立之嫡必選其都雅佼好者又以美衣麗服覆冒之章表旗幟旌異之

凡此皆所以重嫡子之威也然則兄弟無間郄讒人不敢作矣嫡威重則
兄弟和故讒人無所作其讒矣故其立相也陳功而加之以德論勞而
昭之以法參伍相德而周舉之尊勢而明信之其謂國相則功
德兩兼勞法獲美於此四者參驗伍偶相與俱得其事既周然後舉用之既用之尊勢而明信之也是以
下之人無諫死之誋君明相賢必從說如流故無諫死之忌也而聚立者無
鬱怨之心聚立謂天下會同也若得其所故無怨望也如此則國平而民無
慝矣慝姦惡者也其選賢遂材也舉德以就列不類無德舉有
德者以就列位不以無德之人為類舉能以就官不類無能以德弇勞不
以傷年有德者超於上列使在有功勞者之前故曰有德掩勞苟有德雖年未至而亦將用之不以年

少爲之傷也如此則上無困而民不幸生矣有功能必賞用之故人不以苟生爲幸也國之所以亂者四其所以亾者二內有疑妻之妾此宮亂也庶有疑適之子此家亂也朝有疑相之臣此國亂也任官無能此衆亂也四者無別無別謂妻妾嫡庶等不分別也主失其體羣官朋黨以懷其私則失族矣國亾則宗族隨之故曰失族也國之幾臣陰約閉謀以相待也則失援矣爲國之機臣下陰爲要結其所謀者閉而不泄以此相待人必懷疑而不相親矣故失其援也失族於內失援於外此二亾也故妻必定子必正相必直立以聽官必中信以敬故曰有宮中之亂有兄弟之亂有大臣之亂有

中民之亂中民謂百吏之屬也有小人之亂五者一作則爲人上者危矣宮中亂曰妬紛言積妬紛然所以亂兄弟亂曰黨偏黨偏則強弱相凌故亂也大臣亂曰稱述各稱述其已德之長而不相讓則亂也中民亂曰讋諂謂以智詐讋恐諂質則亂小民亂曰財匱賦稅重則財匱故亂財匱生薄財不供則禮義息故薄也讋諂生慢不重諂質而智詐恐讋之此其慢也稱述黨偏妬紛生變此三者或生篡君弒主能爲大變也故正名稽疑刑殺亟近則內定矣正嫡庶之名稽妻妾之疑不正者之黨數取其偪近者而刑殺之如此則黨偏妬紛之變息故內定順大臣以功順中民以行順小民以務順用其務農也則國豐矣三者各稱其所順故國豐也審天時天時各有宜也物地生以輯民力禁

淫務繡文刻鏤淫務勸農功以職其無事無事者皆令得職也則小民治矣上稽之以數謂上欲有所徵發必考其定數以命之也下十伍以徵既得其定數下其什伍名以徵之也近其罪伏以固其意日期既近尚有不供者則加之罪以權伏之所以固供者之意鄉樹之師以遂其學每鄉必立之師以遂之也官之以其能及年而舉則士反行矣舉而有材能者則授之以官既有年矣則舉其功過而考察之如此則皆反其行矣稱德度功勸其所能若稽之以衆風若任以社稷之任既稱其德又度其功則其材能不可不知矣既知其能順而考之或使之莅衆以立風化其材能尤高者或授之以社稷之任者也若此則士反於情矣有能必任之以職故士反於情也

按以爲不善句言人之觀我甚明豈可逃遁以爲不善也

小稱第三十二

稱舉也小舉其過則當權而改之

短語六

管子曰身不善之患毋患人莫已知言但患身之不善耳無患人不知己也丹青在山民知而取之美珠在淵民知而取之丹青與珠各有可用之性故雖在山泉而藏人猶知而取之況在於人懷善而不知乎是以我有過爲而民毋過命我身有過爲人必知而名之毋有過而妄命者也民之觀也察矣不可遁逃有過必知故不可以遁逃以爲不善故我有善則立譽我我有過則立毀我當民之毀譽也則莫歸問於家矣人既毀譽則已之善惡審矣故不復問家問家則左右佞媚者善掩其過而飾其非也故先王畏民

按別本注聖人託之而可行善故好我託之所行皆可惡又安能招徠美名乎

民之毀譽必當其過善故畏之操名從人無不強也謂君自行善持名使之延譽故強也操名去人無不弱也君既行惡即是持名去人無善可稱故弱雖有天子諸侯民皆操名而去之則捐其地而走矣皆持其名而去於人則過惡日聞人其畏之故弃其地而走也故先王畏民無善名則弃之走故畏人在於身者孰為利氣與目為利氣也者所以生全其形目也者所以獨見其運為功用莫大焉故最為利也聖人得利而託焉故民重而名遂聖人之聖精而又神託而行善則譽滿天下故人重而名遂也我亦託焉聖人託可好我託可惡以來美名又可得乎我託可惡我雖託氣濁而不神所行皆可惡用此招來美名其可得乎愛且不能為我能也託氣既濁雖令人愛猶不得美名況於惡之乎毛嬙西施

按別本注百姓見惡人之所忌

天下之美人也盛怨氣於面不能以爲可好嫱施雖美而面有怨氣亦不能爲可好喻聖人外見其惡亦不得美名我且惡面而盛怨氣焉怨氣見於面惡言出於口去惡充所往去於人者皆以惡事充以求美名又可得乎喻人君既内無聖德外皆行惡必無美之名也甚矣百姓之惡人之有餘忌也惡人不善更有餘忌是以長者斷之短者續之滿者洫之虛者實之洫虛也長滿者人所忌故或斷之或虛之短虛者人之所好故或續之或實之也

管子曰善罪身者民不得罪也成湯罪己故人不罪之也不能罪身者民罪之桀紂罪人故人罪之故稱身之過者強也稱身之過即是謙受益也治身之節者惠也懷智之人然後理身節故曰惠不以不善歸人者仁

也不以不善之事歸之於人如此者仁也故明王有過則反之於身有善則歸之於民有過而反之身則身懼過反於身則懼而修德也有善而歸之民則民喜民得善故喜也往喜民善往則人喜也來懼身過來則懼身也此明王之所以治民也今夫桀紂不然有善則反之於身有過則歸之於民歸之於民則民怒反之於身則身驕往怒民來驕身此其所以失身也故明王懼聲以慼耳人以惡聲懼己耳聞而慼則心不敢念非懼氣以慼目人以惡氣懼己目見而慼則身不敢造惡以此二者有天下矣可毋慎乎匠人有以慼斤欘故繩可得斷也羿有以慼弓矢故彀可得中也造父有

以感鬱筴故邀獸可及遠道可致彀謂射質棲皮者也感謂深得其妙有應於心者也天下者無常亂無常治不善人在則亂善人在則治在於既善所以感之也既盡也天下所以理在於君人內外盡善感之於人也

管子曰修恭遜敬愛辭讓除怨無爭以相逆也逆迎也謂用此恭遜等以相迎接也則不失於人矣遜以接人有何失乎嘗試多怨爭利相爲不遜則不得其身苟爲不遜身尙不得況於人乎大哉恭遜敬愛之道吉事可以入祭凶事可以居喪大以理天下而不益也直用恭遜敬愛足以理天下更不須益小以治一人而不損也雖復一身用恭遜敬愛理之纔可足耳亦不須損也嘗試往之中國諸夏蠻夷之國以及

禽獸昆蟲皆待此而為治亂有恭遜敬愛則理無之則亂也澤之身則榮去之身則辱恭遜敬愛身之粉澤也在身則榮去身則辱也故審行之身毋怠雖夷貉之民可化而使之愛夷貉之人殘戾凶暴苟以恭遜敬愛化之可使生愛審去之身雖兄弟父母可化而使之惡父母兄弟恩情結固苟無恭遜敬愛化之可令生惡故之身者使之愛惡之是也同是此身有恭遜敬愛則愛無之則惡名者使之榮辱同是此身之名有恭遜敬愛則榮無之則辱也此其變名物也如天如地言恭遜敬愛可以變化愛惡榮辱名物之善惡如天地之生殺也故先王曰道道者貿作變化也管仲有病桓公往問之曰仲父之病病矣若不可諱而不起此病也仲父亦將何以詔寡人管

仲對曰微君之命臣也故臣且謁之謁謂有所告之也雖然君猶不能行也恐其不從故以此言抑之公曰仲父命寡人東寡人東令寡人西寡人西仲父之命於寡人寡人敢不從乎管仲攝衣冠起對曰臣願君之遠易牙豎刁堂巫公子開方夫易牙以調和事公公曰惟烝嬰兒之未嘗於是烝其首子而獻之公人情非不愛其子也於子之不愛將何有於公公喜宮而妒豎刁自刑而爲公治內人情非不愛其身也於身之不愛將何有於公公子開方事公十五年不歸視其親齊衛之間不容數日之行臣聞之

務爲不久務時爲事久必發揚之也蓋虛不長覆蓋虛妄不得長掩謂上三士皆務爲蓋虛者其姦情終當彰露也其生不長者其死必不終其所行之行所長之性其至於死必將改復本情未有能終爲意也言三士之忠皆僞忠耳必將復其不忠桓公曰善管仲死已葬公惽四子者廢之官逐堂巫而苛病起兵苛煩躁也巫善令既逐之而公有煩苛之病起兵妄征伐無使療之也逐易牙而味不至逐豎刁而宮中亂逐公子開方而朝不治桓公曰嗟聖人固有悖乎四子既逐而有四闕故以管仲爲悖乃復四子者處朞年四子作難圍公一室不得出置公一室之中而圍之故不得出也有一婦人遂從竇入得至公所公曰吾飢而欲食渴而欲飲不可得其

故何也婦人對曰易牙豎刁堂巫公子開方四人分齊國塗十日不通矣既有兵難故國之道塗行旅十日不得通也公子開方以書社七百下衛矣古者羣居二十五家則共置社謂以社數書於策謂用此七百之書社降下于衛也食將不得矣作亂欲公之死故不給之食公曰嗟茲乎聖人之言長乎哉言其所見者遠死者無知則已若有知吾何面目以見仲父於地下乃援素幭以裹首而絕幭所以覆軨也死十一日蟲出於戶乃知桓公之死也葬以楊門之扇謂用門扇以掩屍也桓公之所以身死十一日蟲出戶而不收者以不終用賢也桓公管仲鮑叔牙甯戚四人飲飲酣桓公謂鮑

叔牙曰闔不起為寡人壽乎奉尊者酒祝令增壽鮑叔牙奉杯而起曰使公毋忘出如莒時也使管子毋忘束縛在魯也使甯戚毋忘飯牛車下也桓公辟席再拜曰寡人與二大夫能無忘夫子之言則國之社稷必不危矣

四稱第三十三

謂稱有道之君無道之君有道之臣無道之臣以戒桓公

短語七

桓公問於管子曰寡人幼弱惛愚不通諸侯四鄰之義仲父不當盡語我昔者有道之君乎吾亦鑒焉管子對曰夷吾之所能與所不能盡在君所矣君胡有辱令言己

能不皆盡之於君無所隱藏今何勞辱君令而使已言之乎桓公又問曰仲父寡人幼弱惛愚不通四鄰諸侯之義仲父不當盡告我昔者有道之君乎吾亦鑒焉管子對曰夷吾聞之於徐伯曰昔者有道之君敬其山川宗廟社稷及至先故之大臣收聚以忠而大富之先故之臣謂祖考時舊臣也今以忠誠收聚而賙恤之令其大富也固其武臣宣用其力聖人在前貞廉在側競稱於義上下皆飾形正明察四時不貸民亦不憂五穀蕃殖外內均和諸侯臣伏國家安寧不用兵革受其幣帛以懷其德昭受其令以為法式鄰國以幣帛來聘當取之以懷來有德其或以制令來告者則

繢所力切

君受之以爲法式乎此亦可謂昔者有道之君也桓公曰善哉桓公曰仲父既已語我昔者有道之君矣不當盡語我昔者無道之君乎吾亦鑒焉管子對曰今若君之美好而宣通也既官職美道又何以聞惡爲言君既美好宣通官又合於美道修而行之自可爲理何須聞於惡事乎以此抑桓公欲觀其意也桓公曰是何言邪以繢緣繢吾何以知其美也以素緣素吾何以知其善也仲父已語我其善而不語我其惡吾豈知善之爲善也管子對曰夷吾聞之於徐伯曰昔者無道之君大其宮室高其臺榭良臣不使讒賊是舍舍止也謂止讒賊於其旁與之近也有家

不治借人爲圖言自不能理其家借他人圖也政令不善墨墨若夜言其昏闇之甚也辟若野獸無所朝處野獸各恣意爲生不相統屬故無朝處也不修天道不鑒四方有家不治辟若生狂狂惑者失其性不分善惡也衆所怨詛詛祝之也希不滅亡進其諛優繁其鐘鼓流於博塞戲其工瞽誅其良臣敖其婦女唯與婦女爲敖從也獠獵畢弋暴遇諸父其所接遇諸父惟以凶暴馳騁無度戲樂笑語式政既輮刑罰則烈言其法式之政既已輮曲至於刑罰惟益酷烈內削其民以爲攻伐反以削生爲伐功也辟猶漏釜豈能無竭漏釜則江海不能滿故必有竭也此亦可謂昔者無道之君矣桓公曰善哉桓公曰仲父既已語

按別本注盡已之能發揮于政事

慈作辭

我昔者有道之君與昔者無道之君矣仲父不當盡語我昔者有道之臣乎吾以鑒焉管子對曰夷吾聞之徐伯曰昔者有道之臣委質爲臣不賓事左右賓敬也君知則仕不知則已若有事必圖國家偏其發揮良臣皆私其所有必能於國家及其發又普徧之也循其祖德辯其順逆推育賢人讒慝不作事君有義使下有禮貴賤相親若兄若弟忠於國家上下得體居處則思義語言則謀謨動作則事居國則富處軍則克臨難據事雖死不悔近君爲拂遠君爲輔義以與交廉以與處臨官則治酒食則慈不謗其君不

毀其辭君若有過進諫不疑君若有憂則臣服之 服行之 此亦可謂昔者有道之臣矣桓公曰善哉桓公曰仲父既以語我昔者有道之臣矣不當盡語我昔者無道之臣乎吾亦鑒焉管子對曰夷吾聞之於徐伯曰昔者無道之臣委質爲臣賓事左右執說以進不蘄亾已 執佞說以進於君專固寵位無求去也 遂進不退 所謂知進而不知退 假寵鬻貿 假因也因君之寵必能鬻其貴 尊其貨賄卑其爵位 未必能賢其爵位但尊其貨賄而已 進曰輔之退曰不可 進於君則言已能爲輔弼退而私議則曰君不可輔 以敗其君皆曰非我 由斯之人不肖故君有敗乃更推過於君云此非我 不仁羣處以攻賢者 小人

賊一本作賤
鬬一本作通
詔一作訟

所忌者君子故其羣處常有陷賢之見見賢若貨其見賢人無敬恭之心反欲規利若求貨然見賤若過其見賤人無矜恤之心蕭然不顧若行者之過貪於貨賄競於酒食不與善人唯其所事人有曲而事已與之交也倨敖不恭不友善士讒賊與鬬不彌人爭其人見爭則慫令鬬無彌縫之心唯趣人詔人有制命不問可不則向而順之言其佞諛湛湎於酒行義不從從順也不修先故變易國常擅創為令迷或其君生奪之政生猶奪政況於死後乎保貲寵矜懼寵而矜夸者則保依而貲重遷損善士善士則遷改而損弃之捕援貨人其所捕追而援引者唯財貨之人入則乘等出則黨駢其貨賄之人與之入國則同乘而等至其出也又朋黨而駢竝貨賄相入酒食相親俱亂其君君

若有過各奉其身奉身自潔推過於君也　此亦謂昔者無道之臣

桓公曰善哉

正言第三十四　闕

短語八

管子卷第十一　終

總校黄以周　分校馮一梅
孫　瑛同校

管子卷第十二　　明吳郡趙氏本

唐司空房玄齡注

侈靡第三十五

侈靡第三十五　　短語九

按此篇多錯簡不可讀

問曰古之時與今之時同乎曰同天地四時既無所易故曰同其人同乎不同乎曰不同古淯而今澆古質而今浮故不同也可與政其誅言今雖不同古可爲政誅其不法以復古俈堯之時混吾之美在下其道非獨出人也俈帝俈也言二帝之時比屋可封美俱在下其能若此亦言非有出人之道修古而已混同也

言山不童而材木不可勝用也

拔踦音寄物體不具也

言古者刑不加大夫若諸侯犯罪令其一足有屨一足無屨以恥辱可以當死也今周公之刑法雖詳有斷指之罪斷首之罪斷足之罪充滿于獄使不致在

山不童而用贍澤不弊而養足山無草木曰童弊竭也耕以自養以其餘應良天子故平以其自養之餘應天子之食故天下平有時而賦曰良牛馬之牧不相及各自足則不相及也人民之俗不相知人至老死不相往來故不相知不出百里而來足行者不出百里而來者所求足故也故卿而不理靜也雖立公卿不理其事以人靜故其獄一踦腓一踦屨而當死諸侯犯罪者令著一隻屨以恥之可以當死刑今周公斷指滿稽斷首滿稽斷足滿稽而死民不服非人性也敝也今周公謂時所用法也稽考也罪滿而斷則從而考之首滿其罪者亦從而考之應斷足所罪滿者又從而考之凡此欲以爲愼審也罪定者死之然人尚不服其罪豈人性之然乎時爽故也地重人載毀敝而養不足事末作而

法雖善而民猶不服蓋謂古人法簡而治今人法詳不治也

天昏謂甚昏昧也博夜後夜也謂長不明也所以甚言今人之昏昧

民興之（載生也今地利既重人之生植穀物君則從而毀奪獘盡之所以養有不足人既惰於本業故競起而事末作）是以下名而上實也（謂下但有農作之名不得自用而實皆歸于上也）

聖人者省諸本而游諸樂之（聖人察人之本游之於富壽域則恬堯以前爲然也）

大昏也博夜也（夜謂暗昧之行也令人主至大昏者則以博爲夜事故也）於問曰興時化若何（謂度時興化其理若何也）莫善於侈靡（侈靡謂珠玉之用也管民以爲珠玉首飢不可食寒不可衣然時其貴之君若不重不重則強者守之以招人故度時興化莫若重珠玉以爲侈靡）賤有實敬無用則人可刑也（有實謂穀帛可貴而賤之無用謂珠玉可賤而敬之若此則人之賢不肖可刑也）

故賤粟米而如敬珠玉好禮樂而如賤事業本之始也（言粟常人賤之賢者貴之如常人之敬珠玉末業常人貴之賢人賤之今則賢

者之好禮樂如常人貿末業若此者可謂務本之始

珠者陰之陽也故勝火珠生於水而有光鑒故爲陰之陽以向日則火烽故勝火玉者陰之陰也故勝水玉生於山而藏於山故爲陰之陰以向月則水流故勝水其化如神言珠玉能致水火故曰如神也故天子藏珠玉諸侯藏金石大夫畜狗馬百姓藏布帛不然則強者能守之智者能牧之賤所貿而貿所賤粟米可貿而賤之珠玉可賤而貿之不然鰥寡獨老不與得焉均之始也君不貿而藏之則利積於強智雖矜鰥寡獨老無所與之今藏之者所以賑貧乏故爲均之始政與教孰急政者立法以齊物教者訓誘以感心用二者何先也管子曰夫政教相似而殊方若夫教者標然若秋雲之遠動人心之悲標高舉貌秋雲懐慘有愁悴之容高

置且遠能生人之悲心喻教者憂人藹然若夏之靜雲
之不令見其戚容人亦爲之傷悼之
乃及人之體臈然若謪之靜藹油潤貌臈然和順貌夏雲之起油然含潤將降其
澤及人之體去除熱氣而和順雖有謪躁之人亦動人
皆恬靜喻教者灑之溫辭而強梁者亦能感服之
意以怨蕩蕩若流水則教者若秋雲之動人意人意既動則自怨而蕩搖自怨而蕩搖則從
教若流水也使人思之人所生往教之始也身必備之教者若夏
雲之順適故其人使人思之人既思之則生其善心教人之始必備此二者然後可也辟之若秋
雲之始見賢者不肖者化焉教者既若秋雲始見而哀憐之又若夏雲之起而潤
悅之則天下之賢與不肖無不化焉敬而待之愛而使之若樊神山祭之
既從聖化人則敬而來待愛而後使尊衞其君若樊落神山設祭而祈福者也賢者少不肖者

多使其賢不肖惡得不化賢與不肖皆教而使之則不得不化也今夫政則少則卽皆從教則人無所犯故於爲政少用爲則也若夫成形之徵者也去則少可使人乎欲成太平之形以知其徵驗者全能去則而使人斯太平之先兆也用貧與富何如而可問貧富之中適曰甚富不可使甚富則驕故不可使甚貧不知恥甚貧則濫竊故不知恥也水平而不流無源則邀竭平而不流謂水也停水無源必速竭雲平而雨不甚無委雲雨則邀已平雲少雨又無委雲以助之其雨必邀已上二事爲下有比例政平而無威則不行此則爲政者威以爲本也愛而無親則流但行汎愛無所偏親則其愛流漫賢智不盡力親左有用無用則辟之若相爲有兆怨雖曰當有所親而用親之理僻左則有爲用者不爲用者辟猶

言有中不中此但為怨兆而已親之無益也上短下長無度而用則危本不
稱或復上得短而下持長其役用之不以度如此者或能懷怨以敗國故曰危本不稱也而祀譚
次祖犯詛渝盟傷言譚延也國敗絕祀之事延及次祖更有犯詛渝盟傷言之罪敬
祖禰尊始也祖禰人之始也齊約之信論行也詛盟欲為整齊要束之信所以
論行也尊天地之理所以論威也天地以秋冬肅殺雷震電耀為威為政者所取
則故威不可強之也薄德之君之府囊也凡尊始論行論威為政者所當行德薄之君皆
囊而藏之故有敗亾之禍必因成形而論於人此政行也可以王乎
必因王事之成形論考於人事此為政所行也遵而勿失故可以王也請問用之若何問用
政何如也必辨於天地之道然後功名可以殖天地有尊卑恩威之序故

明之然後可以立功名也辯於地利而民可富通於侈靡而士可戚
戚親也貴珠玉以賞士故士可親也君親自好事謂好爲政之事强以立斷强立其志
以斷是非仁以好任所謂悅以使用人君壽以政年君所以壽考由爲政以順年之
四時令也百姓不夭厲厲疫疾也六畜遮育五穀遮熟遮猶兼也然後
民力可得用人俱富而力全可用也鄰國之君俱不賢然後得王
若俱賢則不可得而制難以王矣俱賢若何問之曰忽然易卿而移黜不肖立
仁賢忽然易事而化去故而取新變而足以成名革變舊弊故成名承
弊而民勸之承先代之弊而成能名故民勸勉之也慈種而民富流慈以勉種故
人富應言待感與物俱長應物而後言待感而後動所謂應天順人者也故與物俱長也

按別本註德化可以服人則必死于化矣

故日月之明[所謂與日月齊其明]應風雨而種[風時雨若則以君禮不失故也]天之所覆地之所載斯民之艮也[君人者德苞天地首出庶物有生莫能踰故曰人之艮]不有而醜天地非天子之事也[不有上事而又醜惡天地之化此非天子之事]民變而不能變是棁[之棁反]之傳革[棁棁柱也革皮也棁之傳革則外革而內不革也今人變而君不能變亦外革而內不革之類故取喻焉]有革而不能革不可服[可革而不革則人有輕君之心故不服也]民死信[人無信不立故死在信也]諸侯死化[變通之以盡利不化則利竭故死]請問諸侯之化弊[弊謂久行而無益者]弊也者家也[言國之弊則以家習不革]家也者以因人之所重而行之[非人所重則當革也]吾君長來獵君長虎豹之皮[君好虎豹皮故來獵]用功力

按罷至樂謂耳倦絲竹也

之君上金玉幣君上用金玉爲幣故用功力好戰之君上甲兵甲兵之本必先於田宅有田宅然後可以充甲兵之賦今吾君戰則請行民之所重飲食者也侈樂者也民之所願也足其所欲贍其所願則能用之耳君之於人必足欲贍願然後可用也今使衣皮而冠角食野草飲野水孰能用之言士既乏於衣食則君之不能用也傷心者不可以致功謂富者奢靡而有餘貧者窘悴而不足則傷心矣傷心則無聊而苟且故不能致功故嘗至味而罷至樂謂富者先奏至樂及食至味而罷之而雕卵然後瀹以灼反之雕橑力道反然後爨之皆富者所爲也橑薪也丹沙之穴不塞則商賈不處趨丹穴而求利故不處也富者靡之貧者爲之富者所以

得成此侈靡則重并貧者而爲之也此百姓之怠生百振而食非獨自爲
也百姓既爲富者所兼則怠於作業故能生此富者之靡富成此侈靡亦以百姓振起之故也豈富者能自
爲乎爲之畜化用今欲爲此畜貧富之法當變化富者之用也其臣者予而奪
之謂臣富者今欲化之使貧或先少與而後多奪之也使而輟之既使之多所費用然後成其功
徒以而富之或空言其利而今得富且取其物終之也父繫而伏之或加父罪而繫
之子必伏而破產以贖父也予虛爵而驕之或空與爵名而無其位以驕此人令有所費用
也收其春秋之時而消之富者先貯物以射春秋之利今則官自收而消也有
襍禮我而居之或有費用財物襍禮於我若此者順其意而居之時舉其強者
以譽之富而又強則爲之作聲譽或令其有所統萃強而可使服事服行也強者服事事

必成辯以辯辭其有辯明者則令辯繁辭智以招請富而多智則使招來而請謁也廉
以摽人富而清廉則使為人摽式堅強以乘六廣其德以輕上位君能
堅意強力以乘上之六者可以廣其德又可以分其上之任故位輕者也不能使之而流徙
此謂國亾之郄若不能使任上之六者乃流移而徙之斯亾國之郄也故法而守
常謂古法得其法者則守常故而不革也尊禮而變俗流遁之俗則當變之上信而
賤文文虛而寡用故賤之好緣而好駔子朗反緣卽捐也駔馬之壯健者怯惡者必亂故弃
之駼姦人之雄亦亂國當絕此謂成國之法也為國者反民性然後
可以與民戚戚親也反者寘也順其性欲必敗亾若能反之然後有成可與之親也民欲
佚而教以勞勞致於耕鑿則有功民欲生而教以死死致於寇難則有功也

勞教定而國富積財故也死教定而威行致死則莫敢當其鋒故威行也聖人者陰陽理言法陰陽之理故平外而險中此則含陰於內發陽於外故信其情者傷其神美其質者傷其文情盛則神滅也化之美者應其名實應其名故化美也變其美者應其時事應其時故變美也不能兆其端者菑及之來事之端不知其兆者常失於幾故災及之也故緣地之利緣順也承從天之指指意也當承順天之意也辱舉其死辱猶逆也逆地天以舉事則死也開國閉辱若能開國以納善言則辱可閉也知其緣地之利者所以參天地之吉綱也知能順地之利則能參天地之吉綱承從天之指者動必明辱舉其死者與其失人同逆天舉事故與失人同也公事則道必

行公事則無擁故其道必行也開其國門者玩之以善言有善言可玩故開國以納之也柰其斝辱亦既有辱當柰之何唯有執斝爵祭神以謝過耳知神次者操犧牲與其珪璧以執其斝當令巫祝知神之次秩者操牲及珪璧執斝爵以禱神而謝逆舉之罪也家小害以小勝大祭祀之費家雖有小損因此小損以勝大災員其中辰其外既以謝過又當員中心無所專固有善則從無失外事之時也辰時也而復畏强長其虛其有强大於已者則當長其謙虛之心而敬畏之也而物正以視其中情其於物也雖見外正猶未可信又當視其中情以驗之公曰國門則塞百姓誰敢敖胡以備之謂寇有至國門以塞百姓警衛而誰敢敖者事至於此如何救而可擇天下之所宥謂不爲天下之所疾者擇鬼之所當謂爲神所福助者也擇人天

之所藏（謂爲人所戴仰者也）而亟付其身此所以安之也（得此三德之人付其身而任之雖有寇賊無若我何故安）强與短而立齊國之若何（謂寇賊既持强弓又執短兵列陣而立以攻齊國若之何禦之此亦公問之辭）高子之名而舉之（高舉其名則歡悅也）重子之官而危之（與之重官則不避危亡也）因責其能以隨之猶傶則疏之毋使人圖之（責知其能隨而任之則自課厲而無所顧望啟寵納侮使人圖之也）猶疏則數之毋使人曲之（因不寵任而疏已者則數加恩義以悅之無使人見怨陰謀曲求已隙者也）此所以爲之也（撫人若此可以禦上强與短兵之寇也）

大有臣甚大將反爲害（謂大臣富有既臣且甚大甚大則逼君故將反爲害）吾欲優患除害將小能察大爲之柰何（言我且欲寬優此患漸除其害每見其小能則

察知其大欲爲此事如何亦公之問辭也潭根之毋伐潭深也此以大樹喻惡也譬若大樹深根不可伐大臣根黨盤亦未可卒誅固事之毋入既未能誅且固事之無得入同其惡也深虆之毋涸虆謂探其深情常令見之無使涸竭也不儀之毋助儀善也彼爲不善無得助佐之也章明之毋滅當發明不善令人皆知之無使昧滅也生榮之毋失謂生篡殺之心若草木之生榮此其可誅之時必不得失之十言者不勝此一謂令他事有十言之善不如此一言也雖凶必吉忍而容之屈而事之凶也惡稔易誅吉也故平以滿無事而總以待有事而爲之若何總謂收積也故使國家從故平安之時滿積其財以無事之時收積至時散其積而用也積者立餘日而侈美車馬而馳多酒醴而靡積謂富而積財者富而侈食美車多醴財有所散因其散而收之千歲

毋出食此謂本事雖復千歲常令自食其財無使他外則富者之財可得而收之此積之本
縣人有主縣謂繫屬也言欲繫屬於人必有所主主於財人此治用官既積財人則於官
取之以理其器用也然而不治積之市謂不取官財以理其用翻乃積之於市使高價得其
利也一人積之下一人積之上此謂利無常財既入市則公私其積之
上雖積一分下亦積一分可謂利無常也百姓無寶以利爲首百姓無他寶唯以利爲寶
之首一上一下唯利所處利積多者百姓則從而歸之也利然後能通通
然後成國無利而不通則國亾也利靜而不化觀其所出從而移
之利而不化者則由所出不變故也觀而移變之視其不可使因以爲民等等謂
率而齊之不可使謂其人非有文武之材又不任作役若此者使之率興利之人而齊之也擇其好

名因使長民（其有好虛譽之名者則擇之使爲興利者之長）好而不已是以爲國紀（好名不已財乃彌積故爲國紀）功未成者不可以獨名（積財之功未成則無獨與之名）事未道者不可以言名成功然後可以獨名（衆共言此人有名）事道然後可以言名然後可以承致酢（既有獨名又有言名然後可以至於承君之酢報也）先其士者之爲自犯（人有士行當推以爲先今反自先之是爲自犯其過也）後其民者之爲自贍（人能興利亦當先之充國今乃後之是自爲其其贍不憂國也）輕國位者國必敗（輕國位則有散居之心故國敗也）疏賢賊者謀將泄（疏賢賊則有外顧之意故謀泄）毋仕異國之人是爲失經（異國之人所謂非我族類者也今而仕之其心異此謂失國之經也）毋數變易是爲敗成（數變易則

事繁而無功故曰敗成大臣得罪勿出封外是為漏情毋數據大臣之家而飲酒是為使國大消飲酒於臣家則威權移焉物不兩盛故臣強則國消也三堯在臧於縣返於連比若是者必從是嚻亡乎雖使三堯在臧但懸其物而不散施之終亦不能守其物亡必不返於連比之臣臣既得之自用樹福則國從是嚻敗而亡乎嚻即梟字也碎之若尊譚未勝其本亡流而下譚延也雖堯守藏不施必亡猶如尊位將反而未能勝其本此位既不可得自然流而下者也不平令苟下不治凡始理下者必先能平令令既不平令雖下而不理者也高下者不足以相待自處其高欲下待上必不待之也此謂殺事立而壞何也兵遠而畏何也如此謂弒君之事其事既立而後壞如此者何也即以德不素積故也民已聚而散何也

按別本注宗族國之藩屏若毀之則國弱兵寇遠而不畏也

人不歸無道故轂安而危何也神不祐故也皆謂簒弒功成而不信者殆兵強而無義者殘不謹於附近而欲求遠者兵不信欲來遠者必謹於附近然後遠者來信也略近臣合於其遠者立略禮謂不繁也言於近則略之於遠則合之若此者則可以立功亾國之起毀國之族則兵遠而不畏先自疏國之宗族漸以至三者若此則兵皆逃遠無兵則威息故不畏也國小而修大仁而不利猶有爭名者累哉是也不量國之小好修遠大雖復行仁不遇其利而猶與他國爭名是必自累者也樂聚之力以乘人之強以待其害雖聚必散好自勉以聚力欲乘他人之強用此以禦危害如是者先難聚後必散大王不恃眾而自恃百姓自聚供而後利之成而無害大王亶父為狄所攻乃去

豳之岐杖策而往百姓曰仁君也不可失扶老攜幼而從之一年成邑二年成都三年五倍其初言大王雖有衆不特但自恃其德故百姓隨而聚之供其所須而利之遂至於成功而無危害者也

疏戚而好外企以仁而謀泄賤寡而好大此所以危言自疏已親好交外人雖企慕於仁而所謀多泄漏既賤且寡好爲迂大凡此皆危敗之道也

衆而約謂與衆爲約束也實取而言讓謂實取彼物於言更成遜讓行陰而言陽於行實爲陰密在言更成顯陽利人之有禍謂因禍而生利言人之無患人雖實禍於言乃爲無患吾欲獨有是若何凡此獨君之事也問獨有之何如自衆而約已下公問之辭

是故之時陳財之道可以行今也利散而民察必放之身然後行管氏言此乃古之陳設致財之道亦可行求於今然利散於下人則察而知之置之於身勿令下知然後可以行放

置之言也 公曰謂何 問所以行之 長喪以䵒其時 䵒黯也居喪者毁居之息謂增長叛居喪之禮使人皆䵒黯之敗也 重送葬以起身財 重送葬則費用廣憍慢則不及事由人習爲精厲庶事不怠故能起身之財 一親往一親來所以合親也 謂一親往死一親來生親無絕時故曰合親 此謂眾約 人皆親教之重葬可以起財故曰眾要之也 問用之若何 問用眾要 巨瘞堷所以使貧民也 瘞堷謂壙中埋藏處深暗也貧人雖無財而有力故教之巨瘞堷以役其力也 美壟墓所以文明也 壟墓高美文明而不滅也 巨棺槨所以起木工也 人習爲棺槨則增長木之工也 多衣衾所以起女工也 習爲衣衾則增長女工也 猶不盡故有次浮也 謂上之埋猶有不盡也次浮謂棺槨壟墓之外遊飾也 有差樊 樊蕃也謂壟墓之外樹以蕃其制尊卑之外此壟之次浮

也

有瘞藏謂古之樊者或藏以金玉或以器物此棺槨之次浮也作此相食然後民相利守戰之備合矣方喪之時孝子荒迷或不舉火鄰里爲食以相飼如此則遞相銜親恩情結固至於守戰之時必誠力齊敵而不能當之矣

鄉殊俗國異禮則民不流矣流移也俗禮殊異則人各得其所安故不流移也不同法則民不困鄉丘老不通覲誅流散則人不眺丘大也大老者各足於其所不相交通流散於其鄉則誅之今其覲見如此則人安其本不眺望他所而歸之安鄉樂宅享祭而謳吟稱號者皆誅所以留民俗也皆令安樂鄉宅享祭先祖其有謳吟思於他所者則誅之或有稱舉號詠於他鄉者皆誅之凡此皆欲留止人俗不令轉移

斷方井田之數謂分人之地每斷定其方而立之田數屋三爲井也乘馬甸之眾每一甸之眾數賦長轂一乘馬四匹謂之

乘馬十六井曰丘四丘爲甸制之陵谿立鬼神而謹祭每大陵深谿皆有靈焉立鬼神之祠使人祭之皆以能別以爲食數示重本也人之大小皆各有材能多者食眾能少者食寡故曰以能別爲食數凡此皆重人本之事也故地廣千里者祿重而祭尊其君無餘言不修祭以餘地與飼也地與他若一者從而艾之從謂次當受封者艾謂減削也言修祭之君受地與他同故曰若一者則削減其地與次受封之君也君始者謂始爲君者也艾若一者從乎殺與于殺若一者言始受封之君本既無地故取先受君者彼或不與從而殺之彼或自取與受而殺之彼自取與于始封者令與先受封者地均若一也從者艾艾若一者從于殺與于殺若一者從無封始王事者上王者言從者先無封令始王事故艾取他國之地與先者均齊若一則止

也上事霸者生功言重本言諸侯既受地分則上事霸主隨政命以生立其功凡此皆爲重本也是爲十禺分免而不爭言先人而自後也禺猶區也十禺謂十里之地每里爲一禺故曰十禺若他國來分明勸勉而與之不敢交爭如此者所以先他人自取其後官禮之司言國官禮各有私昭穆之離離謂次位之別也先後功器事之治功有大小器有精麤各定其先後之差也尊鬼而守尊鬼謂謹其享祭之禮也故戰事之任高功而下死本事戰士雖有高下之殊各令死其本事也食功而省利勸臣飼其有功省其無功則臣勸也上義而不能與小利上當操大義而主斷不可顧小利而移也五官者人爭其職然後君聞官爭理職則國治故君名聞於天下祭之時上賢者也謂助祭之時賢者居上爲儀而已非能有所益故君

按此以下至雖有聖人惡用之皆錯簡也

臣掌（祭者掌禮以行事所用其智謀或君有故使臣攝之事亦無曠故曰君臣掌也）君臣掌則上下均（臣能行君事故曰上下均也）此以知上賢無益也其亾茲適（祭祀之時非不上賢但庸臣亦能行君之事無損於分主人雖云上賢而不用其智謀與祭時適故曰無益既不賢則動皆違理故茲適於危）上賢者亾（謂空上之而已不能用之也）而役賢者昌（役賢則功成故國昌）上義以禁暴（義者所以除去不空故禁暴也）尊祖以敬祖（祖始也尊立祖廟所以敬始封之君也）聚宗以朝殺示不輕為主也（謂眾會也小之封宗以朝於君而有親疏之殺凡此爲主之重者也）載祭明置（載行也言公將爲行祭至明而置之欲人不知也）高子聞之以告中寢諸子（高子齊大夫聞君之將行故告中寢諸子諸侯諸子之居中寢者）中寢諸子告寡人舍朝不鼎饋（常禮退朝常鼎饋而

按污殺之事人先言屈已下人也雖有聖人惡用之言不下人則諸侯不至雖聖人亦無用也

食今不然故致怪之中寢諸子告宮中女子曰公將有行故不送公言何故不送公也公言無行女安聞之曰聞之中寢諸子索中寢諸子而問之寡人無行女安聞之吾聞之先人諸侯舍於朝不鼎饋者非有外事必有內憂公曰吾不欲與汝及若若不欲與汝論此言也女言至焉不得毋與女及若言至謂盡理吾欲致諸侯諸侯不至若何哉女子不辯於致諸侯婦人無豫於外政故不明於致諸侯之理自吾不爲污殺之事人布織不可得而衣污殺言然人必有所污殺染戮者所以伏遠而來近今既爲人雖織不爲已用故有布不得而衣言此者欲桓公立威以服諸侯也故雖有聖人惡用之服者寡也后不用威聖人

亦何能用之堯爲匹夫不能服三家卽其事也能摩故道新道定國家然後化
時乎摩謂新其事也故道謂先王之典刑新道謂度時而制法言能摩故道以成新道定國安家然後可
以化時也國貧而鄙富苴美於朝市國言國朝貧而邊鄙富饒若此者邊鄙之邑
必苞苴財貨好遺朝以市權利也國富而鄙貧莫盡如市國富財故富鄙輸貨故貧
其取半反也其物莫知盡入於市以市人不虛取故鄙人不虛與故也市也者勸也勸者
所以起本善農者能多致市利則自勸而不怠故能起本也善而末事起不侈
本事不得立侈謂饒多也末事不饒多農事不給故本事不得立選賢舉能不可
得惡得伐不服用欲伐不損用必待賢能百夫無長不可臨也若無
賢雖百夫之長無人爲之千乘有道不可修也雖千乘之國有道以用之則不可修營而

伐之也夫紂在上惡得伐不得紂在上位萬人僻之鬼神怒之雖其旅若林莫不倒
干自伐故無有伐而不得者也鈞則戰守則攻言伐紂者力鈞則與之野戰城守則固而攻之
百蓋無築千聚無社謂之陋一舉而取天下有一事之
時也言紂人苟且雖有千聚之夫不立一社以統之如此者爲政之陋也故武王一舉取天下而有之此
萬代一時之事也萬諸侯鈞萬民無聽雖使萬諸侯鈞引於人人必不聽此言王者賛
上位不能爲功更制其能王乎居上位不獨立其功不更其制之若此者必不
能王也緣故修法以政治道則約殺子吾君故取夷吾謂
替子君之子也其能緣順故常修理法制爲政不違於道若此者可其謀要殺君子之不當立者吾君所以
取夷吾爲替者爲有此道也公曰何若問何以獨取夷吾也對曰以同以其德智同故

取也其日久臨可立而待鬼神不明謂君子不當立者雖久臨其位危亾可立
而待其享祭鬼神之禮又不能明也囊槖之食無報明厚德也此論桓公之隱雖以
囊槖之食遺人不求其報所以明厚德也沈浮示輕財也其散施於人不顧其沈所以示輕財
也不得其報曰沈得報曰浮或曰祭川曰沈浮也先立象而定期則民從之先立
法象與人定期人則卒服皆順從也故為禱謂先人禱神祈福祥朝縷綿明輕財而
重名縷帛也言每於朝置綿以賞賜所明者輕財而重名者也公曰同臨所謂同者
其以先後智渝者也所謂臣德同君者能先後於君其遇危難則智謀變而通之詩所謂
予曰有先後者也鈞同財爭依則說假令財與人鈞同人則悅而爭依於已十則
從服若財十倍多彼則服而從之萬則化成功而不能識若財萬倍多彼則變

化而無不如意故可以成功而觀者莫能識之而民期然後成形而更名則臨矣言人心期以爲主相與樂推然後成形於以名前所服之人則臨之以爲君矣請問爲邊若何問所以防禦邊境對曰夫邊日變不可以常知觀也邊者兩國交爭寇敵伺郄日有變當應機而動故不可以常智亂民未始變而是變是爲自亂未變者應機未發且當循常而伺之今人未當變而輒爲變此謂先時也更益其亂故曰是爲自亂也請問諸邊而參其亂任之以事因其謀諸變則四變也謂參驗知其委變之亂然後以事任之因其所謀而用之此已上公問之辭也方百里之地樹表相望者丈夫走禍婦人備食謂百里之國自國都至邊境每於高險之處樹立其表使遞相望其有寇賊之禍丈夫則走而奔命婦人則備食以給之也內外相備外拒寇以防內內備食以給外

故曰相備也春秋一日敗曰千金稱本而動春秋種稷尤爲農要此二時而有職但經一日敗費千金故爲國者必當稱本而動也候人不可重也唯交於上能必於邊之辭候人謂謁候之來入國者候人入國或何我虛實覘我動靜不可使重之唯有能與上交必定邊境之辭至國不易者其可重也行人可不有私不有私所以爲內因也行人使人也若何而可唯不有私耳無私則意成故能爲國內成事者也使能者有主矣而內事使人出境必有所主其所主者欲成內國之事萬世之國必有萬世之實無萬世之實不能成萬世之國也必因天地之道天地之道順以動者也無使其內使其外應內而外失外情也使其小毋使其大弃其國寶應小而失大事之宐大臣國之寶也今非理使之故曰弃國寶也使其大貴一與

而聖稱其寶使其小可以爲道謂使其大臣當尊之一與其事必無轉移知此則舉輒有成能立聖人之功謂稱其寶矣能則專專則佚使得其能於事必專專則功成故佚樂也椽能踰則椽於踰椽猶梯也謂鑿椽以爲梯凡欲蹈越高遠必因梯梯而後能若不因梯直欲踰之則不能踰矣然則踰因梯而踰矣此喻成功必有良臣賢佐然後事遂而名立也能宮則不守而不散宮謂防禦之國四國也能有四國之宮則不有寇難若無宮直欲守之其衆必散也衆能伯不然將見對伯長也謂材能之士衆必能爲之長若不能長之豪傑之人將來對已以兩雄角兩雄之道也君子者勉於糺人者也君子者德民之稱故但糺察人不爲人所糺非見糺者也故輕者輕重者重前後不慈輕謂臣人重謂君也凡君臣所以能相慈者輕能事重重能制輕然後慈惠之心油然生矣今輕自在輕重自在重或前或後

不相交接否之謂也何慈之有乎凡輕者操實也臣須君食故以輕則必操君實也可使輕而操實則可使也重不可起輕重無實則輕不可起輕重有齊重以為國重者不限則以為國輕以為死以道使輕可以致死毋全祿貧國而用不足欲全其祿不以與下則賢去而人散故國逾貧而用逾不足也毋全賞好德惡亾使常雖曰好德全賞而不與雖曰惡亾所使者乃常人若此者敗亾之道請問先合於天下而無私怨謂與天下合同人皆樂推故無私怨也犯強而無私害雖犯於強乃以公義故無私害謂責楚苞茅之比也為之若何對曰國雖強令必忠以義令忠以義雖強必德之也國雖弱令必敬以哀令敬以哀雖弱必免也強弱不犯則人欲聽矣犯雖輕弱則人違之先人而自後而無以為仁

也先人自後大國禮之何仁之為也加功於人而勿得施功而不求於報也所囊
者遠矣囊貨而匱民者當遠之也所爭者外矣交爭無禮者當遣之外也明無私
交則無內怨私交則不公而偏故內怨起之與大則勝能親與大國故得勝私交
眾則怨殺夷吾也使君私交者夷吾之由故恐眾怨而殺之如以予人財者
不如無奪時如以予人食者不如毋奪其事不奪其事則各安其
業食無不足也此謂無外內之患事故也財食足則外內之患亡也君臣之
際也君臣非有骨肉之親但以禮義相接也禮義者人君之神也禮義在則君尊
臣卑萬人以盛故曰神且君臣之屬也以義相屬親戚之愛性也相親相愛
性也使君親之察同索屬故也索求也君親之於臣子同求其愛敬矣故事也臣雖

兒古況字

屬君當以事親之故事君使人君不安者屬際也使君不安其位者則臣但以義際君無愛敬故也不可不謹也臣無愛敬或化爲仇敵故不可不謹之也賢不可威威賢則邦國殄瘁能不可畱材能當引用之不可畱之於彼身杜事之於前易也水鼎之汨也姦凶之事先其未然而杜塞之則甚易猶水之在鼎以烹之食事亦不擾也人聚之壤地之美也由是地美故人聚之也人死之若江湖之大也人所以爲君致死者則君量若湖水之大無不容納故也求珠貝者不令也君之於人有所簡擇若求珠貝之爲也人人必去而不令之逐神而遠熱交觶者不處兒遺利君之於人也使敬之若逐神畏之若遠熱其逐神者交觶祭祀不敢畱處其遠熱也雖有兒弟之親亦遺利而去君之尊嚴莫與大誰敢窺覦之哉夫事左謂人君行事不得正中國之人觀危國

過君而弋其能者豈不幾於危社主哉中國謂得禮義之中國也弋取也中國之人見危國過君不能用賢道爲己用如此則過君之社主近於危也利不可法故民流神不可法故事之神亦不得其法不知神之所在故畏敬事之所謂陰陽不測之者也天地不可畱故動化故從新天施地化日夜不息故能生成不已以天地變不可畱停故動化其故以就其新然亦循故之四時周而復始無所易之也是故得天者高而不崩謂得天變化日新之理故能常保其尊高而不崩壞者也得人者卑而不可勝得人則衆歸之故雖卑不可勝是故聖人重之謂重天也人君重之謂重君也故至貞生至信至貞正也謂正心生則至信生而應之也言往至絞生絞謂急言私己今空以言往而無其實則至絞已言生而應至自有道則正生則信至言往則絞來皆有因而

然故曰至自有道不務以文勝情以文勝情情彌虛也不務以多勝少少是
能正眾非故多不能勝之不動則望有廧君子儼然不動則望者如牆焉旬身行均旬均
也君子身行必令均平正直法制度量王者典器也理國之常器也執故義
道畏變也君人執守故義以尊於道者畏輕躁之人妄有所變也天地若夫神之
動化變者也天地之極也若能祀神而動化變流與天地之極理善莫大焉能
與化起而王用則不可以道山也若能隨神化而起王有天下其所運用則
不可以常道格之其富饒取類於山也仁者善用智者善用非其人則與
神往矣非其人尚能用之則明無不用如此者可謂通靈合契與神往來也衣食之於人
也不可以一日違也一日違衣食生理或幾乎不全也親戚可以時大

也謂時大聚會之以結其恩意是故聖人萬民艱處而立焉人者難靜而易擾故聖人處立其上常有戰兢之心畏難之也人死則易云死者無所爲不憂其爲亂故易云也生則難合也生者有利欲之心合而無防或生姦謀故難合故一爲賞再爲常三爲固然謂一時行其賜人則欣賴以爲賞頻再爲之則人以爲常謂至此時必當有賞頻三爲之則以爲理固當然無懷愧之心其小行之則俗也若小行其賞則人習之以爲俗無過厚之恩也久之則禮義久而一行厚賞則人荷德而懷恩此禮義之正者也故無使下當上必行之無使下人每至時承當君上必行之賞也然後移商人於國非用人也下既不希上賞則專意於市故商人皆移來入國也不擇鄉而處不擇君而使商人常隨利往來故不擇鄉又不擇君出則從利入則不守商人出國唯從利焉

[其入國遇寇難則恇怯而苟免不爲君城守也]國之山林也則而利之[商人雖不爲國用亦有利於國猶山林也隨取而得其利則當容受而取其利也]市塵之所及二依其本[市則衆聚喧囂尤多塵埃今使工商二族依之以爲本此亦處物之宜也]故上侈而下靡[得商賈之利故上侈下靡]而君臣相上下[得商工之用故依之章著上下之儀]相親則君臣之財不私藏[相親則情公故不私藏財]然則貧動枳而得食矣[枳棘者所爲擁塞也農人貪商賈而動者則多枳塞其幸者但得貪食而已無餘利也]徙邑移市亦爲數一[其有田邑之人今移於市此亦爲費數而得一耳也]問曰多賢可云[問多賢之理可言不]對曰魚鼈之不食咡者不出其淵樹木之勝霜雪者不聽於天[霜雪不能殺是不聽於天也]士能自治者不從聖人

能自理者則有餘不從聖人而求之也豈云哉能自理則雖聖人不能夷致自斯之外何可云者吾之聞之也不欲強能材能之士心不慕已勿強引之也不服智而不牧工之材智上不服則勿養之若旬虛期於月津若出於一明然則可以虛矣匝一月曰期津明潤貌君人之道當若每旬之虛而任數自期以來日既至津然後出一明矣如此虛而任數理足自明人但慮懷接物賢才自至亦猶是也故阸其道而薄其所予則士云矣士之道藝則能阸而服之至人所與則薄而少之如此則必自來其理可言也不擇人而予之謂之好人不擇人而取之謂之好利遇人則與無所簡擇可謂多所愛所愛多不當審此兩者以爲處行則云矣兩者謂不擇取與不擇而取寧不擇而與用此以爲處身之行則其理可云矣不方之政不可以爲國

不方之政謂邪也曲靜之言不可以爲道靜謀也節時於政與時往矣凡爲節度當合於時所施政教與時俱往不動以爲道齊以爲行守正不動以爲道齊整肅然以此爲行也避世之道不可以進取苟避世則晦明藏用若無所能故不可進取陽者進謀幾者應感顯明其事者欲進而爲謀幾理之動唯應所感也再殺則齊一殺尚有參差必再殺然後可齊文王再駕伐崇武王再伐紂也然後運可請也既齊則天下服故請問歷數之運將陟帝位也陽者進謀已下公問之辭也對曰夫運謀者天地之虛滿也合離也言歷運之謀崇替相因若天地之有滿虛合離乃理之不可已者也春夏爲合秋冬爲虛春秋冬夏之勝也若無春秋冬夏之變則不能相勝而成歲有道之伐無道亦猶是也然有知強弱之所尤然後應諸侯取交

雜一作離

尤殊絶也謂應運而王者必有智而强殊絶於衆然後應諸侯可以取天下之交 故知安危國之所存以時事天以天事神 謂以神禮事也 以神事鬼 謂依時而享鬼 也故國無罪而君壽而民不殺智運謀而雜櫜刃焉 雖用智運謀亦須威以成之故曰雜櫜韜也 其滿爲感 感則物應故滿也 其虛爲亾 亾則物散故虛也 滿虛之合有時而爲實 滿時爲實也 時而爲動 虛時爲動散也 地陽時貸 地在陽時假貸萬物精氣以長養也 其冬厚則夏熱其陽厚則陰寒 厚謂過於寒熱冬有極寒夏有極熱夏有極熱冬有極寒 是故王者謹於日至 謂冬夏至也當知二至之寒熱也 故知虛滿之所在以爲政令 知其寒熱之虛爲時令以順之 已殺生其合而未散可以決事 時冬時既有肅殺其萌芽

內發欲生也然其時方寒合而未散時可以決斷罰罪之事也將合可以禺其隨行以為兵禺謂事端初見也謂夏末初秋之時寒涼方至將凝合初見其禺隨此時而行可以為兵威也分其多少以為曲政兵之所由各有多少隨其多少委曲為政請問形有時而變乎謂歲年多吉凶之變可知對曰陰陽之分定則甘苦之草生也陰陽之分定於吉則有甘草生薺是也定於凶則苦草生葶藶是也從其宜則酸鹹和焉謂從四時之宜以酸鹹之味和而食焉若春多酸冬多鹹是也而形色定焉以為聲樂酸色青鹹色黑青聲角黑聲羽言定色而生聲夫陰陽進退滿虛亾時其散合可以視歲唯聖人不為歲言陰陽滿虛散合可視知歲之豐荒也能知滿虛奪餘滿補不足聖人善識滿虛之所在故奪有餘者補於不足以通政事以

贍民常或滿與虛萬人均平故能通達政事贍足於人使修常道地之變氣應其所出謂地見災變之氣應其所出之處設法以禳之水之變氣應之以精受之以豫水見災變之氣則當應之以精誠其祥不弭當受之者須預有所防備之也天之變氣應之以正天見災變之氣唯守正以應之也且夫天地精氣有五不必爲沮謂五行之時也其時之氣不能必則爲沮敗也其亟而反其重陔動毀之進退即此數之難得者也其爲沮敗也或纔有形而違反者或遲重滯凝久而不去者或發動而有所毀傷者或乍進乍退者凡此皆災敗之數難得而知之者此形之時變也謂歲年之形有變也沮平氣之陽若如辭靜言欲沮敗平和之陽氣默至而無形聲如辭言之靜者餘氣之潛然而動愛氣之潛然而哀胡得而治動

災之餘氣潛然發動愛恰之氣已潛然而哀則氣候之動難知者也故曰胡得而治動自沮平已下公問之辭

對曰得之衰時位而觀之得其沮氣衰敗之時立分位而觀察之佁美然後有輝佁深思貌謂深得其美理然後情魂悅而貌輝然也修之心其殺以相待既知災氣之所召則修德於心以禳之其凶殺之至必有以待之故有滿虛哀樂之氣也當察災而德禳或滿而樂或虛而哀也故書之帝八神農不與存爲其無位不能相用問運之合滿安藏易之所序五帝謂伏羲神農黃帝堯舜書之所記三王夏殷周然於八帝之中神農所存事迹獨少則以不爲位以觀災虛氣又不用公問自今之後運之合滿何所藏隱可得知之乎二十歲而可廣十二歲而聶廣百歲傷管氏對曰從今之後二十歲天下安寧德義可廣又神十二歲代將亂而攝其廣又百歲之後天下分崩鬼

神之祀絕矣周鄭之禮移矣禮移則俗變也則周律之廢矣周之法則壞矣則中國之草木有移於不通之野者時既戰爭廢於農事稼穡之地荆棘生焉故草之屬移變於不通之野然則人君聲服變矣聲謂樂聲眾亂則聲服俱變則臣有依駟之祿依稱也代衰則臣富故臣多養駟馬及其受祿又以稱之婦人為政鐵之重反旅金君幼則母后為政鐵者所以為兵器當重之謂下流卑識不重鐵反旅陳於金而玩之者也而聲好下曲食好鹹苦謂聲之下而悲者食多鹹苦之味者婦人之所好則人君日退亟既使婦人為政則百度昬人君之退衰也豈不亟急哉則谿陵山谷之神之祭更應國之稱號亦更矣更改也國衰則神之祀改其所應祭國之稱號亦更矣市朝既變後聖既作故改其國號視之亦變旌麾之屬目視而取節今

變矣觀之風氣古之祭有時而星或祭星以祈風氣之和者也有時而星熺熺星之明或有祭明星者有時而熰熰熱甚也謂旱熱甚而祭有時而朐朐遠也或遠而爲來歲祈福而祭之也鼠應廣之實陰陽之數也鼠憂也凡此皆君之憂人故廣爲祈福祥而祭之調陰陽爲物也華若落之名祭之號也言祭時爲物作美號若花落之莅物益其光輝是故天子之爲國圖具其樹物也

管子卷第十二終

總校黃以周　分校馮一梅　孫瑛同校

B
126
.E9
v.9

管子卷第十三

明吳郡趙氏本

唐司空房玄齡注

心術上第三十六　心術下第三十七

白心第三十八

心術上第三十六

短語十

心之在體君之位也心之在體當身之中凡身之運爲皆心之所使故象君位九竅之有職官之分也九竅則各有職司不能以此代彼若百官之有其分也心處其道九竅循理心之君處常能順道則九竅所司各循理而應也嗜欲充益目不

見色耳不聞聲君嗜欲充益動違道則九竅失其司故目有所不見耳有所不聞也故曰上離其道下失其事上順道則下事得毋代馬走使盡其力毋代鳥飛使獘其羽翼毋先物動以觀其則動則失位靜乃自得道不遠而難極也能走者馬也能飛者鳥也今不任鳥馬之飛走而欲以人代之雖盡力獘翼而終竟不能盡以喻君代臣亦然故曰不遠而不得故曰難極也與人並處而難得也虛其欲神將入舍但能空虛心之嗜欲神則入而舍之掃除不潔神乃留處不潔亦喻情欲人皆欲智而莫索其所以智乎所以智者虛心以循理也智乎智乎投之海外無自奪但能虛心循理其智雖復遠投海外虛心用之他毋從而奪之也求之者不得處之者將欲求之智終不知其處而得之也

夫正人無求之也智既不可得故人亦無從而求之故能虛無虛無無形謂之道化育萬物謂之德君臣父子人間之事謂之義人事各有宜也登降揖讓貴賤有等親疏之體謂之禮簡物小未一道殺僇禁誅謂之法謂簡擇於物未有能與道為一者乃殺戮禁防之此法之用也大道可安而不可說夫道無形無聲者也體神而安之則有理存焉如欲說之無緒可言直人之言不義不顧不出於口不見於色四海之人又孰知其則謂安道之君子雖人言其不義驚然不顧言既不出於口理又不見於色言理既絕四海之人誰有能知其則義哉天曰虛地曰靜乃不伐言能體天而虛順地而靜則道德全備故不可伐也潔其宮宮者心之宅猶靈臺也開其門門謂口也開口使順理而

言下解中門謂耳目也去私毋言謂無私言神明若存宮潔無私則神存紛乎
其若亂靜之而自治雖紛然而亂但靜而順之則自理也強不能徧立智
不能盡謀忘強與智然後所謀立能徧而盡物固有形形固有名名當
謂之聖人立名當物所以稱聖故必知不言無為之事然後知道
之紀道以不言無事為紀殊形異埶不與萬物異理故可以為天
下始君人者必殊形異埶與物同理故可以為天下主人之可殺以其惡死也
若不惡死雖殺無益其可不利以其好利也若不好利雖不利之亦無徵也是以
君子不休乎好休止也不止人好利之情下解中作怵不迫乎惡不迫移人惡死
之意恬愉無為去智與故其應也非所設也其動也非所

按此以上皆經下釋其義

取也故事也旣忘智則事自去過在自用自用不順理則生過罪在變化小聰明變舊章則成罪也是故有道之君其處也若無知寂泊之至其應物也若偶之若符契自然而合也靜因之道也凡此皆虛靜循理之道也心之在體君之位也九竅之有職官之分也此已下上章之解也然非管氏之辭豈有故作難書而復從而解之前修之制皆不然矣凡此書之解乃有數篇版法勢之屬皆間錯不倫處非其第據此則劉向編授之由曰謂爲管氏之辭故使然也今究尋文理覩其體勢一韓非之論而韓有解老之篇疑此解老之類也耳目者視聽之官也心而無與於視聽之事則官得守其分矣夫心有欲者物過而目不見聲至而耳不聞也故曰上離其道下失其事故曰心術者無爲而

制竅者也心無嗜欲之爲故能制於九竅故曰君無代馬走無代鳥飛此言不奪能能不與下誠也君之能不預於下之誠凡爲其所能無不誠毋先物動者搖者不定趮者不靜言動之不可以觀也位者謂其所立也人主者立於陰陰者靜靜爲躁君故人主立於陰也故曰動則失位失君位也陰則能制陽矣靜則能制動矣君亦能制臣矣故曰靜乃自得道在天地之間也其大無外其小無內所謂大無不包細無不入也故曰不遠而難極也虛之與人也無間虛能貫穿人形故曰無間唯聖人得虛道故曰並處而難得世人之所職者精也職主也言所稟而生者精也去欲則宣宣則靜矣

攖言人求知彼必先修巳設心以待人一設心則非虛矣謂之虛者以其無藏也必去知無藏然後不求不設心無慮

宣通也去欲則虛自行故通而靜靜則精精則獨立矣獨則明明則神矣神者至貴也故館不辟除則貴人不舍焉故曰不潔則神不處人皆欲知而莫索之其所以知彼也其所以知此也有此然後知彼也不修之此焉能知彼無此其具則修不得知彼修之此莫能虛矣虛者無藏也此既修則彼不能虛誑者無能藏隱故也故曰去知則奚率求矣率循也無知則循理而自求也無藏則奚設矣既不能隱藏則無策謀可以施設也無求無設則無慮無慮則反覆虛矣天之道虛其無形虛則不屈屈竭也無形則無所位迕迕逆也無所位迕故徧流萬物而不變無物與之同故不變德者道之舍物

疏虛矣注非

得以生謂道因德以生物故德爲道舍生知得以職道之精得其生者生由稟道之精也故德者得也得也者其謂所得以然也得道之精而然以無爲之謂道無爲自然者道也舍之之謂德道之所舍之謂德也故道之與德無間道德同體而無外內先後之異故曰無間故言之者不別也同體故能不別間之理者謂其所以舍也道德之理可間者則有所舍所以舍之異也義者謂各處其宜也禮者因人之情緣義之理而爲之節文者也故禮者謂有理也理也者明分以諭義之意也故禮出乎義義出乎理理因乎宜者也法者所以同出不得不然者也有禮則有法故曰同出也故殺僇禁誅以一之也故

援事乎則應非先設故曰不宜言卽前義也注非

事督乎法督察也謂以法察事法出乎權權出乎道權道者事從之而出道也者動不見其形施不見其德萬物皆以得然莫知其極故曰可以安而不可說也莫人言至也人無能言者理之至也不宜言應也有時宜言則應物故應也者非吾所設故能無宜也不顧言因也無所顧思者因舊故因也者非吾所顧故無顧也因舊也非吾所爲故無顧不出於口不見於色言無形也四海之人孰知其則言深圓也不知深淺之圓城也天之道虛地之道靜虛則不屈靜則不變不變則無過故曰不伐潔其宮闕其門宮者謂心也心也者智之舍也故曰宮潔之者去好過

按此穩知道之紀

也（去欲好之過也）門者謂耳目也耳目者所以聞見也物固有形形固有名此言不得過實實不得延名（不得無實虛延其名）姑形以形以形務名督言正名（姑且也且言形者以其形也）故曰聖人不言之言應也（言則言彼形耳於我無言）應也者以其為之人者也（人有所為故聖人得不應）執其名務其應所以成之應之道也（物既有名守其名而命合之則所務自成斯應物之道）無為之道因也因也者無益無損也（損益者生有為）以其形因為之名此因之術也（見形而後名非因而可）名者聖人之所以紀萬物也（萬物雖多立名以紀之也）人者立於強（必強然後有所立也）務於善（必善然後成人也）未於能（能未成者習而成之）動於

故者也（凡所運動必循於故致也）聖人無之（謂無宰物之心也）無之則與物異矣（物有我無故異也）異則虛（異於有故虛也）虛者萬物之始也（有形生於無形）故曰可以為天下始（聖人體虛故為天下始也）人迫於惡則失其所好（迫入於惡故失所好）怵於好則忘其所惡（為好所怵故忘其惡）非道也（二者皆非）故曰不怵乎好不迫乎惡惡不失其理欲不過其情故曰君子恬愉無為去智與故言虛素也（凡知與言習從虛素生則無邪欲也）其應非所設也其動非所取也此言因也因也者舍己而以物（舍己而隨物故曰因）為法者也感而後應非所設也緣理而動非所取也過在自用罪在變化自用則

謹後依正形屬德天仁地義則淫然而自至

不虛不虛則仵於物矣變化則爲生謂有爲於營生爲生則亂矣故道貴因因者因其能者言所用也就能而用故曰因也君子之處也若無知言至虛也其應物也若偶之言時適也若影之象形響之應聲也故物至則應過則舍矣舍矣者言復所於虛也

心術下第三十七　短語十一

形不正者德不來有諸內必形於外故德來居中外形自正詩云抑抑威儀惟德之隅中不精者心不治精誠至之謂也中能誠至心事自理正形飾德萬物畢得

翼然自來神莫知其極正外形飾內德則下觀而化矣故萬物盡得其理也昭知天下通於四極因物之義可以逆順故能昭知天下自近以及遠通達於四極是故曰無以物亂官貪賄則官亂也毋以官亂心健羨太甚則心亂也此之謂內德官貨兩忘則內德也是故意氣定然後反正無欲則意氣定故能反正也氣者身之充也氣以實身故曰身之充也行者正之義也行不違中正之宜者也充不美則心不得充不美則氣邪故心亂而不自得也行不正則民不服行不正則邪枉故人不服是故聖人若天然無私覆也若地然無私載也私者亂天下者也凡物載名而來聖人因而財之而天下治實不傷因名而財則物宜之不爽故天下之理不傷也不亂於天下

慕一作莫暮遲緩也選懦弱也示遲懦之形所以待事機之至等猶待也

按能止能己皆不外求也

而天下治天地以及萬物皆有理存焉直莫之亂則是理矣專於意一於心耳目端知遠之證但專意一心則耳目自端證知遠事也能專乎能一乎能毋卜筮而知凶吉乎惠迪吉從逆凶豈勞卜筮而後知乎能止乎能已乎謂能止於己分能毋問於人而自得之於己乎誠已自通問人致惑故不問而自得也故曰思之思之不得鬼神教之誠已思而不得必有鬼神來教非鬼神之力也其精氣之極也鬼神雖能教不精極者令有精極唯思之極則鬼神不得不教豈鬼神能致其力也一氣能變曰精謂專一其氣能變鬼神來教謂之精一事能變曰智能專一其事能變而動之謂智也慕選者所以等事也人之夾助或占慕之或選擇之欲令其事齊等也極變者所以應物也物窮則變變而通之我之

按內業作雖執一之君子能爲此乎

按言但治心在內則治言出口治事加民有功民從而國治矣

所由令極於變通之理應物者也慕選而不亂慕選則齊潔故不亂極變而不煩極變以順物宜故不煩也執一之君子執一而不失能君萬物一謂精專也既精且專故能君萬物也日月之與同光天地之與同理所謂與天地合其德與日月合其明聖人裁物不爲物使聖人者裁斷於物而使物不爲裁而使己也心安是國安也聖心安是國安心治是國治也聖心治是國治治也者心也安也者心也理與安一在於心然後國從也治心在於中理心在於適中也治言出於口則無口過治事加於民則無枉事故功作而民從則百姓治矣功成人服非理而何所以操者非刑也所以危者非怒也刑雖能操怒雖能危比之於道猶爲末功物不能離道無不操違道必危是無不危也民人

按內業體作履

按內業作全心在中不可蔽匿

操百姓治道其本至也必每人皆操道然後百姓理如此則道爲人本豈不至哉至不至無無虛也所謂至者虛之道也非所人而亂非至虛而爲天下主必亂凡在有司執制者之利非道也有司執制常棄本逐末滯於刑政非道也聖人之道若存若亾迎之不見其首隨之不見其後故曰若存若亾也援而用之歿世不亾道無形也無形則無盡時故歿世不亾也與時變而不化應物而不移日用之而不化無形則無變移之時人能正靜者筋肕而骨強能靜則和氣全故筋骨肕強也能戴大圓者體乎大方必體大方然後能戴大圓鏡大清者視乎大明必視大明然後能鏡大清正靜不失日新其德正靜者則理順而功立故其德日新昭知天下通於四極既知天下則遠通四極金心在

中不可匿金之爲物彌精心之爲用彌明故比心於金中苟有如金之心則徵見於外不可隱匿之也外見於形容可知於顏色其見於外或在形容或在顏色善氣迎人親如弟兄惡氣迎人害於戈兵不言之言聞於雷鼓至道之君常言之言則人無不聞故同於雷鼓金心之形明於日月察於父母金心無不燿無不知故明於日月察於父母知子無若於父母故以言焉昔者明王之愛天下故天下可附暴王之惡天下故天下可離故貨之不足以爲愛刑之不足以爲惡貨者愛之末也刑者惡之末也愛惡以爲心本也故貨刑爲末也凡民之生也必以正平正平則能保全其生所以失之者必以喜樂哀怒喜樂哀怒過常則失其主節怒莫若樂

案此合內業定心在中一節而論文當有誤

案內業作窮天地被四海

節樂莫若禮樂主和故能節怒守禮莫若敬禮者敬而已矣故敬能守禮也外敬而內靜者必反其性外敬則合禮內靜則循察故能反其性豈無利事哉我無利心豈無安處哉我無安心亦既反性則忘其利安雖有利事安處處不足資也心之中又有心動亂之心中又有靜正之心也意以先言意感而得言意然後形意感其事然後呈形形然後思有形則理可尋故思之也思然後知思然後得理故能知也凡心之形過知失生是故內聚以為原泉之不竭內聚思慮則用之不窮猶泉之有源其可竭哉表裏遂通泉之不涸四支堅固內和則外道表裏無擁故若泉之不涸而四支堅固也能令用之被服四固但能用此道者則四支堅固被及其身也是故聖人一言解之上察於

天下察於地解則無不通物故能窮於上下

白心第三十八　　短語十二

建當立凡所建必建其當立者也有以靖為宗靜則思慮審為建事之宗以時為寶建事非時雖盡善不成時為事寶也以政為儀政者所以節制其事故為儀和則能久又必當和同然後能久也非吾儀雖利不為非吾當雖利不行非吾道雖利不取凡此雖曰有利非吾儀也當也道也故皆不為之也上之隨天其次隨人所謂應天順人也人不倡不和人倡而和事無不成也天不始不隨後天而奉天時則舉無不隨也故其言也不廢其事也不隨原始計

實本其所生知其象則索其形謂君之出言人乃順而不廢其行事則有不隨而若此者當原其初始計其理實尋本其所生則其象可知象既可知則其形可索也緣其理則知其情順理則情自見索其端則知其名索端則名自形故苞物眾者莫大於天地萬物共在天地之中化物多者莫多於日月日陽也月陰也物皆稟陰陽之氣然後化之也民之所急莫急於水火一日無水火則生理或有不全然而天不為一物枉其時冬不為松柏不凋輟其霜雪夏不為薺麥枯死止其雨露也明君聖人亦不為一人枉其法周公不以管蔡之親休其誅放也天行其所行而萬物被其利冬行霜雪夏行雨露故萬物利也聖人亦行其所行而百姓被其利行賞於善人行罰於凶人故天下清而百姓蒙利也是故萬

物均既誇衆矣誇大也天與聖人無私故萬物均蒙其利既大而且衆也是以聖人之治也靜身以待之物至而名自治之循名責實則下無隱情故理正名自治之奇身名廢奇謂邪□正者飢名正法備則聖人無事名正法備則事無闕滯故聖人無事也不可常居也居必有時而遷不可廢舍也廢舍則百度弛紊也隨變斷事也[illegible]不知時以爲度事非其時則不成也大者寬小者局寬則有餘局則不足物有所餘有所不足以有餘補不足則事平理均也兵之出出於人人爲兵本其人入入於身兵而有功入其賞賜必反於身兵之勝從於適適和也所謂師克在和也德之來從於身修身則德立也故曰祥於鬼者義於人義於人者則鬼祐之以福祥也兵不義

不可兵不義而還自害故不可強而驕者損其強弱而驕者亟亾違禮而驕無施而可弱而驕者則又其戾焉亾之速不亦宜乎強而卑義信其強信音申弱而卑義免於罪是故驕之餘卑於驕有餘則弱弱則卑也卑之餘驕於卑有餘則強強則又驕道者一人用之不聞有餘理纔用於一人天下行之不聞不足無不足於其人此謂道矣多少皆足者道也小取焉則小得福大取焉則大得福盡行之而天下服殊無取焉則民反其身不免於賊殊無取焉則動皆違道故人反背之而賊害也左者出者也左為陽陽主生故為出也右者入者也右為陰陰主殺故為入也出者而不傷人入者自傷也出者既主生則不當傷人違而傷人是還自傷不日不月而

按去乃云字誤云善言為善事反無名即下文能者無名也

按此即前心之中又有心意

事以從但循道而往不計日月事已從而成也不卜不筮而謹知吉凶順道則吉違道則凶豈須卜筮而知乎是謂寬乎形徒居而致名守道者靜默而已故其身寬閑徒然而居能致令名去善之言為善之事事成而顧反無名若能去言善直能為善事其事之成顧反之者默然無名也能者無名從事無事深能其事者必不求名然其從事安然閑暇若無事然也審量出入而觀物所載謂凡出命令當觀物載之所堪然後當量而出之也孰能法無法乎始無始乎終無終乎弱無弱乎凡此皆謂為而忘之者也故曰美哉岪岪岪岪與起貌謂能為而不為有契於道如此則功美日興故曰美哉岪岪故曰有中有中舉事雖得其中而不為中乃是有中也孰能得夫中之衷乎得於中之損折中者其唯忘中乎故曰功成

者嗔名成者虧故曰孰能弃名與功而還與衆人同君弃功名則與衆不異同於物者誰能害之也孰能弃功與名而還反無成弃功名則無所成名無成有貸其成也能貴無成乃是成也有成貸其無成也若其貴成乃是無成日極則仄月滿則虧極之徒仄滿之徒虧謂月巨之徒滅謂能立大功也孰能已無已乎效夫天地之紀天地忘形者也能效天地者其唯忘已乎人言善亦勿聽人言惡亦勿聽譽之不勸非之不沮持而待之空然勿兩之淑然自清但無心而待則淑然和美善惡自清也無以旁言爲事成察而徵之無聽辯無以旁譽之言以爲事成功無聽其利口之辯言悅之也萬物歸之美惡乃自見萬物之歸當順而容之其美之與惡終自

按或者指言或搖之或言天地尚有所以維載之者況人豈无治之者故問治之者狀下遂詳无聲无臭之妙而曰耳目手足本之注非

顯見也天或維之地或載之天莫之維則天以墜矣地莫之載則地以沈矣夫天不墜地不沈夫或維而載之也夫（天張於上地設於下自古及今而不沈墜者必有神靈維載之故）又況於人人有治之辟之若夫靁鼓之動也（必有以而動也）夫不能自搖者夫或搖之（無識之物皆不能自搖有時而動則物搖之也）夫或者何若然者也（風有時搖動誰使然也）視則不見聽則不聞（謂風）灑乎天下滿（風之洒散滿天下也）不見其塞（風無壅塞時也）集於顏色（寒者遇風則色慘熱者遇之則清也）知於肌膚（惟肌膚能覺風）責其往來莫知其時（責問其往來則不得正時）薄乎其方也（謂遇方則爲方）韕乎其圜也（韕復貌謂遇圓則爲圓也）韕韕乎莫得其門

死一讀屬上句爲是

雖復圓轉終不見其門也故口爲聲也耳爲聽也目有視也手有指也足有履也事物有所比也今夫口手目足各有其在非徒然也必精神之比夫事物之動搖則風使之然然求風則不得語神亦不見之也當生者生當死者死或死或生亦神爲之主言有西有東各死其鄉雖其所居有東西之異至於各死其鄉則無不均也置常立儀能守貞乎人人理則置之常法立之常儀則而勿失者可謂正乎事通道能官人乎有能守其常事隨時變通不違於道如此者可以官於人故書其惡者言其薄者上聖之人聖通也既設法以教之立官以主之猶有惡薄而不化者則書而陳之居上者然後化而通之也口無虛習也手無虛指也物至而命之口之習也手之指也終不徒然必以事物之至或以手指之或以口命之耳發於名聲

凝於體色此其可諭者也名聲之至耳聽之內流於心外凝結於體色如此此者性之敏惠故可以德義告諭也不發於名聲不凝於體色此其不可諭者也不發不凝所謂頑鄙者也故不可告諭也及至於至者教存可也教亾可也謂人可誘令至於所欲至如此此者存亾教故教存亦可教亾亦可也故曰濟於舟者和於水矣水和靜無有波浪則能濟舟義於人者祥其神矣與人理相宜則神與之福祥也事有適而無適事雖有所適可常者若無適然若有適觿解不可解而後解雖時有適潛默周密人莫知其由然結必待觿而後解觿所以解結也故善舉事者國人莫知其解周密若結故不能知其解爲善乎毋提提爲不善乎將陷於刑提提謂有所揚舉也欲爲善乎則人以我謙退無所舉欲爲不善又恐陷於刑

罰也善不善取信而止矣善與不善足以為物所信則止矣此言可以為善不善之取也若左若右正中而已矣縣乎日月無已也左陽謂善也右陰謂不善也言處陰陽之中得其正而止若能常得中則名與日月俱懸而無已時也愕愕者不以天下為憂愕愕守正者忘天下故不憂也刺刺者不以萬物為筴刺刺操求自謂智謀之士能忘智當操求物理而經營切為策也孰能弃刺刺而為愕愕乎智者勞而失惠忘德者佚而歸之也難言憲術須同而出凡為法術必重難須同衆心然後出之矣無益言無損言近可以免損益之事當潛而為之又曰何謀此慎密之至故曰知何知乎謀何謀乎雖知之常曰何知雖謀之常曰何謀此慎密之至審而出者彼自來審而出者必同於彼故自來自知曰稽自知則能考彼矣知人

曰濟知人則能可以濟同不以和濟同也知苟適可爲天下周自知能稽知人能濟所謂道也若此可爲天下之周愼也內固之一可爲長久適可以知內自固之則長久論而用之可以爲天下王既固於心度時論用如此可以爲天下王天之視而精既可王天下則於天道故視天能精之也四璧而知請四璧周禮所謂四珪有邸者也祭天所奠也同邸於璧故曰四璧既能卬天則祭以四璧而祈請其福祥也壤土而與生既天降福故壤土爲之生百穀也能若夫風與波乎唯其所欲適風動波應大小唯所欲適天地之應聖人亦猶是也故子而代其父曰義也臣而代其君曰篡也臣代於君必是篡奪而取也篡何能歌武王是也武王以臣代君則非篡也謂之篡篡之豈能使紂之衆前歌後舞乎則武王以臣代君於理是也故曰孰能去辯與

巧而還與衆人同道（武王代紂所以不爲簒者則以紂恃其辯巧自異於物逆天絕理毒流四海故也向能去其辯巧與衆同道何武王之敢窺哉雖欲代之故得簒名）故曰思索精者明益衰德行修者王道狹（思索太精則矜名故王道狹也）臥名利者寫生危（臥猶息也寫猶除也能息名利則除身之危）知周於六合之內者吾知生之有爲阻也（周其智於六合則神傷竭故於其生有阻難也）持而滿之乃其殆也（持滿者善覆故危也）名滿於天下不若其已也（名滿於天下則華揚而實喪）名進而身退天之道也（未有能名身俱進者）滿盛之國不可以仕任（滿盛則敗亾故不可任其仕也）滿盛之家不可以嫁子（嫁子於滿盛之家則與之驕俱亾）倨傲暴之人不可與交（交於驕暴則危亾及己也）道之大如

天無不覆也其廣如地無不載也其重如石萬人之力不能舉也其輕如羽一人載之不爲重民之所以知者寡故曰何道之近而莫之與能服也服行也弃近而就遠何以費力也道近在身不能求之於己而望之於人終無得時故曰費力也故曰欲愛吾身先知吾情知己情則能自保其身君親六合以考內身遍六合之種一一考之於身身皆備之則何須弃身而遠之也以此知象乃知行情於身知象乃知可行之情既知行情乃知養生知行情則不違理不違理則生全故曰乃知養生也左右前後周而復所行身之道或從左右或從前後行之既周還復本所也執儀服象敬迎來者執常儀行常象將來可行之理敬而迎之今夫來者必道其道上道從也將來之理必從道而來也無遷無衍

命乃長久理既從道而來但遵而行之無遷移無寬衍動而爲之則命久長也和以反中形性相葆事既安和反歸中理如此則形全性順故能相保也一以無貳是謂知道將欲服之必一其端而固其所守固守則道自行責其往來莫知其時若責生之往來則期不定索之於天與之爲期求性命之理於天則期時可知也不失其期乃能得之既不失期則性命之理得也故曰吾語若大明之極若女也大明之極謂天也大明之明非愛人不予也愛惜也非有所隱惜於人而不與之也同則相從反則相距也與天同則從反則距也吾察反相距吾以故知古從之同也察今反則有距故知古之從者以其同也

管子卷十三終

總校黃以周 分校 吳承志 陳鉐 同校

管子卷第十四

明吳郡趙氏本

唐司空房玄齡注

水地第三十九　四時第四十

五行第四十一

水地第三十九　短語十三

地者萬物之本原諸生之根菀也菀囿城也美惡賢不肖愚俊之所生也謂生於地水者地之血氣如筋脈之通流者也言水材美具備其潤澤若氣以支持於地若筋分流地上若脈也故曰水具材也言水材美

具備何以知其然也曰夫水淖弱以清而好灑人之惡仁也淖和也惡垢穢也視之黑而白精也視其色雖黑及揮揚之則白如此者精也量之不可使概至滿而止正也以意量之則多少不可以概注於器滿則止不可加剩如此者正也唯無不流至平而止義也方圓邪曲無所不流平則止不可增高如此者義也人皆赴高已獨赴下卑也卑也者道之室王者之器也道以卑為室王以卑為器也而水以為都居都聚也水聚居於下卑也準也者五量之宗也水可為平準五量取則焉故為五量之宗也素也者五色之質也無色謂之素水雖無色五色不得不成故為五色質也淡也者五味之中也無味謂之淡水雖無味五味不得不平也故為五味中也是以水者萬物之準也萬物

取平焉故曰準也諸生之淡也能濟諸生以適中故曰淡也違非得失之質
也得亦自水生焉失亦自水生焉故爲得失之質是以無不滿無不居也集於
天地雨從天降而亦有河漢故水集於天地而藏於萬物動植之物皆含液也産於
金石據金於水山石之穴或有溜泉焉集於諸生諸合生類皆得水而長之故曰水
神莫不有水焉不知其所故謂之神也集於草木根得其度得其生之度華得
其數得其榮落之數實得其量得其生熟之量鳥獸得之形體肥大羽
毛豐茂文理明著萬物莫不盡其幾幾謂從無以適有也反其常
者常謂長育之常數也水之內度適也內度謂潛潤之度也夫玉之所貴者
九德出焉夫玉溫潤以澤仁也鄰以理者知也鄰近也玉文相

適近理各自通如此知也堅而不蹙義也蹙屈聚也如此義也廉而不劌行也鮮而不垢潔也折而不撓勇也瑕適皆見精也瑕適玉病也以其精神故不掩瑕適茂華光澤並通而不相陵容也叩之其音清摶徹遠純而不殺辭也象古君子之辭也是以人主貴之藏以爲寶剖以爲符瑞九德出焉人主所以寶而藏之爲符瑞九德之故人水也男女精氣合而水流形陰陽交感流布成形也三月如咀咀者何曰五味五味者何咀咀口和嚼之謂三月之胚渾初凝類口所嚼食也曰五藏五味出於五藏後也酸主脾鹹主肺辛主腎苦主肝甘主心五藏已具而後生肉脾生隔隔在脾上也肺生骨腎生腦肝生革

按子肺發爲竅下有心發爲舌一句宜補

按此言水之精粗濁蹇能存而不能亾者生人與玉註俱非

革皮膚也心生肉五肉已具而後發爲九竅脾發爲鼻肝發爲目腎發爲耳肺發爲竅五月而成十月而生生而目視耳聽心慮目之所以視非特山陵之見也察於荒忽耳之所聽非特雷鼓之聞也察於淑湫心之所慮非特知於麤粗也察於微眇故修要之精言精思是理修是要妙之精也以水集於玉而九德出焉凝蹇而爲人蹇停也言精液凝停則爲人也而九竅五慮出焉五慮謂耳目鼻口心也此乃其精也九竅五慮是身之精精麤濁蹇能存而不能亾者也謂人之稟氣麤濁而蹇但能存而不能亾也伏闇能存而能亾者蓍龜與龍是也言龜龍稟氣微眇悠遠而暗冥故能

蟡具危切又音詭

（存亾而爲變化也）龜生於水發之於火（謂卜者以火鑽灼之）於是爲萬物先爲禍福正（謂龜得水火之靈故先知於萬物識禍福之正也）龍生於水被五色而游故神（得水不測之靈故神）欲小則化如蠶蠋（蠋藿中蟲）欲大則藏於天下（言能隱覆天下）欲尚則凌於雲氣（尚上也）欲下則入於深泉變化無日（隨時而變不期於日）上下無時謂之神龜與龍伏闇能存而能亾者也或世見或世不見者（謂下谷不徙水不絕之地謂涸川水有時而絕）生蟡與慶忌（世見生慶忌世不見生蟡也）故涸澤數百歲谷之不徙水之不絕者生慶忌（謂涸澤之中有谷有水谷不徙而水不絕也）慶忌者其狀若人其長四寸衣黃衣冠黃冠戴黃蓋乘

小馬好疾馳以其名呼之可使千里外一日反報此涸澤之精也涸川之精者生於蟡蟡者一頭而兩身其形若蛇其長八尺以其名呼之可以取魚鼈此涸川水之精也是以水之精麤濁蹇能存而不能亾者生人與玉伏闇能存而亾者蓍龜與龍或世見或不見者蟡與慶忌故人皆服之謂服用水而管子則之言管子獨知水法則也人皆有之莫不有水而管子以之以用也言管子獨能用水也是故具者何也水是也言水無理不具也萬物莫不以生得水以生唯知其託者能為之正具者水是也託依也能知水理之所依者能正於萬物故理之具者水也故曰

水者何也萬物之本原也諸生之宗室也美惡賢不肖愚俊之所產也何以知其然也夫齊之水道躁而復故其民貪麤而好勇以水道迴復故令人貪以其躁速故令人麤勇也楚之水淖弱而清故其民輕果而賊以其淖弱故輕佚清則明察故人果賊也越之水濁重而洎故其民愚疾而垢洎浸也濁重故愚浸多所漸入故疾垢也則秦之水泔最而稽淤滯而襍最絕也稽停留也謂秦水絕甘而味停留又泥淤沈滯與水相襍也故其民貪戾罔而好事以其泔而稽故貪戾以其滯襍故誑而好事齊晉之水枯旱而運淤滯而襍齊晉謂齊之西而晉之東枯旱謂其水慘濇而無光也故其民諂諛葆詐巧佞而好利以其運故諂諛以其枯旱故葆詐以其淤

䙫故巧佞而好利燕之水萃下而弱沈滯而䙫故其民愚戇而好貞輕疾而易死沈故愚戇而好貞萃䙫故輕疾而易死也宋之水輕勁而清故其民閒易而好正輕故易清勁故好正也是以聖人之化世也其解在水言解人之邪正嘗水而知故水一則人心正一謂不䙫水清則民心易一則欲不污人心既一欲不污穢故民心易則行無邪易直則無邪也是以聖人之治於世也不人告也不戶說也其樞在水樞主運轉者也言欲轉化於人但則水之理故曰其樞在水也

四時第四十

管子曰令有時王者命令必有其時無時則必視順天之所以來視謂觀而察之若不得時則必觀察其所致改革以順天道之來也五漫漫六惛惛孰知之哉漫漫曠遠貌惛惛微暗貌五謂每時之政其理曠遠六謂陰陽四時其理微暗既漫且惛故知之者少也唯聖人知四時不知四時乃失國之基不知五穀之故國家乃路路謂失其常居故天曰信明地曰信聖言能信順天地之道則而行之者曰明曰聖也四時曰正順行四時之令曰正也其王信明聖其臣乃正君明聖則能用賢材故正也何以知其王之信明信聖也曰愼使能而善聽信之謂能聽信賢材之人使能之謂明使任賢能則為明也聽信之謂聖既聽其言又信其事所以為聖信明聖者皆受天賞信明者天福也

使不能爲惛（既使不能所以爲惛）惛而忘也者皆受天禍（惛忘則動皆違理故受天殃也）是故上見成事而貴功則民事接勞而不謀（謂君見下有成則能賚賞其功是上能以恩接人事故雖下勞不謀上報其事也）上見功而賤則爲人下者直（恃其功勞故肆直也）爲人上者驕（不恤下功則以驕悖故也）是故陰陽者天地之大理也（天地用陰陽爲生成）四時者陰陽之大經也（陰陽更用於四時之間爲緯也）刑德者四時之合也（德合於春夏刑合於秋冬）刑德合於時則生福詭則生禍然則春夏秋冬將何行東方曰星（東方陰陽之氣和穰之時故爲星星亦不定於陰陽也）其時曰春（春蠢也時物蠢而生也）其氣曰風（陽動而陰風寒爲風也）風生木與骨（木爲風而發暢骨亦木之類也）

其德喜嬴而發出節出生也言春德喜悅長嬴爲發生之節也時其事號令修除神位謹禱獘梗梗塞也時方開通而有獘敗梗塞者則禱神以通道之宗正陽春陽事故以正陽爲宗治隄防夏多水潦故於春預修隄防耕芸樹藝正津梁謂正橋梁也修溝瀆甃屋行水甃者使之行水也修屋壞時方溉灌依次行而用解怨赦罪通四方凡此皆助發生之氣然則柔風甘雨乃至也柔和百姓乃壽百蟲乃蕃此謂星德星以和爲德也星者掌發爲風掌主也主以風發生是故春行冬政則雕肅殺之氣乘之故雕落也行秋政則霜秋霜降時也行夏政則欲是故春三月以甲乙之日發五政甲乙統春之三時也一政曰論幼孤舍有罪二政曰賦爵列授

擭後作毋夭英毋拊竿必有一誤

祿位列次也三政曰凍解修溝瀆復亾人人之逃亾者還復之四政曰端險阻路有險阻理之使端平也修封疆正千伯千伯卽阡陌也五政曰無殺麑夭毋蹇華絕芋蹇拔也芋之屬其根經冬不亥不絕之也五政苟時春雨乃來南方曰日南方太陽故爲日也其時曰夏夏假也謂時物皆假大也其氣曰陽夏之陽氣也陽生火與氣陽爲鬱熱歊蒸故爲火氣也其德施舍修樂施舍謂施爵祿舍逋罪修樂謂作樂以修修輔也其事號令賞賜賦爵受祿順鄉順鄉謂不違土俗之宜也謹修神祀量功賞賢以動陽氣陽氣主仁故行恩賞以助之也九暑乃至九暑謂九夏之暑也時雨乃降五穀百果乃登此謂日德日以照育爲德也中央曰土土位在中央而寄王於六月承火之後以

土火之子故也而統於夏所以與火同章也土德實輔四時入出王在四時之季與之
入出以風雨節土益力土德雨遍益其生植之力土生皮肌膚土所生木實成
皮與肌膚其德和平用均土無不載無不生故和而用均也中正無私位居中正
無偏私實輔四時春嬴育夏養長秋聚收冬閉藏言上之四時皆
土之所輔成也大寒乃極國家乃昌四方乃服言土輔四時使均成然後寒極
而成歲國昌民服此謂歲德言土能成歲之德也日掌賞賞爲暑得賞則熱熱故
爲暑歲掌和和爲雨和則陰陽交故爲雨夏行春政則風風主春故行秋
政則水行冬政則落霜氣肅殺故凋落也是故夏三月以丙丁之
日發五政一政曰求有功發勞力者而舉之二政曰開

久墳久墳瘞之處開通之也發故屋辟故窌以假貸也辟開三政曰令禁扇去笠禁扇去笠者不欲令人禦盛陽之氣毋扱免禁扱袒免者亦不欲人惡盛陽之氣也除急漏田廬田中之廬欲漏之不欲人惡盛陽之氣也四政曰求有德賜布施於民者而賞之五政曰令禁罝設禽獸謂設罝以取禽獸也毋殺飛鳥五政苟時夏雨乃至也西方曰辰辰星日交會也秋陰陽適中故為辰其時曰秋秋揫也時物成熟揫斂之其氣曰陰秋之陰氣也陰生金與甲陰氣凝結堅實故生金為爪甲也其德憂哀靜正嚴順秋氣悽惻故以憂恤哀憐為德靜正陰之性也嚴順謂德雖嚴然順時而為之也居不敢淫佚順秋氣而靜居不敢為淫逸過失也其事號令毋使民淫暴順旅聚收謂順時理軍旅聚而

收之也量民資以畜聚賞彼羣幹衆有武幹人當賞之聚彼羣材材謂
可以充兵器之材當收聚之百物乃收使民毋怠時云收歛出師故聚裝人無懈怠
所惡其察所欲必得察所惡之方而伐之則得其所欲也我信則克我既誠信
故能克敵此謂辰德辰以收歛殺姦邪爲德也辰掌收收爲陰收聚冬閉藏故爲陰
秋行春政則榮春發榮也行夏政則水夏多行水潦也行冬政則耗
冬肅殺損耗也是故秋三月以庚辛之日發五政一政曰禁博
塞博塞長姦邪故禁之圉小辯鬬譯跽小辯則利口覆國及譯傳言語相疾忌爲鬬訟者皆
當禁圉之也二政曰毋見五兵之刃時或出師掩襲故藏五兵之刃也三政
曰愼旅農趣聚收四政曰補缺塞坼師旅營農當愼收之秋方閉藏故令

補缺塞坼也五政曰修牆垣周門閭亦所以助閉藏之氣五政苟時五穀皆入北方曰月北方太陰故爲月也其時曰冬冬中也言藏收萬物於中也其氣曰寒冬之氣也寒生水與血寒釋則水流血亦水之類其德淯越溫怒周密冬時花葉凋落唯根幹存焉故以淯質爲德越散也冬旣閉藏時則入於慍畜故令散施爲德雖復陰怒當節之以溫周密者衆陰之閉藏也其事號令修禁徙民令靜止方時休息故禁人私徙令爲靜止也地乃不泄冬令行故地不泄也斷刑致罰無赦有罪以符陰氣陰氣主殺故斷刑致罪以符之大寒乃至甲兵乃強五穀乃熟國家乃昌四方乃備此謂月德月以閉藏罰罪爲德也月掌罰罰爲寒罰則殺物故爲寒也冬行春政則泄春陽氣行發泄也行夏政則

[靁夏雷雹行]行秋政則旱[謂冬氣旱早也]是故冬三月以壬癸之日發五政一政曰論孤獨恤長老二政曰善順陰修神祀賦爵祿授備位三政曰效會計毋發山川之藏[山藏謂銅銀之屬藏在山者川藏謂珠玉之屬藏在川者也]四政曰捕姦遁得盜賊者有賞五政曰禁遷徙止流民圉分異[分異謂離居者]五政苟時冬事不過所求必得所惡必伏是故春凋秋榮冬雷夏有霜雪此皆氣之賊也[氣反時則為賊害也]刑德易節失次則賊氣遬至賊氣遬至則國多菑殃是故聖王務時而寄政焉[謂順時而立政]作教而寄武[因教而習武也]作祀而寄德焉[謂設祭以顯德則神歆也]

此三者聖王所以合於天地之行也天地之行唯此三者而已日掌陽月掌陰星掌和陽爲德陰爲刑和爲事是故日食則失德之國惡之月食則失刑之國惡之彗星見則失和之國惡之失則當受罰故其所失各以其所類而與惡也風與日爭明則失生之國惡之日惡風且熱旱災成矣方生之物皆枯悴矣此失生德也故失生之國惡也是故聖王日食則修德月食則修刑彗星見則修和風與日爭明則修生此四者聖王所以免於天地之誅也信能行之五穀蕃息六畜殖而甲兵強治積則昌暴虐積則亾道生天地道者自然能生天地也德出賢人德者賢人所修爲故能生賢也道

生德法道則成德也德生正德修則理自正正生事正直則事幹是以聖王治天下窮則反終則始德始於春長於夏刑始於秋流於冬謂刑於冬而休息也刑德不失四時如一皆順時而成故如一刑德離鄉時乃逆行鄉方也作事不成必有大殃月有三政月三旬政異故曰三政也王事必理以爲久長王者行事必順三政之理然後可以長久不中者亦失理者亾中猶合也不合三政者則亦違失其理必敗亾國有四時固執王事固執四時之政以輔行王事四守有所謂守四時令得其所三政執輔執月之三政輔行己德也

五行第四十一

街猶通也註非

短語十五

一者本也本農桑也二者器也器所以理農桑之具也三者充也充謂人力能稱本與器也治者四也人既務本設治以理之也教者五也人既奉法則以禮義教之守者六也人既奉法從教則設官以守之立者七也既設官以守之則能立事前者八也既能立功立事可與前王比隆終者九也既能與前王比隆可謂王道之終也十者然後具五官於六府也立五行之官分掌六府也五聲於六律也謂播五聲於六律也六月日至陽生至六爲夏至陰生至六爲冬至是故人有六多陽至六爲純陽之多也陰至六爲純陰之多也稟陰陽之純以生故曰人有六多六多所以街天地也街猶陰陽多也天道以九制九老陽之數以老陽制天所以君長之也地理以

八制 八少陰之數以少陰制地欲以生息也 八道以六制 六者兼三才之數八稟天地陰陽之氣以生故以制人 以天爲父以地爲母以開乎萬物 父母開通以生萬物 以總一統 總持其本以統萬物也 通乎九制六府三充而爲明天子 言能總一統九制已下可謂明天子 修槩水上以待乎天堇 堇誠也言天子能以中正自修以槩自平上待天誠也 反五藏以視不親 又親反察於五藏以視知何者不親也 治祀之下以觀地位 理於祭祀之時於其所祭之下觀知地位之尊卑也 貨曋神廬合於精氣 神廬謂廟祠也日所次隅曰曋言祭神廬之時或薦珍貨雖已奠於地復以日次隅之所以爲精祥也如此者所以招合鬼神精氣之道也 已合而有常 神旣合聚而饗祐則風雨得其常也 有常而有經 風雨有常百貨成而常經不失也 審合其聲修

十二鍾以律人情不失其經則庶績咸通故可審合理世之聲以成安樂之音然後十二鍾以播其音音之高下皆法人情律法也人情已得萬物有極然後有德得人情則物理極極於物理可謂有德也故通乎陽氣所以事天也經緯日月用之於民天氣以積陽成德故通陽氣然後能事天又經緯日月之時候使人用之也通乎陰氣所以事地也經緯星曆以視其離地以積陰成體故通陰氣然後能事地又經緯星曆之節氣視知其離絶也通若道然後有行言能通上陰陽天地之道然後所行不失也然則神筮不靈神龜不卜旣通天地之道則所行無不當故龜筮不能爲卜兆黃帝澤參治之至也黃帝雖通天地之道不使參問日澤以得萬靈之情可謂理之至也昔者黃帝得蚩尤而明於天道得大常而察於

地利得奢龍而辯於東方得祝融而辯於南方得大封而辯於西方得后土而辯於北方黃帝得六相而天地治神明至蚩尤明乎天道故使爲當時（謂知天時之所當也）大常察乎地利故使爲廩者（廩給也謂開廩以給人也）奢龍辯乎東方故使爲土師（土師卽司空也）祝融辨乎南方故使爲司徒（謂主徒衆使務農也）大封辨於西方故使爲司馬（主兵馬以出征）后土辨乎北方故使爲李（李獄官也取使象水之平也）是故春者土師也夏者司徒也秋者司馬也冬者李也昔黃帝以其緩急作五聲（調政理之緩急作五聲也）以政五鍾令其五鍾一曰青鍾大音（大音東方鍾名）

二曰赤鍾重心三曰黃鍾灑光四曰景鍾昧其明五曰黑鍾隱其常（自大音重心已下皆鍾名其義則未聞）五聲既調然後作立五行以正天時五官以正人位人與天調然後天地之美生（美謂甘露醴泉之類也）日至睹甲子木行御（謂春日既至睹甲子用木行御時也）天子出令命左右士師內御（謂內侍之官也）總別列爵（謂總別等列之爵也）論賢不肖士吏（論士吏之賢與不肖當有所黜陟也）賦祕賜（祕藏之物出而賦賜之也）賞於四境之內發故粟以田數（故粟陳也以田數多少用陳粟給人使得務農）出國衡順山林禁民斬木所以愛草木也然則冰解而凍釋草木區萌（萌牙區別而生也）贖蟄蟲卵菱（贖猶去也卵皀菱芡）

麑音裨麇子

按自甲子起周一甲子六十日又零十二日得丙子故曰七十二日而畢盎五七三百五十日又五二爲十日通三百六十日一年之數也注非

也皆早春而生也春辟勿時春當耕闔無得不及時也苗足本足猶擁也春生之苗當以土擁其本不癘雛鷇癘殺也雛隨母食者不夭麑麇毋傅速麑鹿子也言夭傷之亡傷襁褓襁褓之嬰孩無得傷損也時則不凋若能行上事春則繁茂而不凋枯也七十二日而畢春當九十日而今七十二日而畢者則季月十八日屬土位故也睹丙子火行御天子出令命行人內御行人行使之官也令掘溝澮津舊塗舊塗謂先時濟水處當設其津梁也發臧任君賜賞任委也藏中委積物當發用之卽以充君之賞賜也君子修游馳以發地氣游馳謂游戲馳馬也出皮幣命行人修春秋之禮於天下諸侯通天下遇者兼和春秋二時聘問之禮然則天無疾風草木發奮鬱氣息謂鬱蒸之氣止息也民不

疾而榮華蕃七十二日而畢睹戊子土行御天子出令命左右司徒內御命司徒御理夏政也不誅不貞貞正也太陽用事時方長育故無所誅戮無責正以助養氣也農事為敬夏時農事尤盛順而敬之也大揚惠言言大舉仁惠之事也寬刑妖緩罪人皆所以助養氣也出國司徒令命順民之功力以養五穀君子之靜居陰氣方生故靜居以遵也而農夫修其功力極然則天為粵宛粵厚也宛順也天為厚順不逆時氣也草木養長五穀蕃實秀大六畜犧牲具民足財國富上下親諸侯和七十二日而畢睹庚子金行御天子出令命祝宗選禽獸之禁禁謂牢圈所養擬供祭祀也五穀之先熟者先熟則黍稷也而

薦之祖廟與五祀五祀謂門行戶竈中霤鬼神饗其氣焉君子食其味焉然則涼風至白露下天子出令命左右司馬衍組甲厲兵組甲謂以組貫甲也合什為伍謂立什人以之長為伍以修於四境之內諛然告民有事所以待天地之殺斂也諛悅順貌有事謂出師以伐不服象天地殺斂也然則晝炙陽夕下露地競環環炙實貌方秋之時晝則暴炙夕則下寒露而潤之陰陽更生故地氣交競而炙實五穀鄰熟鄰緊也陰陽氣足故緊熟草木茂實歲農豐年大茂七十二日而畢睹壬子水行御天子出令命左右使人內御御其氣足則發而止使人御理冬政其閉藏之氣足則發令休止也其氣不足則發撊瀆盜賊撊謂遮禁也摯

聚之謂其閉藏之氣不足則掤防盜賊以助其閉藏之氣也數剝竹箭言數剝剝削竹箭以爲矢也伐檀柘伐檀柘所以爲弓也令民出獵禽獸不釋巨少而殺之所以貿天地之所閉藏也貿天地閉藏故收獵取禽以助也然則羽卵者不段段謂離散不成毛胎者不贕贕謂胎敗潰也膒婦不銷弃膒古孕字銷弃謂散壞也草木根本美閉藏實堅則根本美凡此皆順冬閉藏之政所致也七十二日而畢睹甲子木行御天子不賦不賜賞而大斬伐傷此已下言逆時政所致災禍也君危不殺太子危家人夫人死若君雖危而不見殺則又太子危而家人夫人有死禍也不然則長子死如無家人夫人死則長子死七十二日而畢逆氣亦畢於七十二日也睹丙子火行御天子敬行急政

旱札苗死民厲札天死也厲疫死時當寬緩而乃急故有旱札疫之災也七十二日而畢睹戊子土行御天子修宮室築臺榭君危土方用事而修宮室以動亂之故君有危亾之禍外築城郭臣死築城郭動土危故其臣死七十二日而畢土王在六月而得七十二日者則每季得十八故也睹庚子金行御天子攻山擊石有兵作戰而敗士死喪執政時方收歛而乃攻山擊石故致兵器之禍也七十二日而畢睹壬子水行御天子決塞動大水王后夫人薨不然則羽卵者段毛胎者贕䐗婦銷弃草木根本不美七十二日而畢也

管子卷十四終

總校黃以周　分校吳承志　陳鉐　同校

管子卷第十五　　明吳郡趙氏本

唐司空房玄齡注

勢第四十二　　正第四十三

九變第四十四　　任法第四十五

明法第四十六　　正世第四十七

治國第四十八

勢第四十二　　短語十六

戰而懼水此謂澹滅方戰之時懼致水禍此必爲水所澹而滅亡也小事不從

大事不吉苟懼水禍則事無小大未見其福也戰而懼險此謂迷中方戰之時懼有險礙進退莫知所從故曰迷迷中言在迷惑之中分其師衆人既迷芒必其將亾之道人既迷惑不知所從則無所用其力是以滅其師衆矣又況迷惑芒然乎若是者必亾其衆凡此二事皆滅亾之道也動靜者比於死比近也用師之道我動而敵靜者則靜者勝矣故我近於死亾也動作者比於醜我先動敵反作應者我必無功故近於醜動信者比於距我既動彼能自申以敵我如此者近於見距也動詘者比於避我既動而彼屈服者近於見避夫靜與作時以為主人時以為客貴得度靜作得度則為主人其失度者則為客也知靜之修居而自利既多智而又安靜二者能修則居然自獲其利也知作之從每動有功知其所作常能從理如此者動必有功也故曰無

爲者帝其此之謂矣言無心於爲任理之自然如此者帝王之道也逆節萌生天地未形先爲之政其事乃不成繆受其刑言將爲篡殺凶逆之節雖萌牙而生然天地寂泊不見徵應無從已之形此則先天而政天乃違之故其事不成則被誅戮受其刑罪也天因人聖人因天所謂先天而天不違後天而奉天時天時不作勿爲客不因天時而動者乃爲客矣人事不起勿爲始不因人事而起可謂先事爲始慕和其衆以修天地之從人先生之天地刑之聖人成之則與天同極將建大事必慕和其衆天地既已從但當修天之意人先生是心天地又見其修意有從順之形聖人則發動而成如此者可謂與天同極也正靜不爭動作不貳素質不留全其素質無所留者與地同極能行正靜已下可謂與地同極也未得天極

則隱於德未得與天同極則隱而修德也已得天極則致其力已得天極則當致力而成之若湯之升陑武王牧野是也既成其功順守其從人不能代從順也功成矣則以順理守之所謂逆取順守者也則人何能代之乎成功之道嬴縮爲寶嬴縮猶行藏也所謂時行則行時止則止其道乃著故以爲寶毋亡天極究數而止但盡天之數則止而勿爲事若未成毋改其形毋失其始形謂常形也守常修始事終有成也靜民觀時待令而起言事未成之時但安靜其人謹候其時待天命令然後起而應也故曰修陰陽之從而道天地之常道從也嬴嬴縮縮因而爲當必行藏順時然後事當重言之殷勤其事也死死生生因天地之形死生猶隱顯也聖人隱顯必因天地之形天地之形聖人成之因天地之形則無不

成也小取者小利大取者大利但能法則大小無不利盡行之者有天下所謂唯天為大唯堯則之故賢者誠信以仁之慈惠以愛之端政象不敢以先人常執謙以下物中靜不留中心安靜無所留著裕德無求道德饒裕無求於人形於女色女之容色靜而不先求者其所處者柔安靜樂雖復隱處常能柔安靜樂行德而不爭以待天下之潰作也雖復為政行德常能謙讓不與物爭潰動亂也故賢者安徐正靜柔節先定先定謙柔之節然後有所興為也行於不敢則人不能與我爭勇而立於不能則人莫與我爭功守弱節而堅處之守柔弱之節而堅明以自處也故不犯天時不亂民謙順故無所犯亂也秉時養人以持四時之政以順養其人先德後刑賞以春夏刑以

秋冬順於天微度人既順於天又微度人之所宜以合之善周者明不能見也善於周周則極也萬物無所至如此者雖有明察之人不能盡矣善明者周不能蔽也善於明明則極也如此者則雖善周之人不能自隱蔽必爲善明者所知也大明勝大周則民無大周也明勝大周則人無能爲大周也大周勝大明則民無大明也周勝大明則人無能爲大明此皆欲大周大明獨在君也凡大周之先可以奮信奮信振起貌言既有大周之德在物之先則可以振起而有事大明之祖可以代天下有大明之德可以爲物祖如此則可代天下無道取其位而君之也索而不得求之招搖之下招搖之星隨斗杓順時而建者也天下者神器直欲索之則不得若求之招搖之下順時而取則可也獸厭走而有伏網罟獸所以惰厭其走者恐前有伏網罟故聖人不敢以直道

知所倚伏力其功而致其六擢

取天下者恐有大禍故也一偃一側不然不得偃側猶倚伏也聖人之取天下如云云文設武伏如其不然則天位不可得也大文三曾而貿義與德大武三曾而偃武與力大文三曾則文道行也故能成其德義大武三曾則武道行也故能偃其武力

正第四十三　　短語十七

制斷五刑各當其名罪人不怨服罪故不怨也善人不驚曰刑刑當故不驚如此者所謂刑也正之所以勝姦正也服之所以服不能也勝之所以勝姦邪飾之修飾身也必嚴其令而民則之曰政令嚴則人作法之如此者政也如四時之不貣如星辰之不變如宵如晝如陰如陽宵晝陰陽

按當作毋使民徑

皆有其常如日月之明曰法法之用守常不變愛之生之養之成之利民不德利雖及人不以爲德也天下親之曰德德用之恩萬物親之無德無怨無好無惡萬物崇一陰陽同度曰道道之用不二者刑以弊之政以命之法以遏之德以養之物待德養而成道以明之明是非也刑以弊之毋失民命刑斷合理故人命不失也令之以終其欲明之毋徑行令所以終人之欲使之明識正道不從邪徑也遏之以絕其志意毋使民幸用法正人之志意不使人有非分之幸也養之以化其惡必自身始身惡盡則人惡化明之以察其生必修其理恐有不修理故以明察之致刑其民庸心以蔽庸用也不用心以蔽斷則濫及不辜致政其民服信以

聽服用也謂用誠信聽理於人致德其民和平以靜君德及人以致和靜致道其民付而不爭人被道則相付任而不交爭也罪人當名曰刑罪當其名刑之謂也出令時當曰政令當於正時之謂也當故不改曰法不改當故法之謂也愛民無私曰德君愛無私德之謂也會民所聚曰道聚謂衆所宜也能令衆宜道之謂也立常行政能服信乎服信則政行常立中和愼敬能日新乎苟能和敬則其德日新也正衡一靜能守愼乎衡平也言但能守愼則政平而靜一廢私立公能舉人乎但公而無私則能舉人也臨政官民能後其身乎後其身則能臨政官人也能服信政此謂正紀能行信正者正之紀能服日新此謂行理能行日新可謂行之理也守愼正名僞詐自止能愼則詐息也

舉人無私臣德咸道（無私則不妄舉故臣德皆合於道也）能後其身上佐天子（後身則先公故能上佐天子也）

九變第四十四（謂人之情變有九）

短語十九

凡民之所以守戰至死而不德其上者有數以至焉（或守或戰雖復至死不敢恃之以德於上則有數存焉於其間故能至死也）曰大者親戚墳墓之所在也（一變也）田宅富厚足居也（二變）不然則州縣鄉黨與宗族足懷樂也（三變）不然則上之教訓習俗慈愛之於民也厚無所往而得之（君之恩厚皆在於人無所他往故得人之致死四變）不然

則山林澤谷之利足生也五變不然則地形險阻易守而難攻也六變不然則罰嚴而可畏也不然則賞明而足勸也七變不然則有深怨於敵人也八變不然則有厚功於上也功厚則祿多故亦自爲戰而不德於君九變此民之所以守戰至死而不德其上者也今恃不信之人而求以智用不守之民而欲以固將不戰之卒而幸以勝此兵之三闇也

任法第四十五

區言一

聖君任法而不任智任數而不任說任公而不任私任

大道而不任小物小物小事然後身佚而天下治失君則不然舍法而任智故民舍事而好譽舍數而任說故民舍實而好言舍公而好私故民離法而妄行舍大道而任小物故上勞煩百姓迷惑而國家不治聖君則不然守道要處佚樂馳騁弋獵鐘鼓竽瑟宮中之樂無禁圉也宮中之樂所以悅體安性故不禁禦之也不思不慮不憂不圖但任法數故無所慮圖也利身體便形軀養壽命垂拱而天下治但任法數則事簡故身不勞壽命長而天下自理也是故人主有能用其道者道則謂上法數公正大道不事心不勞意不動力而土地自辟囷倉自實蓄積自多甲

兵自彊羣臣無詐僞百官無姦邪奇術技藝之人莫敢高言孟行以過其情以遇其主矣孟大也遇待也不敢以謬妄姦言妄行以待其主也昔者堯之治天下也猶埴之在埏也埏和也音羶唯陶之所以爲猶金之在鑪恣冶之所以鑄其民引之而來推之而往使之而成禁之而止故堯之治也善明法禁之令而已矣黃帝之治天下也其民不引而來不推而往不使而成不禁而止此黃帝之於堯則堯有爲而黃帝無爲故黃帝之治也置法而不變使民安其法者也所謂仁義禮樂者皆出於法法行順仁義生此先聖之所以一民者也法所以齊一於

（民也）周書曰國法（有國者有法也）法不一則有國者不祥（法不一則亂故不祥）民不道法則不祥（道從）國更立法以典民則祥（更改也典主也言能觀宜改法以主於人則國理故祥也）羣臣不用禮義教訓則不祥百官服事者離法而治則不祥（服行也）故曰法者不可恆也（法敝則當變故不恆）存亡治亂之所從出（法順則存治法違則亂亡）聖君所以為天下大儀也（君為天下之儀表也）君臣上下貴賤皆發焉（莫不取法於君臣發行也）故曰法古之法也（立法者必師古）世無請謁任舉之人（任保也以法取人則無請謁之保舉）無閒識博學辯說之士（閒襍亂也法行則博學辯說之人不敢閒亂識事也）無偉服無奇行（偉服奇行皆過越法制者今止息者畏法故也）皆囊

於法以事其主囊者所以斂藏也謂人皆斂藏過行以順於法上事其主故明王之所恆者二一曰明法而固守之二曰禁民私而收使之謂以法收斂而使之此二者主之所恆也廢此二者則政亂夫法者上之所以一民使下也私者下之所以侵法亂主也故聖君置儀設法而固守之然故諶杵習士聞識博學之人不可亂也杵所以毀碎於物者也謂姦詐之人僞託於諶以毀君法習士謂習法之士聞識謂多聞廣識君守法堅故此等莫能亂也衆彊富貴私勇者不能侵也信近親愛者不能離也離猶違也珍怪奇物不能惑也萬物百事非在法之中者不能動也珍怪奇物此正法爲怪僻故法者天下之至道

也道無越於法者聖君之實用也用法為理國之實今天下則不然皆有善法而不能守也然故譝杵習士聞識博學之士能以其智亂法惑上眾彊富貴私勇者能以其威犯法侵陵謂侵陵於君也鄰國諸侯能以其權置子立相鄰國恃權能廢置君之子援立國相大臣能以其私附百姓謂用私恩誘百姓使附也翦公財以祿私士謂翦公財以祿私士此皆以君不守法故也凡如是而求法之行國之治不可得也謂從失法之後國不可得理也聖君則不然卿相不得翦其私羣臣不得辟其所親愛聖君亦明其法而固守之羣臣修通輻湊謂各得自通於君如輻之湊也以事其主百姓輯睦聽

令道法以從其事（道從也）故曰有生法有守法有法於法夫生法者君也（君始制法故曰生法）守法者臣也（臣則守法而行）法於法者民也（人則法君之法）君臣上下貴賤皆從法此謂爲大治故主有三術（謂上主中主危主也）夫愛人不私賞也惡人不私罰也置儀設法以度量斷者上主也愛人而私賞之惡人而私罰之倍大臣離左右專以其心斷者中主也臣有所愛而爲私賞之有所惡而爲私罰之（爲大臣愛惡之故而私賞罰也）倍其公法損其正心（謂損政教之正）專聽其大臣者危主也故爲人主者不重愛人不重惡人重愛曰失德重惡曰失威

君隨臣愛惡則威德皆在於臣故曰失也威德皆失則主危也故明王之所操者六生之殺之富之貧之貴之賤之此六柄者主之所操也主之所處者四一曰文二曰武三曰威四曰德此四位者主之所處也藉人以其所操命曰奪柄藉人以其所處命曰失位奪柄失位而求令之行不可得也既至於奪柄失位之後欲求令行不可得法不平令不全是亦奪柄失位之道也法不平令不全則柄位不可得而保故曰奪柄失位之道故有爲枉法有爲毀令此聖君之所以自禁也言有枉法毀令聖君則能禁止之故貴不能威富不能祿賤不能事近不能親美不能淫也此五事解見下

按失字當作以謂聖君以度量置儀法也

文植固而不動奇邪乃恐所立堅則不可動若奇邪則敗亾旋及故恐奇音羈奇革而邪化令往而民移君之奇邪能有革化則令纔往而人已移心而從善也故聖君失度量置儀法聖君見有失度量則置儀法以改也如天地之堅堅謂尊勝如列星之固自古至今不見天星有虧敗也如日月之明無私燿臨如四時之信寒暑之氣來必以時然故令往而民從之君能苞上之四事故令往人從也而失君則不然法立而還廢之令出而後反之枉法而從私毀令而不全是貴能威之富能祿之賤能事之近能親之美能淫之也此五者不禁於身君身不能自禁止也是以羣臣百姓人挾其私而幸其主妄希非分之恩彼幸而得之

則主日侵臣得不當得之恩則主日見侵也彼幸而不得則怨日產若不得所幸則怨毒日生也夫日侵而產怨此失君之所慎也凡爲主而不得用其法不適其意顧臣而行凡有所行不敢自專顧望其臣而爲之也離法而聽貴臣貴臣雖有離法亦聽從之此所謂貴而威之也言貴臣能威於君也富人用金玉事主而來焉謂以金玉來事主也主離法而聽之此所謂富而祿之也言富人能祿於君也賤人以服約卑敬悲色告愬其主服約謂屈服隱約也主因離法而聽之所謂賤而事之也言賤人善諂君聽之近者以偪近親愛有求其主主因離法而聽之此謂近而親之也言近者恃親以要君則君從美者以巧

匈胸聽也注非

言令色請其主主因離法而聽之此所謂美而淫之也言美者能以言色淫動於君故君亦聽之治世則不然不知親疏遠近貧賤美惡以度量斷之其殺戮人者不怨也殺當其罪故不怨也其賞賜人者不德也以功受賞故不德於君也以法制行之如天地之無私也是以官無私論士無私議民無私說皆虛其匈以聽於上匈恐懼貌上以公正論以法制斷故任天下而不重也法制行則事令簡故不重也亂君則不然有私視也故有不見也有私聽也故有不聞也有私慮也故有不知也凡私則不聞故有不見聞知也夫私者壅蔽失位之道也上舍公法而聽私說

故羣臣百姓皆設私立方以敎於國（方謂異道術也）羣黨比周以立其私請謁任舉以亂公法人用其心以幸於上上無度量以禁之是以私說日益而公法日損國之不治從此產矣夫君臣者天地之位也民者衆物之象也各立其所職以待君令羣臣百姓安得各用其心而立私乎故遵主令而行之雖有傷敗無罰（遵令而行敗非己致故無罰也）非主令而行之雖有功利罪死（失令有功法所不赦故罪死）然故下之事上也如響之應聲也臣之事主也如影之從形也故上令而下應主行而臣從此治之道也夫非主令而行

執當作埶勢古字按識當作百官論識乃字有譌誤

有功利因賞之是教妄舉也（賞不從令是教妄爲舉措）遵主令而行之有傷敗而罰之是使民慮利害而離法也羣臣百姓人慮利害而以其私心舉措則法制毀而令不行矣

明法第四十六　區言二

所謂治國者主道明也（主道明則公法明故國治）所謂亂國者臣術勝也（臣術勝則私事立故國亂）夫尊君卑臣非計親也以執勝也（令尊君卑臣者其計非欲使親君也但令君執其勝也）百官識非惠也刑罰必也（必令百官識非公之惠而不敢受又知刑罰必行無妄求免罪也）故君臣共道則亂（臣行君事

（故曰共道）專授則失（若君有所授與不合衆心而專之亦爲失也）夫國有四亾令求不出謂之滅（求不出令則下無所稟故滅）出而道留謂之擁（中道而留止故曰擁）下情求不上通謂之塞（求不上通則與君隔絶故曰塞也）下情上而道止謂之侵（下情雖欲上通中道爲左右所止此則臣侵上事也）故夫滅侵塞擁之所生從法之不立也是故先王之治國也不淫意於法之外（淫遊也）不爲惠於法之內也（不屈法以成私惠也）動無非法者所以禁過而外私也（外遺也）威不兩錯（臣行君威爲兩置）政不二門（臣出政是爲二門也）以法治國則舉錯而已（言能以法理國但舉而置之無不行）是故有法度之制者不可巧以詐僞（非法度不聽則詐僞何施）

按是下脫故字匿字爲句

有權衡之稱者不可欺以輕重以權衡稱之輕重立見有尋丈之數者不可差以長短今主釋法以譽進能則臣離上而下比周矣比周於下所以求譽以黨舉官則民務交而不求用矣交合則自進官何須求用是故官之失其治也是主以譽爲賞以毀爲罰也以毀譽爲賞罰則官自然失理然則喜賞惡罰之人離公道而行私術矣行私術自然得賞安用就公道而求乎比周以相爲匿是比周者凡有公是之事皆匿而不行也忘主死交以進其譽故交衆者譽多爲交友致死其譽自進外內朋黨雖有大姦其蔽主多矣是以忠臣死於非罪朋黨共毀之故忠臣非罪而死而邪臣起於非功朋黨共譽之故邪臣

非功而起所疚者非罪所起者非功也然則為人臣者重私而輕公矣私則得利公而致禍故重私而輕公矣十至私人之門私人之門謂所與交私為朋黨者也不一至於庭謂之君庭百慮其家不一圖國重私輕公也故屬數雖衆非以尊君也所屬之數雖曰衆多無不黨私故非尊君也百官雖具非以任國也各務私故不任國事此之謂國無人國無人者非朝臣之衰也家與家務於相益不務尊君也大臣務相貸而不任國小臣持祿養交不以官為事故官失其能官各失能則與無人同也是故先王之治國也使法擇人不自舉也使法量功不自度也設法者自著擇人量功之條故不勞自舉度也故能匿

而不可蔽苟有材能則法自舉之不可隱蔽也敗而不可飾也無功而敗法自量之故不可虛飾也譽者不能進無材雖譽之而不能進也而誹者不能退也有功雖誹之而不能退也然則君臣之間明別謂賢不肖有功者各明白而分別也明別則易治也明別則無偽濫故易治也主雖不身下為謂不身為其事而守法為之可也但守法則法自為之不勞身也

正世第四十七

區言三

古之欲正世調天下者必先觀國政料事務察民俗本治亂之所生知得失之所在然後從事從為故法可立而

治可行夫萬民不和國家不安失非在上則過在下今使人君行逆不修道誅殺不以理重賦斂竭民財急使令罷民力使令急故人力疲也財竭則不能毋侵奪人財竭則侵奪以共上稅也力罷則不能毋墮倪倪傲也謂疲墮而傲從也民已侵奪墮倪因以法隨而誅之則是誅罰重而亂愈起夫民勞苦困不足則簡禁而輕罪如此則失在上失在上而上不變則萬民無所託其命今人主輕刑政寬百姓薄賦斂緩使令然民淫躁行私而不從制飾智任詐負力而爭則是過在下過在下人君不廉而變也廉察也則暴人不勝邪亂

不止暴人不勝邪亂不止則君人者勢傷而威日衰矣故爲人君者莫貴於勝所謂勝者法立令行之謂勝法立令行故羣臣奉法守職百官有常法不繁匿萬民敦慤反本而儉力〔謂廉嗇而勤力也〕故賞必足以使〔謂使人從善也〕威必足以勝〔謂勝人姦邪也〕然後下從故古之所謂明君者非一君也〔五帝三王俱曰明君故曰非一〕其設賞有薄有厚其立禁有輕有重迹行不必同非故相反也皆隨時而變因俗而動夫民躁而行僻則賞不可以不厚禁不可以不重〔既躁而辟則難化須厚賞以誘之重禁以威之〕故聖人設厚賞非侈也立重禁非戾也賞

薄則民不利禁輕則邪人不畏設人之所不利欲以使則民不盡力立人之所不畏欲以禁則邪人不止是故陳法出令而民不從故賞不足勸則士民不爲用刑罰不足畏則暴人輕犯禁民者服於威殺然後從見利然後用被治然後正得所安然後靜者也夫盜賊不勝邪亂不止彊刼弱衆暴寡此天下之所憂萬民之所患也憂患不除則民不安其居民不安其居則民望絶於上矣夫利莫大於治害莫大於亂夫五帝三王所以成功立名顯於後世者以爲天下致利除害也事行不必同

所務一也莫不務於理也夫民貪行躁而誅罰輕罪過不發有罪過者不發舉也則是長淫亂而便邪僻也有愛人之心而實合於傷民輕刑以愛人姦多反傷人也此二者不可不察也二者謂愛與傷人夫盜賊不勝則良民危良人爲盜所害故危法禁不立則姦邪繁故事莫急於當務每事當其務則理也治莫貴於得齊齊謂無非人也制民急則民迫民迫則窘窘則民失其所葆葆謂所恃爲生者也緩則縱縱則淫淫則行私行私則離公離公則難用故治之所以不立者齊不得也謂上有非人也齊不得則治難行故治民之齊不可不察也聖人者明於治亂之道習於人

事之終始者也其治人民也期於利民而止至於利人則止而勿理也故其位齊也不慕古不留今留謂守常不變與時變與俗化夫君人之道莫貴於勝勝故君道立勝則無不服故君道立也君道立然後下從下從故教可立而化可成也夫民不心服體從則不可以禮義之文教也君人者不可以不察也

治國第四十八

區言四

凡治國之道必先富民民富則易治也民貧則難治也奚以知其然也民富則安鄉重家安鄉重家則敬上畏

罪敬上畏罪則易治也民貧則危鄉輕家危謂不安其所居也危鄉輕家則敢陵上犯禁陵上犯禁則難治也故治國常富而亂國常貧是以善爲國者必先富民然後治之昔者七十九代之君法制不一號令不同然俱王天下者何也必國富而粟多也夫富國多粟生於農故先王貴之凡爲國之急者必先禁末作文巧末作文巧禁則民無所游食民無所游食則必農謂必務農民事農則田墾田墾則粟多粟多則國富國富者兵彊兵彊者戰勝戰勝者地廣是以先王知衆民彊兵廣地富國之必生於粟

也故禁末作止奇巧而利農事今爲末作奇巧者一日作而五日食言取一日之利可共五日之食也農夫終歲之作不足以自食也然則民舍本事而事末作舍本事而事末作則田荒而國貧矣凡農者月不足而歲有餘者也而上徵暴急無時謂徭稅不以時則民倍貸以給上之徵矣倍貸謂貸一還二也耕耨者有時而澤不必足謂雨澤不足也則民倍貸以取庸矣澤不足則歲凶富者倍貸於貧不能還其倍價者則計所倍而取庸矣秋糴以五春糶以束是又倍貸也謂富者秋時以五糴之至春出糶便收其束矣此亦倍貸之類也束十疋也故以上之徵而倍取於民者四謂上無時之徵一也澤不足二也秋糴春糶三

也下關市府庫之徵四也關市之租府庫之徵粟什一厮輿之事此四時亦當一倍貸矣府庫謂府之庫新有徵稅言人供關市府庫之徵亦用粟之什一計四時常有所用故亦當一倍貸之夫以一民養四主四主即上四倍貸也故逃徙者刑謂有刑罰而上不能止者粟少而民無積也常山之東河汝之間蚤生而晩殺五穀之所蓄熟也四種而五穫四種謂四時皆種五穫謂五穀皆宜而有所穫中年畝二石一夫為粟二百石今也倉廩虛而民無積農夫以粥子者上無術以均之也故先王使農士商工四民交能易作交能易作謂雖士亦善於農工雖農亦通於士業也終歲之利無道相過也道從也四人均能故其利無從相過之也

按別本註伯者或不能廣積畜故有時而竭王者之民積之廣而生之不已也

是以民作一而得均四人交能易作故曰一也民作一則田墾姦巧不生田墾則粟多粟多則國富姦巧不生則民治富而治此王之道也不生粟之國亾粟生而死者霸霸者或不能廣積粟故人有不生而致死者也粟生而不死者王王者積粟既多故人保其生無復致死者也粟也者民之所歸也粟也者財之所歸也有粟則人歸之粟也者地之所歸也積粟既多或有人地歸降者也粟多則天下之物盡至矣故舜一徙成邑二徙成都參徙成國舜非嚴刑罰重禁令而民歸之矣去者必害謂背舜而去者從者必利也先王者善爲民除害興利故天下之民歸之所謂興利者

利農事也所謂除害者禁害農事也農事勝則入粟多入粟多則國富國富則安鄉重家安鄉重家則雖變俗易習謂改易其常習敺衆移民至於殺之而民不惡也此務粟之功也上不利農則粟少粟少則人貧人貧則輕家輕家則易去易去則上令不能必行上令不能必行則禁不能必止禁不能必止則戰不必勝守不必固矣夫令不必行禁不必止戰不必勝守不必固命之曰寄生之君謂甍寄爲生不能長久此由不利農少粟之害也粟者王之本事也人主之大務有人之塗謂保有其人其塗因粟也治國之道也

管子卷十五終

總校黃以周分校吳承志
陳銛同校

管子卷第十六　　明吳郡趙氏本

唐司空房玄齡注

內業第四十九　封禪第五十

小問第五十一

內業第四十九

區言五

凡物之精此則爲生（精謂神之至靈者也得此則爲生）下生五穀上爲列星流於天地之閒謂之鬼神藏於胷中謂之聖人是故民氣（謂上之精者則人氣也）杲乎如登於天（杲杲明貌也）杳乎如入於

淵淖（女教反）乎如在於海（淖汋潤也）卒乎如在於己（人有氣則存故如在於己也）是故此氣也不可止以力（以力止之氣愈去）而可安以德（靜心念德氣自來也）不可呼以聲而可迎以音（調其宮商使之克諧氣自來也）敬守勿失是謂成德（不失氣德自成）德成而智出（德成智自生也）萬物果得（以智安物物皆得宜）凡心之刑（刑法也謂得安心之法也）自充自盈（充盈謂完而無虧也）自生自成（生成謂每心生必有所成凡此皆得安心法故也）其所以失之必以憂樂喜怒欲利（此六者過常以亂於心則失矣）能去憂樂喜怒欲利心乃反濟（若能去六者則心反守其所而能濟成也）彼心之情利安以寧（安寧者心之所利也）勿煩勿亂和乃自成（若無煩亂心和自成）折折乎如在於

側忽忽乎如將不得（折折明貌言心明察若在其側及其求之則忽忽然而不得）渺渺乎如窮無極（渺渺微遠貌言心之微遠如欲窮之則無其極）此稽不遠日用其德（常以此考心不遠之則日有所用也）夫道者所以充形也（自形內而虛者皆道）而人不能固（人不能固守其虛反以利欲塞也）其往不復其來不舍（既有利欲之心則道往而不復雖其有來無處可舍）謀乎莫聞其音（今謀欲尋於道則不聞其音）卒乎乃在於心冥冥乎不見其形（尋至於極則近於心心之方寸虛道之君乎）淫淫乎與我俱生（淫淫增進貌有生則有道故曰與我俱生也）不見其形不聞其聲而序其成謂之道（雖無形聲常依序而成故謂之道也）凡道無所善心安愛（言道無他善唯愛心安也）心靜氣理道乃可止

若靜心則氣自調理故道來止也彼道不遠民得以產人得之以生則道在人故不遠也彼道不離民因以知人既因道而知則道常在而不離是故卒乎其如可與索推尋其終似可與索眇眇乎其如窮無所及欲窮之則眇眇然無所彼道之情惡音與聲音聲者所以亂道故惡之也修心靜音道乃可得道也者口之所不能言也目之所不能視也耳之所不能聽也所以修心而正形也雖不可以言語視聽用之修心則外形自正也人之所失以死所得以生也事之所失以敗所得以成也

凡道無根無莖無葉無榮道非如卉木而有根莖花葉也萬物以生萬

物以成命之曰道無根莖而能生無花葉而能成則陰陽不測者也故命之曰道天主正平分四時天之正也地主平均生萬物地之平也人主安靜無爲而無不爲人之安靜也春秋冬夏天之時也山陵川谷地之枝也爲地之枝條也喜怒取予人之謀也四者謀之用也是故聖人與時變而不化時自變耳聖本不化從物而不移物遷而從之聖本不移能正能靜然後能定必正靜然後定也定心在中耳目聰明四枝堅固心苟定於中則耳目自聰明四枝自堅固者也可以爲精舍心者精之所舍精也者氣之精者也氣之尤精者爲之精氣道乃生氣得道能有生生乃思生則有心故思也思乃知思則知生也知乃止矣成智則理足故止也凡心之形過知失生安心之法智過

（其度則失其生）一物能化謂之神一事能變謂之智（一謂無也謂無心於物事而物事自變化以為神智也）化不易氣變不易智惟執一之君子能為此乎（苟執一故能不易其氣智也）執一不失能君萬物（無心為有心者主也）君子使物不為物使（無心故能使物而物不能使也）得一之理治心在於中（苟得中則心自治矣）治言出於口治事加於人（則無狂事）然則天下治矣一言得而天下服一言定而天下聽公之謂也（理心之謂）形不正德不來中不靜心不治正形攝德天仁地義則淫然而自至（言欲正形攝德但能則天之仁法地之義則德淫然自至淫進貌也）神明之極照乎知（照智者神明之極理）萬物中義守不忒（若常守中則無

差忒不以物亂官貪物則官亂不以官亂心貪官則心亂也是謂中得能忘官貨則中心自得也有神自在身中得則神自在身也一往一來莫之能思神不測者也故往來不能思也失之必亂得之必治謂神也敬除其舍精將自來精想思之除謂有則想思之寧念治之寧靜思念則心自治嚴容畏敬精將至定但能嚴敬則精至而定也得之而勿捨耳目不淫心無他圖既得精守之而勿捨則耳目不淫心無他慮也正心在中萬物得度心在中而正則無過舉故萬物得度也道滿天下普在民所民不能知也言人皆有道但不能自知耳一言之解上察於天下極於地蟠滿九州若能解道之一言則能察天極地而中滿於九州蟠委地也何謂解之在於心安

按當作意以先言

解道者在於心安 我心治官乃治我心安官乃安言官之治安皆從心生也治之者心也安之者心也治之與安無不由心心以藏心言心亦藏於心也心之中又有心焉以心藏心故心中又有心彼心之心謂心中所藏之心音以先言言從音生故音先言音然後形有音然後見也形然後言有形則是言也言然後使有言則出命故有所使令使然後治不治必亂使而違理故亂亂乃死亂則凶禍至故死也精存自生其外安榮精存於中則自然長生至於外形靜而榮茂也內藏以為泉原內藏於精則無窮竭若水之原浩然和平以為氣淵言精既浩然和平則能生氣故為氣淵淵之不涸四體乃固生氣之淵不有竭涸故四體固也泉之不竭九竅遂通藏精之泉不竭故九竅通也乃能窮

天地被四海（體固竅通故能壽畢天地德被四海）中無惑意外無邪菑（邪菑生於惑意故內無惑意則邪菑自銷也）心全於中形全於外（中全則外完）不逢天菑不遇人害（天菑人害能禍不全者也）謂之聖人人能正靜皮膚裕寬耳目聰明筋信而骨強（但能正靜則皮膚自裕寬耳目自聰明筋骨自申强）乃能戴大圜（天也）而履大方（地也）鑑於大清（道也）視於大明（日月也）敬慎無忒日新其德徧知天下窮於四極敬發其充（充謂道也）是謂內得（發行於道故內得也）然而不反此生之忒（忒差也若不反守於道則生有差謬也）

凡道必周必密（周密則慎不泄）必寬必舒（寬舒則博而密）必堅必固（堅固

按和當作知

則精不解守善勿舍勿舍則善自成逐淫澤薄競逐淫邪津澤浮薄既知其極反於道德知極反德則常道自隆全心在中不可蔽匿有諸內必形於外也和於形容心和者容睟也見於膚色內暢者體澤善氣迎人親於弟兄惡氣迎人害於戎兵不言之聲疾於雷鼓謂全心以德感物者也德者不疾而速不崇朝而遍天下故疾於雷鼓也心氣之形明於日月察於父母全心之氣發形於外則無不耀不知若明於日月察於父母也無賞不足以勸善慕賞乃善非本為善刑不足以懲過畏刑懲過非本無過氣意得而天下服若不慕賞不畏刑意氣內得此誠善也故天下服心意定而天下聽心意定則理明故天下聽也摶氣如神萬物備存摶謂結聚也結聚純氣則無所不變化故如神而物備存矣

能摶乎能一乎摶結則自一也能無卜筮而知吉凶乎吉凶在於逆順故不須卜筮而知也能止乎能已乎謂正而求諸己也能勿求諸人而得之己乎求人者或自得者明思之思之又重思之求己者必須再三思之也思之而不通鬼神將通之若再三思之而不通則或致鬼神爲通之也非鬼神之力也精氣之極也言今能致鬼神者非鬼神自見其力蓋由思之不已精氣之極也

四體既正血氣既靜一意摶心耳目不淫雖遠若近言既體正氣靜意一心摶耳目之用不有淫過事雖遠大可以近速而成也思索生知近而過思索其知自生慢易生憂疏慢輕易必致凶禍故生憂暴傲生怨殘暴傲虐傷害必多故生怨也憂鬱生疾憂恚鬱塞懷不通暢故生疾也疾困乃死既疾而困可謂彌留而死思

之而不捨內困外薄思欲不捨則五藏困於內形骸薄於外也不蚤為圖生
將巽舍既已內困外薄尚不圖之如此則生將巽遁其舍而至於死期也食莫若無飽
飽食者善閉塞思莫若勿致致思者多困竭節適之齊彼將自至齊中也言
能節食適思常莫過中則生將自至凡人之生也天出其精言稟精於天也地出
其形地出衣食以養成其形合此以為人言合天地精氣以成人和乃生二氣
和乃成其生也不和不生察和之道其精不見其徵不醜醜類也言
欲察和則精不可見至於徵驗又不知其類也平正擅匈論治在心此以長壽
和之精類雖不可知見但能平而正則和氣獨擅於匈中論其適理又不離心如此則可以益算而長壽也
忿怒之失度乃為之圖若忿怒過度則當圖而去之節其五欲去其

二凶喜怒過度皆能為害故曰二凶不喜不怒平正擅匈不喜不怒可謂和也故能既平且正獨擅於胷中也凡人之生也必以平正所以失之必以喜怒憂患是故止怒莫若詩詩有清風之詠故能止怒去憂莫若樂節樂莫若禮守禮莫若敬守敬莫若靜內靜外敬能反其性性將大定凡食之道大充傷而形不臧大充謂過於飽大攝骨枯而血沍大攝謂過於飢血沍謂血銷減而凝沍充攝之間此謂和成間猶中也充攝得中則和暢而有所成也精之所舍而知之所生言精智生舍於和成飢飽之失度乃為之圖圖之令合於度飽則疾動飽而疾動則食氣銷飢則廣思飢而廣思則忘其飢老則長慮老而長慮則遺其老飽不疾動氣不

通於四末四末四支飢不廣思飽而不廢廢止也老不長慮困乃邀竭令老則益困而速竭大心而敢心既浩大又能勇敢寬氣而廣當寬舒其氣而廣有所容其形安而不移形安則志固故不移能守一而弃萬苛守一則惡煩故弃萬苛也能見利不誘見害不懼寬舒而仁獨樂其身是謂雲氣意行似天能調其氣故比於雲意之行氣似天之布雲也凡人之生也必以其歡歡則志氣和故生也憂則失紀怒則失端憂怒過常則失其端紀憂悲喜怒道乃無處憂怒則害道故道無所處愛慾靜之遇亂正之謂若愛慾則當靜之若遇廢亂則當正之勿引勿推福將自歸去而勿引來而勿推但任平而往福則自歸也彼道自來可藉與謀藉因也因其自來而與之謀則意動而理

襍篇已下多非管子書語意甚不類

盡靜則得之躁則失之靈氣在心一來一逝（靜則來躁則逝）其細無內其大無外所以失之以躁爲害心能執靜道將自定得道之人理丞而屯泄匈中無敗（謂勝理丞達屯聚泄散故匈中無敗）節欲之道萬物不害（能節欲則物無害也）

封禪第五十（元篇亾今以司馬遷封禪書所載管子言以補之）

襍篇一

桓公旣霸會諸侯於葵丘而欲封禪管仲曰古者封泰山禪梁父者七十二家而夷吾所記者十有二焉昔無懷氏（古之王者在伏羲前）封泰山禪云云（云云山在梁父東）虙羲封泰山

禪云云神農封泰山禪云云炎帝封泰山禪云云黃帝封泰山禪亭亭（亭亭山在牟陰）顓頊封泰山禪云云帝嚳封泰山禪云云堯封泰山禪云云舜封泰山禪云云禹封泰山禪會稽湯封泰山禪云云周成王封泰山禪社首（山名在博縣或云在鉅平南十三里）皆受命然後得封禪桓公曰寡人北伐山戎過孤竹西伐大夏涉流沙束馬懸車上卑耳之山（將上山纏束其馬懸鉤其車也卑耳卽齊語所謂辟耳）南伐至召陵登熊耳山以望江漢兵車之會三而乘車之會六九合諸侯一匡天下諸侯莫違我昔三代受命亦何以異乎於是管仲睹

桓公不可窮以辭因設之以事曰古之封禪鄗上之黍北里之禾（鄗上山也鄗音臛 鄗上北里皆地名）所以爲盛江淮之間一茅三脊（所謂靈茅）所以爲藉也東海致比目之魚（各有一目不比不行其名曰鰈）西海致比翼之鳥（各有一翼不比不飛其名曰鶼鶼）然後物有不召而自至者十有五焉今鳳凰麒麟不來嘉穀不生而蓬蒿藜莠茂鴟梟數至而欲封禪毋乃不可乎於是桓公乃止

小問第五十一

桓公問管子曰治而不亂明而不蔽若何管子對曰明分任職則治而不亂明而不蔽矣公曰請問富國奈何管子對曰力地而動於時則國必富矣（謂勤力於地利其所動作必合於天時）公又問曰吾欲行廣仁大義以利天下奚爲而可管子對曰誅暴禁非（此大義也）存亡繼絕而赦無罪（此廣仁也）則仁廣而義大矣公曰吾聞之也夫誅暴禁非而赦無罪者必有戰勝之器攻取之數而後能誅暴禁非而赦無罪公曰請問戰勝之器管子對曰選天下之豪傑致天下之精材來天下之良工則有戰勝之器矣公曰攻取

之數何如管子對曰毀其備散其積奪之食則無固城矣毀備奪食則無以守故其城不固此謂攻也公曰然則取之若何謂取其士管子對曰假而禮之假謂假借之恩厚而勿欺厚謂重之以德則天下之士至矣公曰致天下之精材若何精材謂美材可為軍之器用也管子對曰五而六之九而十之不可為數欲致精材者必當貴其價故他處直五我酬之六他處直九我酬之十常令貴其一分不可為定數如此則天下精材可致也公曰來工若何管子對曰三倍不遠千里酬工匠之庸直常三倍他處則工人不以千里為遠皆至矣桓公曰吾已知戰勝之器攻取之數矣請問行軍襲邑舉錯而知先後不失地利若何管子對曰用貨

察圖用貨爲反間則知其先後察彼國圖則不失地利也公曰野戰必勝若何管子對曰以奇奇謂權譎以勝敵也公曰吾欲徧知天下若何管子對曰小以吾不識則天下不足識也若能博聞多見齊其所不識則知天下遍矣吾之所識天下亦無人能識之也公曰守戰遠見有患爲國者必入守出戰今吾於此二者預見其患矣夫民不必死則不可與出乎守戰之難守戰之難必致死然後可出也不必信則不可恃而外知人必誠信然後爲若視聽故知外事也夫恃不死之民而求以守戰恃不信之人而求以外知此兵之三闇也若不死不信則守闇戰闇外闇故曰三闇使民必死必信若何管子對曰明三本公曰何謂三本管子對曰三

本者一曰固二曰尊三曰質公曰何謂也管子對曰故國父母墳墓之所在固也人既戀本而哀墳墓則其心固田宅爵祿尊也妻子質也三者備然後大其威厲其意則民必死而不我欺也不我欺則信也桓公問治民於管子管子對曰凡牧民者必知其疾疾謂患苦也而憂之以德勿懼以罪勿止以力煩力役則止而不來愼此四者足以治民也桓公曰寡人睹其善也何爲其寡也謂四言雖善然以之理國恐其太少管仲對曰夫寡非有國者之患也患在不能行不在寡少也昔者天子中立地方千里四言者該焉何爲其寡也該備也謂四言足以備千里之化不爲少夫牧民

澤作釋舍也

不知其疾則民疾（疾謂憎嫌之也）不憂以德則民多怨懼之以罪則民多詐（設詐以避罪也）止之以力則往者不反（創其力來役之苦者鷙距鷙疑也距止也聞其役煩則疑而止也）故聖王之牧民也不在其多也桓公曰善勿已如是又何以行之（其事既善雖然不但如是而已更有何事以行此四言也）管仲對曰質信極忠（質主也謂主能得信又極忠也）嚴以有禮慎此四者所以行之也桓公曰請聞其說管仲對曰信也者民信之忠也者民懷之嚴也者民畏之禮也者民美之語曰澤命不渝信也（謂恩澤之命不有渝變如此者信也）非其所欲勿施於人仁也（仁者忠於人也）堅中外正嚴也質信以讓

禮也主行於信又能遜讓如此者禮也桓公曰善哉牧民何先管子對曰有時先事有時先政有時先德有時先恕飄風暴雨不爲人害涸旱不爲民患百川道百川之流皆從故道年穀熟糴貸賤禽獸與人聚食民食年穀熟則禽獸食人之食民不疾疫當此時也民富且驕牧民者厚收善歲以充倉廩善歲謂有年禁藪澤此謂先之以事隨之以刑敬之以禮樂以振其淫振止也禮樂者所以止人淫放此謂先之以政飄風暴雨爲民害涸旱爲民患年穀不熟歲饑糴貸貴民疾疫當此時也民貧且罷牧民者發倉廩山林藪澤以共其財後之以事先

之以恕以振其罷此謂先之以德其收之也不奪民財謂善歲也其施之也不失有德謂凶年也富上而足下此聖王之至事也桓公曰善

桓公問管仲曰寡人欲霸以二三子之功既得霸矣今吾有欲王其可乎管仲對曰公當召叔牙而問焉管仲知桓公不可王難以實對故推令問叔牙鮑叔至公又問焉鮑叔對曰公當召賓胥無而問焉賓胥無趨而進公又問焉賓胥無對曰古之王者其君豐其臣教君豐臣教則君能制臣故可以王也今君之臣豐言德豐於君也公遵遁繆然遠二三子遂徐行而進言公之所遵行

者皆流遁繆妄之事無所比可謂遠於二三子但當徐而漸以取進耳欲王天下恐未可公曰昔者大王賢王季賢文王賢武王賢武王伐殷克之七年而崩周公旦輔成王而治天下僅能制於四海之內矣今寡人之子不若寡人寡人不若二三子以此觀之則吾不王必矣

桓公曰我欲勝民言欲勝服於民爲之柰何管仲對曰此非人君之言也人君之言當仁以化之不可直用刑勝也勝民爲易夫勝民之爲道非天下之大道也君欲勝民則使有司疏獄而謁有罪者償謂疏錄獄囚謁告有罪者則償之也數省而嚴誅數省有過嚴其誅罪若此

則民勝矣雖然勝民之爲道非天下之大道也使民畏公而不見親（嚴刑故也）禍亟及於身（二世嚴刑身戮望夷）雖能不久（雖能勝人不可以安）則人持莫之弑也危哉（持謂見劫執也弑謂殺親也）君之國岋乎

桓公觀於廄問廄吏曰廄何事最難廄吏未對管仲對曰夷吾嘗爲圉人矣（圉養馬者）傅馬棧最難（謂編次之棧馬所立木也）先傅曲木曲木又求曲木（編棧者先附曲木其次還須曲木求其類）曲木已傅直木無所施矣（既用曲木又施直木則失其類而棧敗矣喻小人用則君子退也）先傅直木直木又求直木直木已傅曲木亦無所施矣（喻君子用

則小人退

桓公謂管仲曰吾欲伐大國之不服者奈何管仲對曰先愛四封之內然後可以惡竟外之不善者四封之內見愛則人致死可以惡竟外之不善者先定卿大夫之家然後可以危鄰之敵國卿大夫之家既定則國強故可以危鄰國是故先王必有置也然後有廢也已國有置然後廢他國也必有利也然後有害也能利已國然後可以害他國也

桓公踐位令釁社塞禱殺生以血澆落於社曰釁社祝鳧已疵獻胙祝祝史鳧疵其名也胙祭肉也祝曰除君苛疾祝令除君煩苛之疾與若之多虛而少實若似也謂君之材能多似有而非實如此者亦祝去之也桓公不說瞑目而

祝祝鳧巳疵祝鳧巳疵授酒而祭之曰又與君之若賢謂君似賢亦當去之桓公怒將誅之而未也以復管仲復猶告也管仲於是知桓公之可以霸也祝史誣君之惡君怒而將誅之是心務善也故知可與霸也

桓公乘馬虎望見之而伏桓公問管仲曰今者寡人乘馬虎望見寡人而不敢行其故何也管仲對曰意者君乘駮馬而洀桓迎日而馳乎洀古盤字公曰然管仲對曰此駮象也駮食虎豹故虎疑焉

楚伐莒莒君使人求救於齊桓公將救之管仲曰君勿

救也公曰其故何也管仲對曰臣與其使者言三辱其君顏色不變辱其君而色不變則無詬恥也臣使官無滿其禮三三加其禮皆不滿足强其使者爭之以死不識不滿之意纔激强之則爭之以死是不智莒君小人也君勿救其使不賢故知其君小人也桓公果不救而莒亾

桓公放春三月觀於野春物放發故曰放春桓公曰何物可比於君子之德乎隰朋對曰夫粟內甲以處中有卷城外有兵刃種粟者甲在內而處葉居外而卷若城苗之纖芒在外有兵刃未敢自恃自命曰粟粟之物用雖如此然不敢自恃故自名曰粟粟則謹促之名也此其可比於君子之德乎管仲曰苗始其少也眴眴胡絹切目搖也乎何其孺子也

呴呴柔順貌穀苗始則柔順故似孺子也至其壯也莊莊乎何其士也壯謂苗轉長大莊莊矜直貌也至其成也由由乎茲免何其君子也由由悅也實貌茲勉謂益有謹勵天下得之則安人以穀爲命不得則危故命之曰禾以其和調人之性命此其可比於君子之德矣桓公曰善

桓公北伐孤竹未至卑耳之谿十里闟然止瞠然視闟住立貌瞠驚視貌援弓將射引而未敢發也謂左右曰見是前人乎左右對曰不見也公曰事其不濟乎寡人大惑今者寡人見人長尺而人物具焉冠右袪衣走馬前疾事其不濟乎寡人大惑豈有人若此者乎管仲對曰臣聞登

山之神有俞兒者長尺而人物具焉霸王之君興而登山神見且走馬前疾道也袪衣示前有水也右袪衣示從右方涉也至卑耳之谿有贊水者謂贊引渡水者曰從左方涉其深及冠從右方涉其深至膝若右涉其大濟桓公立拜管仲於馬前曰仲父之聖至若此寡人之抵罪也久矣抵當也不知仲父之聖是寡人當有罪久矣管仲對曰夷吾聞之聖人先知無形今已有形而後知之臣非聖也善承教也善承古人之法

桓公使管仲求甯戚甯戚應之曰浩浩乎管仲不知至

中食而慮之婢子曰公何慮管仲曰非婢子之所知也婢子曰公其毋少少毋賤賤昔者吳干戰干江邊地也未齓不得入軍門齓毀齒國子擿其齒遂入爲干國多戰功曰多言於干戰國子功多也百里徯秦國之飯牛者也穆公舉而相之遂霸諸侯由是觀之賤豈可賤少豈可少哉管仲曰然公使我求甯戚甯戚應我曰浩浩乎吾不識婢子曰詩有之浩浩者水育育者魚水浩浩然盛大魚育育然相與而遊其中喻時人皆得配偶以居其室家甯戚有伉儷之思故陳此詩以見意未有室家而安召我居言誰當召我授之配匹與之爲居乎也甯子其欲室乎

桓公與管仲闔門而謀伐莒未發也而已聞於國矣桓公怒謂管仲曰寡人與仲父闔門而謀伐莒未發也而已聞於國其故何也管仲曰國必有聖人桓公曰然夫日之役者有執席食以視上者必彼是邪桓公與管仲謀時役人於前乃有執席而食私目上視所以察君也必是人者知吾謀也於是乃令之復役毋復相代時執席而食者代人人役因得察君今不令相代彼亦知君覺已必當來也少焉東郭郵至桓公令儐者延而上儐謂贊引賓客者也與之分級而上公以客禮待之故與之分級而上謂使之就賓階也問焉曰子言伐莒者乎東郭郵曰然臣也桓公曰寡人不言伐莒而子言伐莒其故何

也東郭郵對曰臣聞之君子善謀而小人善意（善以意度之也）臣意之也桓公曰子奚以意之東郭郵曰夫欣然喜樂者鐘鼓之色也夫淵然清靜者縗絰之色也漻然豐滿（心在兵武形氣盛故其貌豐滿）而手足拇動者（中勇外形必應故手足拇動也）兵甲之色也日者臣視二君之在臺上也口開而不闔是言莒（莒字兩口故二君開口相對卽知其言莒）舉手而指勢當莒也且臣觀小國諸侯之不服者唯莒於是（唯莒不服於是知之）臣故曰伐莒桓公曰善哉以微射明此之謂乎（言以形色之微知伐國之明也）子其坐寡人與子同之（同伐莒之謀也）

客或欲見於齊桓公請仕上官授祿千鍾公以告管仲
曰君予之客聞之曰臣不仕矣公曰何故對曰臣聞取
人以人者以人之言然後取人其去人也亦用人吾不仕矣

管子卷十六終

總校黃以周　分校吳承志　陳[illegible]銛　同校

B
126
.E7
v.10

管子卷第十七　明吳郡趙氏本

唐司空房玄齡注

七臣七主第五十二　禁藏第五十三

七臣七主第五十二

襍篇三

或以平虛請論七主之過謂平意虛心也七主據下唯有六者皆過主能無此六者過則爲一是主也過主六是主一故曰七主也得六過一是以還自鏡以知得失得六過則爲一是以自鑒得失可知也以繩七臣得六過一是嗚呼美哉成事疾疾美也繩謂彈正也言以六過繩七臣令臣無六過是故爲一君臣咸有一德故能成美

申當作中

啎許從午聲或作啎覺啎之啎也下放此

也申主任勢守數以爲常申謂陳用法令周聽近遠以續明遠近之事周而聽之則其明不絕皆要審則法令固賞罰必則下服度事皆得要而詳審則法令固賞罰必而下皆服其法度也不備待而得和則民反素也謂以道德理世之君至仁感物德和自此而至故人皆反於朴素今申主不能然故以爲過也惠主豐賞厚賜以竭藏赦姦縱過以傷法藏竭則主權衰法傷則姦門闓故曰泰則反敗矣謂爲惠太過故反成敗也侵主好惡反法以自傷越法行事謂之侵所好所惡皆反於法故自傷喜決難知以塞明決難知則理不當故明塞也從狙而好小察狙伺也謂既任臣有所爲必從而伺之事無常而法令申不啎則國失勢啎古伍字謂偶合也言雖申布法令於事不合法既

不行所以失勢也芒主目伸五色耳常五聲芒謂芒然不曉識之貌伸謂放恣也四鄰不計四鄰與己為隙不計度而知之也司聲不聽司聲之官隨君所好不為聽其理亂之音也則臣下恣行而國權大傾不辟則所惡及身所為既不合理故惡還及身勞主不明分職上下相干言失任臣之理勞而無功故曰勞主臣主同則刑振以豐豐振以刻臣主同勢則俱奮威權故刑罰大振而且豐多刑豐而又妄振非刻而何也去之而亂臨之而殆則後世何得權臣振主君欲去之必為亂任而臨之必危殆既亂且危敗亾必及故後代無得也振主喜怒無度嚴誅無赦動發威嚴謂之振也臣下振怒不知所錯則人反其故故為先君之理不辟則法數日衰而國失固舉措既不合理故數衰而國失固

亾主通人情以質疑故臣下無信盡自治其事則事多既不自曉故下通人情以問所疑則臣下無所取信皆自任胷臆以理其事人人生事故事多也多則昏昏則緩急俱植植立也既昏而不明故緩急之事俱可立不許則見所不善所為既不合理故其所見之事皆不善餘力自失而罰尚有執權餘力己不自責乃遷怒而罰之故主虞而安虞度也主能度宜而行故安但主能度而安則致下數事吏肅而嚴民樸而親官無邪吏朝無姦臣下無侵爭世無刑民凡此皆主虞而安故也故一人之治亂在其心在其心之邪正一國之存亾在其主在其主之智愚天下得失道一人出道從也一人為主也明主得闇主失主好本則民好墾草萊本謂農桑也主好貨則人賈市主

是戰國後文字

好宮室則工匠巧主好文采則女工靡夫楚王好小腰而美人省食吳王好劒而國士輕死死與不食者天下之所共惡也然而爲之者何也從主之所欲也而況愉樂音聲之化乎夫男不田女不緇（緇謂黑繒）工技力於無用（謂勤力於無用之器物也）而欲土地之毛（毛謂嘉苗）倉庫滿實不可得也土地不毛則人不足人不足則逆氣生（不足則怨怒故逆上之氣生）逆氣生則令不行然彊敵發而起雖善者不能存（謂善爲計謀）何以效其然也曰昔者桀紂是也誅賢忠近讒賊之士而貴婦人好殺而不勇好富而忘貧馳獵無窮鼓樂

無厭瑤臺玉餔不足處（玉餔猶玉食）馳車千駟不足乘材女樂三千人（謂有材能之女樂也）鍾石絲竹之音不絕百姓罷乏君子無死（言不爲君致死）卒莫有人人有反心遇周武王遂爲周氏之禽（爲周所禽獲也）此營於物而失其情者也（物謂臺榭車音所爲侈靡者）愉於淫樂而忘後患者也故設用無度國家踣（踣謂散亡）舉事不時必受其菑夫倉庫非虛空也（必侈費無度故空）商宦非虛壞也（必弃本逐末故壞也）法令非虛亂也（必上替下陵故亂）國家非虛亡也（必倒道背理故亡也）彼時有春秋歲有敗凶政有急緩政有急緩故物有輕重（政急物輕政緩物重）歲有敗凶故民有義不

足歲既敗凶雖有義事不足以行其禮時有春秋故穀有貴賤春穀貴而秋穀賤上不調淫故游商得以什伯其本也淫過也謂穀物過於貴賤則上當收散以調之此之不爲故游商得什伯之贏以弃其本也百姓之不田貧富之不訾皆用此作訾限也皆從不調淫而作也城郭不守兵士不用皆道此始道從夫亾國踣家者非無壤土也其所事者非其功也夫凶歲雷旱非無雨露也其燥溼非其時也亂世煩政非無法令也其所誅賞者非其人也暴主迷君非無心腹也其所取舍非其術也故明主有六務四禁六務者何也一曰節用二曰賢佐三曰法度四曰必誅五曰天

時六曰地宜四禁者何也春無殺伐無割大陵割謂掘徙之也倮大衍倮謂焚燒令蕩然俱盡伐大木斬大山行大火誅大臣收穀賦凡此春之禁也夏無遏水達名川謂偃塞小水合大水塞大谷動土功射鳥獸凡此夏之禁秋毋赦過釋罪緩刑冬無賦爵賞祿傷伐五穀五穀之藏故春政不禁則百長不生夏政不禁則五穀不成秋政不禁則姦邪不勝冬政不禁則地氣不藏四者俱犯則陰陽不和風雨不時大水漂州流邑漂流謂滿溢於隄防故漂流城邑大風漂屋折樹火暴焚地燋草旱甚則草燋天冬雷地冬霆霆震草木夏落而秋榮蟄蟲不藏宜死者

生宜蟄者鳴苴多螣蟇（苴謂草之翳薈）山多蟲蝱（蝱卽蚉）六畜不蕃民多夭死國貧法亂逆氣下生故曰臺榭相望者亾國之廡也馳車充國者追寇之馬也（追猶召也言馳車所以召寇）羽劒珠飾者斬生之斧也文采纂組者燔功之窰也明王知其然故遠而不近也能去此取彼則人主道備矣（此謂珠飾等物彼謂節用愛民）夫法者所以興功懼暴也律者所以定分止爭也令者所以令人知事也法律政令者吏民規矩繩墨也夫矩不正不可以求方繩不信（音申）不可以求直法令者君臣之所共立也權勢者人主之所獨守也故

人主失守則危臣吏失守則亂罪決於吏則治（有罪者吏必能決決之故理）權斷於主則威民信其法則親是故明王審法愼權下上有分（下愼罰上執權各有其分也）夫凡私之所起必生於主（主不好本則私生）夫上好本則端正之士在前（本謂道德之政）上好利則毀譽之士在側（好利則傾巧故毀譽之士在側）上多喜善賞不隨其功則士不爲用（雖曰好善及其有功則不能賞故曰士不爲用）數出重法而不克其罪則姦不爲止（克謂勝伏）明王知其然故見必然之政立必勝之罰故民知所必就而知所必去推則往召則來如墜重於高如瀆水於地（以譬招來之易也）故法不煩而

有字疑衍

按自此以下與六臣

姦佼反疑作姦友

吏不勞民無犯禁故有百姓無怨於上上亦法臣法言亦爲臣立法斷名決無誹譽依名而斷決則理當而事愜故無誹譽故君法則主位安臣法則貨賂止而民無姦嗚呼美哉名斷言澤依名而斷則其言順而澤飾臣克親貴以爲名虛名求實之飾克勝也謂不求親貴以自克勝特此爲名恬爵祿以爲高佯弃爵祿以自安恬以此爲高好名則無實美名外揚內實必喪爲高則不御恬爵祿者君不能御也故記曰無實則無勢勢必以實生失轡則馬焉制制馬必以轡制臣必以祿侵臣事小察以折法令枉法行事謂之侵好佼反而行私請佼謂很詐也背理爲反故私道行則法度侵不侵法度則無以成其私刑法繁則姦不禁主嚴誅則失

民心亂臣多造鍾鼓眾飾婦女以惛上故上惛則隟不計而司聲直祿上既惛暗雖有危亾之隟不能計度而知之其司聲之官直得祿而已不憂其職務也是以諂臣貴而法臣賤此之謂微孤諂貴法賤則危亾日至故其君衰微而孤獨愚臣深罪厚罰以為行深文入罪厚致其重罰此愚臣之行賦斂多兌道以為上兌悅也謂多賦斂以悅道於君使身見憎而主受其謗厚罰多斂人必憎之故記稱之曰愚忠讒賊此之謂也愚臣雖有忠於主乃比之讒賊姦臣痛言人情以驚主痛甚極之辭開罪黨以為讎閒引罪黨上聞於君與之為讎除讎則罪不辜彼但讎耳未必皆有罪今而除之則罪不辜之人也罪不辜則與讎居既殺不辜則人皆讎已故所與居者莫非讎也故善言

可惡以自信而主失親[好言可惡之事以告於君此求君之信己也君果信之則失其所親也]亂臣自爲辭功祿明爲下請厚賞[已有功當得祿則佯辭之以爲名其下未必當賞則明然爲之請以求衆心也]居爲非毋動爲善棟[其居也與衆非者爲毋其動也與佯爲善者爲棟梁也]以非買名以是傷上[其所以買名者用非道雖曰爲之必傷於上]而衆人不知之謂微攻[言爲僞善漸攻於君]

禁藏第五十三　雜篇四

禁藏於胷脅之內而禍避於萬里之外能以此制彼者唯能以已知人者也[言度已以察彼則無隱情故姦謀藏於胷脅姦藏禍息故遠避於萬

（里之外彼不能興姦生禍則我能制之凡此皆以己知人故也）夫冬日之不濫非愛冰也（濫謂泛氷於水以求寒所謂濫漿）夏日之不煬非愛火也為不適於身便於體也（冬之水夏之火皆於身體不適便）夫明王不美宮室非喜小也不聽鍾鼓非惡樂也為其傷於本事而妨於教也（美宮室聽鍾鼓則傷事而妨教）故先慎於己而後彼官亦慎內而後外（內則本務外則末業君慎之則臣効）民亦務本而去末（官慎之則民効也）居民於其所樂（居其所樂則敦土而不遷）事之於其所利（事其所利則不勸而自勵）賞之於其所善（賞其所善則皆悅而立功）罰之於其所惡（罰其所惡則忌慎而無犯）信之於其所餘財（君人者莫不有餘財期賞而必故曰信）功之於其所無誅

必勝殘息誅然後可以為成功於下無誅者必誅者也有罪必誅故能息所謂以刑止刑以殺止殺也有誅者不必誅者也有罪不必誅故誅不息也以有刑至無刑者其法易而民全刑茲無赦人不敢犯故曰以有刑至無刑若此者其法簡易而民完全以無刑至有刑者其刑煩而姦多縱誅者少人則輕而犯之故曰無刑至有刑若此者其刑繁漫而姦人多夫先易者後難無刑至有刑故曰先易而後難先難而後易有刑至無刑故曰先難而後易萬物盡然皆同之於用法明王知其然故必誅而不赦必賞而不遷者非喜予而樂其殺也所以為人致利除害也賞不遷非喜與誅不赦非樂殺然必其誅賞則為人致利除害故也於以養老長弱完活萬民莫明焉言養老活人無明於必誅賞夫不

法法則治言不法者必以法正之故治法者天下之儀也儀謂表也所以決疑而明是非也百姓所縣命也刑罰一差人無所措手足故曰縣命故明王慎之不為親戚故貴易其法故謂恩舊吏不敢以長官威嚴危其命危謂毀敗民不以珠玉重寶犯其禁所謂君無欲焉雖賞之不竊故主上視法嚴於親戚不為親戚易法故法嚴吏之舉令敬於師長不為師長危令故令敬也民之承教重於神寶不為重寶犯禁故教重夫犯寶有靈故曰神寶故法立而不用刑設而不行也無犯之人則無所用其刑

法夫施功而不鈞位雖高為用者少施功謂施恩於有功者施恩不均則有功者怨故雖有高位人不為用赦罪而不一德雖厚不譽者多不赦一罪

則毒流不幸雖厚德人誰譽之有舉事而不時力雖盡其功不成方冬植禾雖勤似后稷不能成其嘉苗刑賞不當斷斬雖多其暴不禁夫公之所加罪雖重下無怨氣私之所加賞雖多士不爲歡行法不道衆民不能順有道之人必順於道舉錯不當衆民不能成衆尚不成況無衆乎不攻不備夫設備者必防攻也當今爲愚人故聖人之制事也能節宮室適車輿以寶藏不費於宮室車輿則庫藏自實也則國必富位必尊能適衣服去玩好以奉本本謂農桑而用必贍身必安矣能移無益之事無補之費通幣行禮而黨必多交必親矣移無益無補之費而行禮故黨多交親也夫衆人者多營於

物而苦其力勞其心故困而不贍（營物過分故勞而不贍）大者以失其國小者以危其身凡人之情得所欲則樂逢所惡則憂此貴賤之所同有也近之不能勿欲（謂所好之物）遠之不能勿忘人情皆然而好惡不同各行所欲（各以所欲行之）而安危異焉（適理而欲則安背理而欲則危）然後賢不肖之形見也夫物有多寡而情不能等（賢者欲寡不肖者欲多也）事有成敗而意不能同（賢者意多成不肖者意多敗也）行有進退而力不能兩也（賢者能進不肖者唯退也）故立身於中（謂多寡成敗進退之中也）養有節宮室足以避燥溼食飲足以和血氣衣服足以適寒溫禮儀足以別貴賤

譽或亂也

游虞足以發歡欣棺槨足以朽骨衣衾足以朽肉墳墓足以道記（道識其處各有記也）不作無補之功（雖曰有功於身無補）不爲無益之事故意定而不營氣情氣情不營則耳目穀（穀善也謂聰明不虧）衣食足耳目穀衣食足則侵爭不生怨怒無有上下相親兵刃不用矣故適身行義儉約恭敬其唯無福禍亦不來矣（禍福兩無乃善之至）驕傲侈泰離度絕理其唯無禍福亦不至矣（禍福兩有乃禍之至）是故君子上觀絕理者以自恐也（觀絕理者致禍故恐）下觀不及者以自隱也（隱度也度己有不及之事當效之也）故曰譽不虛出（必出於行善）而患不獨生（必生於爲惡）福不擇家

雖賤家行善福亦來矣禍不索人雖賁人行惡禍亦至矣此之謂也凡此欲令修己以致福無恃賁以招禍能以所聞瞻察則事必明矣謂耳所聞目所瞻皆能審察其是非如此則無事不明矣故凡治亂之情皆道上始道從也事明則理反是則亂也故善者圍之以害牽之以利有害則圍有利則牽能利害者財多而過寡矣利害由己則避害而取利取利則財多避害故過寡矣夫凡人之情見利莫能勿就見害莫能勿避其商人通賈倍道兼行夜以續日千里而不遠者利在前也疾至則得利故速行而不倦也漁人之入海海深萬仞就彼逆流謂海潮起則水逆流乘危百里宿夜不出者利在水也故利之所在雖千仞之山無所不

上深源之下無所不入焉故善者勢利之在而民自美安勢利在身則人美而安之不推而往不引而來不煩不擾而民自富凡此皆勢利之所致如鳥之覆卵無形無聲而唯見其成夫勢利致人若鳥之覆卵焉雖無形聲俄見其成也夫為國之本得天之時而為經經所以本之也得人之心而為紀紀所以總之也法令為維綱維綱所以張也吏為網罟網罟所以苞之什伍以為行列行列所以開具之也賞誅為文武賞則文誅則武繕農具當器械農具既繕則器械可修也耕農當攻戰耕農之不怠若攻戰之不退也推引銚耨以當劍戟用銚耨者必推引之若劍戟擊刺被蓑以當鎧鑐蓑雨衣被著之所以禦雨露若武備之有鎧鑐著甲周身若禍灸故曰鑐蒩笠以

當盾櫓取菹澤草以爲笠若武備之有盾櫓也故耕器具則戰器備具耕器則備戰用也農事習則功戰巧矣習農則當功戰當春三月萩室熯造熯謂以火乾也三月之時陽氣盛發易生溫疫楸木鬱臭以辟毒氣故燒之於新造之室以禳祓也鑽燧易火杼井易水所以去茲毒也四時易火至春則取楡柳之火春時之井又當復杼之以易其水凡此皆去時滋長之毒舉春祭塞久禱以魚爲牲以蘗爲酒相召久禱而未報者當享塞之相召謂因此時召親賓所以屬親戚也毋殺畜生毋拊卵拊謂擊剝之也毋伐木毋夭英英謂草木之初生也毋拊竿竿筍之初生也所以息百長也所以生息百物之長賜鰥寡振孤獨貸無種與無賦所以勸弱民謂勸勉貧弱之人也發五正五正謂五官正也赦薄

罪出拘民解仇讎仇讎者和解令反去所以建時功施生穀也謂及時立農功施力爲生穀凡此皆春令夏賞五德五德謂五常之德滿爵祿遷官位禮孝弟復賢力所以勸功也賢而有功賞復除之此皆夏令秋行五刑誅大罪所以禁淫邪止盜賊凡此皆秋令冬收五藏五穀之藏最萬物最聚所以內作民也凡此皆冬令四時事備而民功百倍矣於四時事皆備故人有百倍之功故春仁夏忠秋急冬閉生者仁也長者忠也收當急也藏當閉也順天之時約地之宜忠人之和忠猶稱也事稱人理則和故風雨時五穀實草木美多六蓄蕃息國富兵彊民材而令行人多材藝而順上命故令行也內無煩擾之政外無彊敵之患

也夫動靜順然後和也不失其時然後富不失其法然後治故國不虛富（必不失財然後富也）民不虛治（必不失法然後治）不治而昌不亂而亡者自古至今未嘗有也（昌必國理亡必國亂反是者古今所未有）故國多私勇者其兵弱（私勇則怯於公戰故弱）吏多私智者其法亂（私智則營己而背公故多亂）民多私利者其國貧（私利則積於家故國貧）故德莫若博厚使民死之（博厚則感人深故死之也）賞罰莫若必成使民信之夫善牧民者非以城郭也輔之以什司之以伍（謂什長伍長）伍無非其人（雖伍長亦選能者爲之也）人無非其里（謂無客寄）里無非其家（言不離居他人家）故奔亡者無所匿遷徙者無

所容有什伍司之不容他寄也不求而約不召而來亾徙無所容匿故不求召而自來故民無流亾之意吏無備追之憂人不流亾何所備而追之故主政可往於民民心可繫於主謂繫屬於主夫法之制民也猶陶之於埴冶之於金也人之從法若埴金之從陶冶也故審利害之所在民之去就如火之於燥溼水之於高下火水之就燥下猶人之就利夫民之所生衣與食也食之所生水與土也所以富民有要食民有率率三十畝而足於卒歲歲兼美惡畝取一石則人有三十石果蓏素食當十石果蓏不以火化而食故曰素食糠粃六畜當十石則人有五十石布帛麻絲旁入奇

利未在其中也奇餘言不在五十石之中也故國有餘藏民有餘食每年人有五十石故藏皆餘也夫敘鈞者所以多寡也敘鈞謂比其均平權衡者所以視重輕也戶籍田結者所以知貧富之不訾也謂每戶置籍每田結其多少則貧富不依訾限者可知也故善者必先知其田乃知其人田多則人多田少則人少田備然後民可足也凡有天下者以情伐者帝謂深知敵之內情而伐者帝也以事伐者王見其於事有失而伐者王以政伐者霸見其政有失而伐者霸而謀有功者五謂計謀可以成功一曰視其所愛以分其威令敵國之所愛者各權則其威分也一人兩心其內必衰也威分則每人各懷二心心二則力不齊故內衰也臣不用其國可危臣既

不爲君用力故其國可危二曰視其陰所憎厚其貨賂得情可深視敵所憎者多與賂令以國情告己故深得其情身內情外其國可知謂所憎者身在國內情乃告外其國可知也三曰聽其淫樂以廣其心使之聽淫樂心廣於嗜欲遺以竽瑟美人以塞其內耽於竽瑟美女則心惑亂故其內閉塞也遺以諂臣文馬以蔽其外耳惑於諂臣目惑於文馬則耳目喪矣故其外蔽也外內蔽塞可以成敗內外蔽塞則理擁而見惑故莫不敗四曰必深親之如典之同生典常也若常與之同生也陰內辯士使圖其計私使辯士令與敵國圖計內勇士使高其氣彼得勇士則恃而氣高也內入他國使倍其約絕其使拂其意更納入於他國令背絕使兩國之意相違也是必士鬭兩國相敵必承

其弊（亦既相疑其士必鬭兩國敵則小傷大困以承其弊乃有一舉兩獲之功也）五曰深察其謀（欲知其謀得失也）謹其忠臣（欲知其臣之用不）揆其所使（欲知其所使賢不肖）令內不信使有離意（內既不信相疑則使其君臣之意絕）離氣不能令必內自賊（君臣意離別不可使令既不令則自相殘殺）忠臣已死故政可奪（人之云亡邦國殄瘁故其政可奪）此五者謀功之道也

管子卷十七終

總校黃以周　分校吳承志　陳錂　同校

管子卷第十八

明吳郡趙氏本

唐司空房玄齡注

入國第五十四　九守第五十五

桓公問第五十六　度地第五十七

入國第五十四 謂始有國入而行化

雜篇五

入國四旬五行九惠之教旬卽巡也謂四面五方行而施九惠之教一曰老老二曰慈幼三曰恤孤四曰養疾五曰合獨六曰問疾七曰通窮八曰振困九曰接絕所謂老老者凡國都皆

有掌老謂置掌老之官年七十已上一子無征不預國之征役三月有餽肉謂官餽之肉八十已上二子無征月有餽肉九十已上盡家無征日有酒肉死上共棺槨勸子弟精膳食問所欲求所嗜問老者何所欲求訪其所以嗜欲而供也此之謂老老所謂慈幼者凡國都皆有掌幼士民有子子有幼弱不勝養為累者勝堪也謂不堪自養故為累有三幼者無婦征四幼者盡家無征五幼又予之葆葆今之教母受二人之食官給二人之食能事而後止幼者漸長能自管事然後止其養此之謂慈幼所謂恤孤者凡國都皆有掌孤士人死子孤幼無父母所養既無父母又無所養之親也

不能自生者屬之其鄉黨知識故人養一孤者一子無征養二孤者二子無征養三孤者盡家無征掌孤數行問之必知其食飲飢寒身之膌胜而哀憐之膌瘦也胜肥也此之謂恤孤所謂養疾者凡國都皆有掌養疾聾盲喑啞跛躄偏枯握遞遞著也謂兩手相拱著而不申者謂之握遞不耐自生者上收而養之疾既養之又與療疾官而衣食之謂官給之衣食殊身而後止殊猶離也疾離身而後止其養此之謂養疾所謂合獨者凡國都皆有掌媒丈夫無妻曰鰥婦人無夫曰寡取鰥寡而合和之予田宅而家室之三年然後事之事謂供國之職役也此之謂

合獨所謂問疾者凡國都皆有掌病士人有病者掌病以上令問之九十以上日一問八十以上二日一問七十以上三日一問衆庶五日一問疾甚者以告上身問之掌病行於國中以問病爲事此之謂問病所謂通窮者凡國都皆有通窮若有窮夫婦無居處窮賓客絕糧食居其鄉黨以聞者有賞不以聞者有罰此之謂通窮所謂振困者歲凶庸人訾厲（訾疾也厲病也）多死喪弛刑罰赦有罪散倉粟以食之此之謂振困所謂接絕者士民死上事死戰事使其知識故人受貲於上（貲謂財用）而祠之此

之謂接絕也

九守第五十五

（主位　主明　主聽　主賞　主問　主因　主則　主參　督名）

襍篇六

安徐而靜（人君居位當安徐而又靜默）柔節先定（以和柔爲節先能定定已然後可定人）虛心平意以待須（虛其心平其意以待臣之諫說須亦待也）

右主位（人主居位當如此）

目貴明耳貴聰心貴智以天下之目視則無不見也以天下之耳聽則無不聞也以天下之心慮則無不知也輻湊並進則明不塞矣（言聖人不自用其聰明思慮而任之天下故明者爲之視聰者

爲之聽智者爲之謀輻湊竝進不亦宜乎故曰明不可塞

右主明主明在於用天下耳目視聽之

聽之術曰勿望而距勿望而許聽言之術必須審察不可望風則有所距有所許也許之則失守距之則閉塞既未審察輒有距而許之故或失守或閉塞高山仰之不可極也深淵度之不可測也不審察者常爲彼所知故戒之當如高山深淵不可極而測之神明之德正靜其極也既如山淵則其德配神明而正且靜如此者其有窮極矣

右主聽

用賞者貴誠用刑者貴必刑賞信必於耳目之所見則

其所不見莫不闇化矣誠暢乎天地通於神明見姦僞也既暢天地通神明故有姦僞必能見之

右主賞

一曰天之二曰地之三曰人之言三才之道幽邃深遠必問於賢者而後行之四曰上下左右前後凡此皆有逆順之宜故須問之熒惑其處安在又須知法星所在也

右主問

心不爲九竅九竅治心任九竅九竅自治君不爲五官五官治君任五官故五官自治爲善者君予之賞爲非者君予之罰君因其

所以來因而予之則不勞矣自來而又得賞何勞之有聖人因之故能掌之掌主也因來而賞物皆屬已故能主之因之修理故能長久

右主因

人主不可不周周謂謹密也人主不周則羣臣下亂不周則泄其機事故臣下交爭而亂也寂乎其無端也慎密者當如是外內不通安知所怨外內不通則事不泄故無怨關閉不開善否無原既不開其關閉故善之與不善不得知其原矣

右主周

一曰長目二曰飛耳三曰樹明明知千里之外隱微之

中曰動姦姦動則變更矣姦在隱微其理將動姦既動矣自然變更

右主參

修名而督實按實而定名名實相生反相爲情名實當則治不當則亂名生於實實生於德德生於理理生於智智生於當

右督名

桓公問第五十六

襍篇七

齊桓公問管子曰吾念有而勿失得而勿忘爲之有道

乎對曰勿創勿作時至而隨毋以私好惡害公正察民所惡以自為戒（人有所惡已行之非）黃帝立明臺之議者上觀於賢也堯有衢室之問者下聽於人也舜有告善之旌而主不蔽也禹立諫鼓於朝而備訊唉（訊問也唉驚問也）湯有總街之庭以觀人誹也武王有靈臺之復而賢者進也（復謂白也）此古聖帝明王所以有而勿失得而勿忘者也桓公曰吾欲效而為之其名云何對曰名曰嘖室之議（謂議論者言語讙嘖）曰法簡而易行刑審而不犯事約而易從求寡而易足人有非上之所過謂之正士（見上有過而非之可謂正士）內於

（此篇制法周密非管子不能作）

嘖室之議（納正士之言著為嘖室之議）有司執事者咸以厥事奉職而不忘為此嘖室之事也請以東郭牙為之此人能以正事爭於君前者也桓公曰善

度地第五十七　　襍篇八

昔者桓公問管仲曰寡人請問度地形而為國者其何如而可管仲對曰夷吾之所聞能為霸王者蓋天子聖人也故聖人之處國者必於不傾之地（言其處深厚岡原復壯者謂之不傾）而擇地形之肥饒者鄉山左右經水若澤（其國都或在山左或

（向山右及緣水澤然後建）內爲落渠之寫因大川而注焉（謂於都內更爲落水之渠以注於大川）乃以其天材地之所生利養其人以育六畜（天材謂五穀之屬因天時而植者也）天下之人皆歸其德而惠其義（惠順）乃別制斷之（乃分別其地制而斷之）州者謂之術（地數充爲州者謂之術）不滿術者謂之里（不成術而餘者謂之里）故百家爲里里十爲術術十爲州州十爲都都十爲霸國不如霸國者國也（不成於霸國者諸矦之國也）以奉天子（霸國率諸矦以奉天子也）天子有萬諸矦也其中有公矦伯子男焉天子中而處此謂因天之固（所處之地自然不傾故曰因之）歸地之利內爲之城城外爲之郭郭外爲之土

闉（闉謂隍）地高則溝之下則隄之命之曰金城樹以荊棘上相穡著者所以為固也（穡鉤也謂荊棘刺條相鉤連也）歲修增而毋已時修增而毋已福及孫子此謂人命萬世無窮之利人君之葆守也（謹置國都繕修城郭此人君所保全而守）臣服之以盡忠於君君體有之以臨天下故能為天下之民先也此宰之任則臣之義也（宰謂執君之政者也）故善為國者必先除其五害人乃終身無患害而孝慈焉桓公曰願聞五害之說管仲對曰水一害也旱一害也風霧雹霜一害也厲一害也蟲一害也（厲疾病也）此謂五害五害之屬水最為大五害

已除入乃可治桓公曰願聞水害管仲對曰水有大小又有遠近水之出於山而流入於海者命曰經水（言為衆水之經）水別於他水（謂從他水分流若江別為沱）入於大水及海者命曰枝水（言為之枝）山之溝一有水一毋水者命曰谷水水之出於他水溝流於大水及海者命曰川水出地而不流者命曰淵水此五水者因其利而往之可也（謂因地之勢疏引以溉灌）因而扼之可也（扼塞也恐其泛溢而塞之亦可也）而不久常有危殆矣（謂卒有暴溢或能漂沒居人故危殆也）桓公曰水可扼而使東西南北及高乎管仲對曰可夫水之性以高走下則疾至於瀏石

謂能漂浮於石而下向高即留而不行故高其上領瓴之尺有十分之三里滿四十九者水可走也上謂水從來處高之者欲注下取勢也瓴謂瓴甋也言欲令水上高必大爲瓴甋私空其中使前後相受以尺爲分每領而有十尺即長一丈也分之於三里閒之每里滿此四十九如此則水可走上矣乃迂其道而遠之以勢行之迂曲也謂迂曲水道遠張其勢而以行水水之性行至曲必留退滿則後推前謂水至處必流而卻退其處既滿則後水推前水令去地下則平行地高即控控謂頓也言水頓挫而卻杜曲則擣毀杜猶衡也擣觸也言水行至曲則衡而衡有所毀傷杜曲激則躍躍則倚倚排也謂前後相排也倚則環環則中前後相排則圓流生空若環之中所謂齊中則涵圓流無所通則相涵激也涵則塞塞則移移則

控塞亦控也控則水妄行水妄行則傷人傷人則困困則輕法輕法則難治難治則不孝不孝則不臣矣故五害之屬傷殺之類禍福同矣知備此五者人君天地矣所謂與天地合其德桓公曰請問備五害之道管子對曰請除五害之說以水爲始請爲置水官令習水者爲吏大夫大夫佐各一人率部校長官佐各財足財謂其祿廩乃取水左右各一人使爲都匠水工爲水工之都匠令之行水道城郭隄川溝池官府寺舍及州中當繕治者給卒財足卒謂所當治水者財其糧用也令曰常以秋歲末之時閱其民閱謂省視案家人比地定

什伍口數案人比地有十口五口之數當受地若干別男女大小其不爲用者輒免之謂其幼小不任役者則免之有錮病不可作者疾之著其名於疾者之數有以賙恤之也可省作者半事之謂疾者雖不任役可以省視作者取其半功并行以定甲士當被兵之數上其都因力役之際并行視之强壯者預定之以爲甲士而被兵之數既而上其名籍於國都也都以臨下視有餘不足之處輒下水官水官亦以甲士當被兵之數都既臨下視其兵不足之處卽甲士下之於水官水官既得甲士還以備兵數也與三老里有司伍長行里因父母案行閱具備水之器謂水官與三老伍長等行視其里因其家之父母與之閱其備水之器以冬無事之時籠臿板築各什六謂什人共貯六具下準此

土車什一雨𨌲什二（車𨌲所以禦雨故曰雨𨌲）食器兩具（每人兩具）人有之錮藏里中以給喪器（謂人既有財器當錮藏於里中兼得給凶喪之用）後常令水官吏與都匠因三老里有司伍長案行之常以朔日始出具閱之取完堅補弊久去苦惡（其器既補弊而久有苦惡者除去之）常以冬少事之時令甲士以更次益薪積之水旁州大夫將之唯毋後時（謂將領之無得後時）其積薪也以事之已（已畢也農事既畢然後益薪）其作土也以事未起（謂春事未起）天地和調日有長久以此觀之其利百倍故常以毋事具器有事用之水常可制而使毋敗此謂素有備而豫具者也桓公

曰當何時作之管子曰春三月天地乾燥水糾列之時也山川涸落天氣下地氣上萬物交通故事已新事未起草木荑生可食寒暑調日夜分分之後夜日益短晝日益長利以作土功之事土乃益剛令甲士作隄大水之旁大其下小其上隨水而行地有不生草者必爲之囊大者爲之隄小者爲之防夾水四道禾稼不傷歲埤增之樹以荊棘以固其地襍之以柏楊以備決水民得其饒是謂流膏令下貧守之往往而爲界可以毋敗當夏三月天地氣壯大暑至萬物榮華利以疾薅殺草薉

使令不欲擾命曰不長不利作土功之事放農焉利皆耗十分之五土功不成當秋三月山川百泉踊降雨下山水出海路距雨露屬天地湊汐利以疾作收斂毋留一日把百日餔民毋男女皆行於野不利作土功之事濡濕日生土弱難成利耗什分之六土工之事亦不立當冬三月天地閉藏暑雨止大寒起萬物實熟利以填塞空郄繕邊城塗郭術平度量正權衡虛牢獄實廥倉君修樂與神明相望凡一年之事畢矣舉有功賞賢罰有罪遷有司之吏而第之不利作土工之事利耗什分

之七士剛不立晝日益短而夜日益長利以作室不利
以作堂四時以得四害皆服桓公曰寡人悖不知四害
之服奈何管仲對曰冬作土功發地藏則夏多暴雨秋
霖不止春不收枯骨朽脊伐枯木而去之則夏旱至矣
夏有大露原煙噎下百草人采食之傷人人多疾病而
不止民乃恐殆君令五官之吏與三老里有司伍長行
里順之令之家起火爲溫其田及宮中皆蓋井毋令毒
下及食器將飲傷人有下蟲傷禾稼凡天菑害之下也
君子謹避之故不八九死也大寒大暑大風大雨其至

不時者此謂四刑或遇以死或遇以生君子避之是亦傷人故吏者所以教順也三老里有司伍長者所以爲率也五者已具民無願者願其畢也故常以冬日順三老里有司伍長以冬賞罰使各應其賞而服其罰五者不可害則君之法犯矣此示民而易見故民不比也

桓公曰凡一年之中十二月作土功有時則爲之非其時而敗將何以待之管仲對曰常令水官之吏冬時行隄防可治者章而上之都都以春少事作之已作之後常案行隄有毀作大雨各葆其所可治者趣治以徒隸

按衣謂以物覆其上如所謂甃城之類

給大雨隄防可衣者衣之衝水可據者據之終歲以毋敗爲固此謂備之常時禍何從來所以然者獨水蒙壤自塞而行者江河之謂也歲高其隄所以不沒也春冬取土於中秋夏取土於外濁水入之不能爲敗桓公曰善仲父之語寡人畢矣然則寡人何事乎哉亟爲寡人教側臣

管子卷十八終

總校黃以周　分校吳承志　陳銛　同校

管子卷第十九

明吳郡趙氏本

唐司空房玄齡注

地員第五十八　弟子職第五十九

地員第五十八

地員者土地高下水泉深淺各有其位

襍篇九

夫管仲之匡天下也其施七尺施者大尺之名也其長七尺瀆田悉徙瀆田謂穿溝瀆而溉田悉徙謂其地每年皆須更易也五種無不宜其立后而手實謂立君以主之手常握此地之實數也其木宜蚖蓄與杜松蚖蓄二木名也其草宜楚棘見是土也命之曰五施五七三十五尺而

按蚖恐作杬出豫章煎汁藏果及卵不壞蓄恐作楡杜木名

言居是土之民其語音合於角聲

至於泉謂其地深五施每施七尺故五七三十五而至於泉也呼音中角謂此地號呼之聲其音中角其水倉其民彊赤壚歷彊肥歷疏也彊堅也五種無不宜其麻白其布黃其草宜白茅與雚其木宜赤棠見是土也命之曰四施四七二十八尺而至於泉呼音中商其水白而甘其民壽黃唐無宜也唐虛脆也唯宜黍秫也宜縣澤常宜縣注而澤行廧音牆落土既虛脆不堪版築故為行廧及籬落也地潤數毀難以立邑置廧其地遇潤則數頹毀故不可立邑置廧也其草宜黍秫與茅其木宜櫄擾桑櫄木名擾柔又曰柔桑也見是土也命之曰三施三七二十一尺而至於泉呼音中宮其泉黃而糗流徙謂水

履此言呼以聽土地之音非謂他音皆然

糗糒之氣其泉居地中而流故曰流徙也斥埴宜大菽與麥其草宜蕢雚其木宜杞杞木名也見是土也命之曰再施二七十四尺而至於泉呼音中羽其泉鹹水流徙黑埴宜稻麥其草宜苹蓨苹蓨草名也其木宜白棠見是土也命之曰一施七尺而至於泉呼音中徵其水黑而苦

凡聽徵如負猪豕覺而駭凡聽羽如鳴馬在野凡聽宮如牛鳴窌中凡聽商如離羣羊凡聽角如雉登木以鳴音疾以清凡將起五音凡首凡首謂音之總先也先主一而三之四開以合九九一而三之即四也以是四開合於五音九也又九九之爲八十一也以是

生黃鍾小素之首以成宮素本宮八十一數生黃鍾之宮而為五音之本三分而益之以一為百有八為徵黃鍾之數本八十一益以三分之一二十七通前為百有八是為徵之數不無有三分而去其乘適足以是生商不無有即有也乘亦三分之一也三分百八而去一餘七十二是商之數也有三分而復於其所以是成羽三分七十二而益其一分二十四合為九十六是羽之數有三分去其乘適足以是成角三分九十六去其一分餘六十四是角之數墳延者六施六七四十二尺而至於泉墳延地名下皆此類陝之芳七施七七四十九尺而至於泉祀陝八施七八五十六尺而至於泉杜陵九施七九六十三尺而至於泉延陵十施七十尺

勢音豪吾高切廣韻俊健

[illegible]陮音堆

而至於泉環陵十一施七十七尺而至於泉蔓山十二施八十四尺而至於泉付山十三施九十一尺而至於泉付山白徒十四施九十八尺而至於泉中陵十五施百五尺而至於泉青山十六施百一十二尺而至於泉青龍之所居庚泥不可得泉庚續其處既有青龍居又沙泥相續故不可得泉也赤壤勢山十七施百一十九尺而至於泉其下清商不可得泉青商神名陮山白壤十八施百二十六尺而至於泉其下駢石不可得泉言有石駢密故不可得泉徒山十九施百三十三尺而至於泉其下有灰壤不可得泉高陵土山二

十施百四十尺而至於泉山之上命之曰縣泉其地不乾其草如茅與走如茅走皆草名其木乃樠樠木名鑿之二尺乃至於泉山之上命曰復呂其草魚腸與蕕其木乃柳鑿之三尺而至於泉山之上命之曰泉英其草蘄白昌其木乃楊鑿之五尺而至於泉山之材材猶旁也其草兢與薔薔音嗇草名其木乃格鑿之二七十四尺而至於泉山之側其草薔與藑其木乃品榆鑿之三七二十一尺而至於泉

凡草土之道各有穀造謂此地生某草宜某穀造成也或高或下各有草土葉下於蘽葉亦草名唯生葉無莖在蘽之下蘽即鬱也莊周所謂鬱西也蘽下於

肕如振切堅也

莧莧下於蒲蒲下於葦葦下於雚雚下於蔞蔞下於荓荓下於蕭蕭下於薛薛下於萑萑下於茅凡彼草物有十二衰（衰謂草上下相重次也）各有所歸（謂短者生於高者之下）九州之土為九十物每州有常而物有次羣土之長是唯五粟五粟之物或赤或青或白或黑或黃五粟五章五粟之狀淳而不肕剛而不觳（觳薄）不濘車輪（濘泥）不汚手足其種大重細重白莖白秀無不宜也五粟之土若在陵在山在隫在衍其陰其陽盡宜桐柞莫不秀長其榆其柳其檿其桑其柘其櫟其槐其楊羣木蕃滋數大條直以長其

澤則多魚牧則宜牛羊其地其樊俱宜竹箭藻龜楢檀五臭生之薜荔白芷蘼蕪椒連五臭所校校謂馨烈之氣寡疾難老士女皆好其民工巧其泉黃白其人夷姤夷平也姤好也言均善也五粟之土乾而不格格謂堅禦也湛而不澤無高下葆澤以處言常潤也是謂粟土粟土之次曰五沃五沃之物或赤或青或黃或白或黑五沃五物各有異則五沃之狀剽怸橐土蟲易全處剽堅也怸密也橐土謂其土多怸竅穴若橐多竅故蟲處之易全剽不白下乃以澤既堅密故常潤濕而不乾白此乃葆澤之地也其種大苗細苗赨音形莖黑秀箭長赨即赤也箭長謂若箭竹之長也五沃之土若在

棅音無標音
君木似樗

按類作纇疵節也言大蔴疏美無疵節小蔴條理易治故如練絲也各一本作名

丘在山在陵在岡若在陬陵之陽其左其右宜彼羣木桐柞枎櫄及彼白梓其梅其杏其桃其李其秀生莖起其棘其棠其槐其楊其榆其桑其杞其枋羣木數大條直以長其陰則生之楂藜其陽則安樹之五麻若高若下不擇疇所其麻大者如箭如葦大長以美其細者如雚如蒸欲有與各大者不類欲有施與則以麻之大而類也小者則治揣而藏之若眾練絲言細麻既治揣而藏故若練絲五臭疇生疇隴也謂爲隴而種也蓮與蘪蕪藁本白芷其澤則多魚牧則宜牛羊其泉白青其人堅勁寡有疥騷終無痟酲痟首疾也酲酒病也五沃

之土乾而不斥（斥潟鹵）湛而不澤無高下葆澤以處是謂沃土沃土之次曰五位五位之物五色襍英各有異章五位之狀不塥不灰（塥謂堅不相著）青怷以菭（音苔）及（謂色青而細密和洽以相及也）其種大葦無細葦無赨莖白秀五位之土若在岡在陵在墳在衍在丘在山皆宜竹箭求黽（求黽亦竹類也）楢檀其山之淺有蘢與斥（蘢斥並古草名）羣木安逐條長數大（安和易逐競長數謂速長）其桑其松其杞其茸（茸木名）種木胥容榆桃柳楝（音煉）羣藥安生薑與桔梗小辛大蒙（大蒙藥名）其山之梟（梟猶顛也）多桔符榆其山之末有箭與苑其山之旁有彼黃蝱及

菀鬱同

彼白昌山䔧葦芒羣藥安聚以圉民殃其林其漉其槐其楝其柞其穀羣木安逐鳥獸安施 施謂有以為生 既有麋麃又且多鹿其泉青黑其人輕直省事少食 言其性廉省事少食 無高下葆澤以處是謂位土位土之次曰五蘟五蘟之狀黑土黑菭 菭地衣也 青怵以肥芬然若灰 芬然虆起貌 其種櫑葛𧄼莖黃秀恚目 恚目謂穀實怒開也 其葉若苑 苑謂蘊結 以蓄殖果木不若三土 三土謂五粟五沃五位 以十分之二 言於三土十分已不如其二分餘倣此 是謂蘟土蘟土之次曰五壤五壤之狀芬然若澤若屯土 言其土得澤則墳起為堆故曰屯土也 其種大水腸細水腸𧄼莖黃

秀以慈忍水旱無不宜也（忍耐）蓄殖果木不若三土以十分之二是謂壤土壤土之次曰五浮五浮之狀捍然如米（捍堅皃其土屑碎如米）以葆澤不離不坼其種忍蔭（忍蔭草名）忍葉如藿葉以長狐茸（草之狀若狐也）黃莖黑莖黑秀其粟大無不宜也蓄殖果木不如三土以十分之二凡上土三十物種十二物中土曰五悊五悊之狀廩焉如壏（壏猶彊也）潤溼以處其種大稷細稷䅂莖黃秀慈忍水旱細粟如麻（其繁美若麻也）蓄殖果木不若三土以十分之三悊土之次曰五纑（音盧）五纑之狀彊力剛堅其種大邯鄲細邯鄲（草名）莖葉

如扶櫄扶櫄亦草名其粟大言其粒大蓄殖果木不若三土以十分之三纑土之次曰五壏五壏之狀芬焉若糠以肥謂其地色黃而虛其種大荔細荔青莖黃秀蓄殖果木不若三土以十分之三壏土之次曰五剽五剽之狀華然如芬以脈謂其地色青紫若脈脈然也其種大秬細秬秬黑黍黑莖青秀蓄殖果木不若三土以十分之四剽土之次曰五沙五沙之狀粟焉如屑塵厲言其地粟碎故若屑塵之厲厲踊起也其種大萯細萯萯草名白莖青秀以蔓蓄殖果木不如三土以十分之四沙土之次曰五塥五塥之狀累然如僕累僕附也言其地附著而重累也

不忍水旱其種大樛杞細樛杞木名黑莖黑秀蓄殖果木不若三土以十分之四凡中土三十物種十二物下土曰五猶五猶之狀如糞其種大華細華草名白莖黑秀蓄殖果木不如三土以十分之五猶土之次曰五弘五弘之狀如鼠肝其種青粱黑莖黑秀蓄殖果木不如三土以十分之五弘土之次曰五殖五殖之狀甚澤以疏離坼以臞塉其種鴈膳草名黑實朱跗黃實跗花足也蓄殖果木不如三土以十分之六五殖之次曰五觳五觳之狀婁婁然婁婁疏也不忍水旱其種大萩細萩多白實蓄殖果木

韻語

不如三土以十分之六殼土之次曰五梟五梟之狀堅而不骼（雖堅不同骨之骼也）其種陵稻（陵稻謂陸生稻）黑鵝馬夫（皆草名也）蓄殖果木不如三土以十分之七梟土之次曰五桀五桀之狀甚鹹以苦其物爲下其種白稻長狹（謂稻之形長而狹也）蓄殖果木不如三土以十分之七凡下土三十物其種十二物凡土物九十其種三十六

弟子職第五十九

襍篇十

先生施敎弟子是則溫恭自虛（必虛其心然後有所容也）所受是極

極謂盡其本原見善從之聞義則服溫柔孝悌毋驕恃力驕而恃力則羝羊觸藩志毋虛邪虛謂虛僞行必正直游居有常必就有德顏色整齊中心必式式法夙興夜寐衣帶必飾朝益暮習小心翼翼一此不解是謂學則

少者之事夜寐蚤作既拚盥漱掃席前曰拚盥潔手漱滌口執事有恪攝衣共盥謂供先生之盥器也先生乃作沃盥徹盥謂既盥而徹盥器也汎拚正席汎拚謂汎水而拚之先生乃坐出入恭敬如見賓客危坐鄉師顏色毋怍怍謂變其容貌受業之紀必由長始先從長者教也一周則然其餘則否謂始教一周則從長始一周之外則不然始誦必作其

按弟子供給使令不敢亢禮也

次則已始誦而作以敬事端也至於次誦則不然

凡言與行思中以爲紀思合中和以爲綱紀古之將興者必由此始必先中和然後可興後至就席狹坐則起狹坐之人見後至者則當起若有賓客弟子駿作迅起也對客無讓應且遂行趨進受命受先生命所求雖不在必以反命求雖不得必當反白反坐復業若有所疑奉手問之師出皆起至於食時先生將食弟子饌饋饋謂選具其食攝衽盥漱跪坐而饋置醬錯食陳膳毋悖凡置彼食鳥獸魚鼈必先菜羹先菜後肉食之次也羹胾中別胾謂肉而細切胾在醬前遠胾近醬食之便也其設要方其陳設食器要令成方也飯是爲卒

按齒次序也如菜肉同盡則先益菜後益肉也

既飯而食則卒也左酒右醬左酒右醬陰陽也告具而退奉手而立三飯二斗三飯食必二毀斗也左執虛豆右執挾匕匕者所以載鼎實故曰挾匕也周還而貳貳謂再益唯嗛之視食盡曰嗛同嗛以齒齒類也謂食者則以其所盡之類而進周則有始柄尺不跪是謂貳紀豆有柄長尺則立而進之此是再益之綱紀也先生已食弟子乃徹趨走進漱拚前斂祭既食畢掃席前并撥斂所祭也先生有命弟子乃食以齒相要坐必盡席所謂食坐盡前飯必奉擥羹不以手當以挾也亦有據膝毋有隱肘隱肘則大伏也既食乃飽循咡覆手咡口也覆手而循之所以拭其不潔也振衽掃席謂振其底衽以拂席之污已食者作摳衣而降旋而鄉席各徹其

饋如於賓客[賓客食畢亦自徹也]既徹并器乃還而立[并謂藏去也]凡拚之道實水于盤[以用泛灑]攘臂袂及肘[恐溼其袂且不便於事也]堂上則播灑室中握手[堂上寛故播散而灑室中隘故握手爲掬以灑]執箕膺揲厥中有帚[揲舌也既灑水將掃之故執箕以舌自當置帚於箕中也]入戶而立其儀不忒執帚下箕倚于戶側[謂倚箕於戶側也]凡拚之紀必由奧始[西南隅也]俯仰磬折拚毋有徹[徹動也不得觸動他物也]拚前而退[謂從前掃而卻退也]聚於戶內[謂聚其所掃之穢壤於戶內也]坐板排之[板穢時以手排之也]以葉適已[適已猶向已也]實帚于箕先生若作乃興而辭[以拚未畢故辭之令止也]坐執而立[坐執謂獨坐執箕也]遂出弃之既拚反立是協是

按總束也古者束薪蒸以爲燭故謂之總其未然者則橫于坐之所也句曲也舊燭盡以新燭繼之一橫一直其兩端相接之處詘曲如矩蒸細薪也言稍寬其束使其蒸間可以各容一蒸以通火氣又使已然者居上未然者居下則火易然也

稽〔協合也稽考也謂合考書義也〕暮食復〔禮謂復朝之禮也〕昏將舉火執燭隅坐錯總之法橫于坐所之〔總設燭束也〕櫛之遠近乃承厥火〔櫛謂燭盡察其將盡之遠近乃更以燭承取火也〕居句如矩〔句謂著燭處言居燭於句如前燭之法矩法也〕蒸間容蒸然者處下〔蒸細薪者蒸之間必令容蒸然燭者必處下以焚也〕奉椀以爲緒〔緒然燭燼也椀所以貯緒也〕右手執燭左手正櫛有墮代燭〔燒燭者有墮卽令其次代之也〕交坐毋倍尊者乃取厥櫛遂出是去先生將息弟子皆起敬奉枕席問所何趾俶衽則請有常有否〔俶始也變其衽席則當問其所趾若有常處則不請也〕先生既息各就其友相切相磋各長其儀周則復始是謂弟子之紀

言昭第六十亾　襍篇十一
修身第六十一亾　襍篇十二
問霸第六十二亾　襍篇十三
牧民解第六十三亾　管子解一

管子卷十九終

總校黃以周　分校吳承志　陳銛　同校

管子卷第二十

明吳郡趙氏本

唐司空房玄齡注

形勢解第六十四

管子解二

形勢解第六十四

山者物之高者也惠者主之高行也慈者父母之高行也忠者臣之高行也孝者子婦之高行也故山高而不崩則祈羊至主惠而不解則民奉養父母慈而不解則子婦順臣下忠而不解則爵祿至子婦孝而不解則美名附故節高而不解則所欲得矣解則不得故曰山高

而不崩則祈羊至矣
淵者衆物之所生也能深而不涸則沈玉至主者人之所仰而生也能寬裕純厚而不苛忮則民人附父母者子婦之所受教也能慈仁教訓而不失理則子婦孝臣下者主之所用也能盡力事上則當於主子婦者親之所以安也能孝弟順親則當於親故淵涸而無水則沈玉不至主苛而無厚則萬民不附父母暴而無恩則子婦不親臣下隨而不忠則卑辱困窮子婦不安親則禍憂至故淵不涸則所欲者至涸則不至故曰淵深而不

涸則沈玉極
天覆萬物制寒暑行日月次星辰天之常也治之以理終而復始主牧萬民治天下莅百官主之常也治之以法終而復始和子孫屬親戚父母之常也治之以義終而復始敦敬忠信臣下之常也以事其主終而復始愛親善養思敬奉教子婦之常也以事其親終而復始故天不失其常則寒暑得其時日月星辰得其序主不失其常則羣臣得其義百官守其事父母不失其常則子孫和順親戚相驩臣下不失其常則事無過失而官職

政治子婦不失其常則長幼理而親疏和故用常者治失常者亂天未嘗變其所以治也故曰天不變其常

地生養萬物地之則也治安百姓主之則也教護家事父母之則也正諫死節臣下之則也盡力共養子婦之則也地不易其則故萬物生焉主不易其則故百姓安焉父母不易其則故家事辦焉臣下不易其則故主無過失子婦不易其則故親養備具故用則者安不用則者危地未嘗易其所以安也故曰地不易其則

春者陽氣始上故萬物生夏者陽氣畢上故萬物長秋

者陰氣始下故萬物收冬者陰氣畢下故萬物藏故春夏生長秋冬收藏四時之節也賞賜刑罰主之節也四時未嘗不生殺也主未嘗不賞罰也故曰春秋冬夏不更其節也

天覆萬物而制之地載萬物而養之四時生長萬物而收藏之古以至今不更其道故曰古今一也

蛟龍水蟲之神者也乘於水則神立失於水則神廢人主天下之有威者也得民則威立失民則威廢蛟龍待得水而後立其神人主待得民而後成其威故曰蛟龍

得水而神可立也

虎豹獸之猛者也居深林廣澤之中則人畏其威而載之人主天下之有勢者也深居則人畏其勢故虎豹去其幽而近於人則人得之而易其威人主去其門而迫於民則民輕之而傲其勢故曰虎豹託幽而威可載也

風漂物者也風之所漂不避貧賤美惡雨濡物者也雨之所墮不避小大强弱風雨至公而無私所行無常鄉人雖遇漂濡而莫之怨也故曰風雨無鄉而怨怒不及也

人主之所以令則行禁則止者必令於民之所好而禁於民之所惡也民之情莫不欲生而惡死莫不欲利而惡害故上令於生利人則令行禁於殺害人則禁止令之所以行者必民樂其政也而令乃行故曰貴有以行令也

人主之所以使下盡力而親上者必爲天下致利除害也故德澤加於天下惠施厚於萬物父子得以安羣生得以育故萬民驩盡其力而樂爲上用入則務本疾作以實倉廩出則盡節死敵以安社稷雖勞苦卑辱而不

敢告也此賤人之所以亡其卑也故曰賤有以亡卑起居時飲食節寒暑適則身利而壽命益起居不時飲食不節寒暑不適則形體累而壽命損人惰而侈則貧力而儉則富夫物莫虛至必有以也故曰壽夭貧富無徒歸也法立而民樂之令出而民銜之法令之合於民心如符節之相得也則主尊顯故曰銜令者君之尊也人主出言順於理合於民情則民受其辭民受其辭則名聲章故曰受辭者名之運也明主之治天下也靜其民而不擾佚其民而不勞不擾則民自循不勞則民自

試故曰上無事而民自試
人主立其度量陳其分職明其法式以莅其民而不以言先之則民循正所謂抱蜀者祠器也故曰抱蜀不言而廟堂既修
將將鴻鵠貌之美者也貌美故民歌之德義者行之美者也德義美故民樂之民之所歌樂者美行德義也而明主鴻鵠有之故曰鴻鵠將將維民歌之
濟濟者誠莊事斷也多士者多長者也周文王誠莊事斷故國治其羣臣明理以佐主故主明而國治竟

內被其利澤殷民舉首而望文王願爲文王臣故曰濟濟多士殷民化之

紂之爲主也勞民力奪民財危民死寃暴之令加於百姓憯毒之使施於天下故大臣不親小民疾怨天下叛之而願爲文王臣者紂自取之也故曰紂之失也

無儀法程式蜚搖而無所定謂之蜚蓬之問蜚蓬之問明主不聽也無度之言明主不許也故曰蜚蓬之問不在所賓

道行則君臣親父子安諸生育故明主之務務在行道

不顧小物燕爵物之小者也故曰燕爵之集道行不顧

明主之動靜得理義號令順民心誅殺當其罪賞賜當其功故雖不用犧牲珪璧禱於鬼神鬼神助之天地與之舉事而有福亂主之動作失義理號令逆民心誅殺不當其罪賞賜不當其功故雖用犧牲珪璧禱於鬼神鬼神不助天地不與舉事而有禍故曰犧牲珪璧不足以享鬼神

主之所以爲功者富强也故國富兵强則諸侯服其政鄰敵畏其威雖不用寶幣事諸侯諸侯不敢犯也主之

所以爲罪者貧弱也故國貧兵弱戰則不勝守則不固雖出名器重寶以事鄰敵不免於死亡之患故曰主功有素寶幣奚爲

羿古之善射者也調和其弓矢而堅守之其操弓也審其高下有必中之道故能多發而多中明主猶羿也平和其法審其廢置而堅守之有必治之道故能多舉而多當道者羿之所以必中也主之所以必治也射者弓弦發矢也故曰羿之道非射也

造父善馭馬者也善視其馬節其飲食度量馬力審其

足走故能取遠道而馬不罷明主猶造父也善治其民度量其力審其技能故立功而民不困傷故術者造父之所以取遠道也主之所以立功名也馭者操轡也故曰造父之術非馭也

奚仲之爲車器也方圓曲直皆中規矩鉤繩故機旋相得用之牢利成器堅固明主猶奚仲也言辭動作皆中術數故衆理相當上下相親巧者奚仲之所以爲器也主之所以爲治也斲削者斤刀也故曰奚仲之巧非斲削也

民利之則來害之則去民之從利也如水之走下於四方無擇也故欲來民者先起其利雖不召而民自至設其所惡雖召之而民不來也故曰召遠者使無爲焉

莅民如父母則民親愛之道之純厚遇之有實雖不言曰吾親民而民親矣莅民如仇讎則民疏之道之不厚遇之無實詐僞竝起雖言曰吾親民民不親也故曰親近者言無事焉

明主之使遠者來而近者親也爲之在心所謂夜行者心行也能心行德則天下莫能與之爭矣故曰唯夜行

者獨有之乎

爲主而賊爲父母而暴爲臣下而不忠爲子婦而不孝四者人之大失也大失在身雖有小善不得爲賢所謂平原者下澤也雖有小封不得爲高故曰平原之隰奚有於高

爲主而惠爲父母而慈爲臣下而忠爲子婦而孝四者人之高行也高行在身雖有小過不爲不肖所謂大山者山之高者也雖有小隈不以爲深故曰大山之隈奚有於深

毀訾賢者之謂訾推譽不肖之謂讆（爲劌切）訾讆之人得用則人主之明蔽而毀譽之言起任之大事則事不成而禍患至故曰訾讆之人勿與任大

明主之慮事也爲天下計者謂之譕臣譕臣則海內被其澤澤布於天下後世享其功久遠而利愈多故曰譕臣者可與遠舉

聖人擇可言而後言擇可行而後行偷得利而後有害偷得樂而後有憂者聖人不爲也故聖人擇言必顧其累擇行必顧其憂故曰顧憂者可與致道

小人者枉道而取容適主意而偷說備利而偷得如此者其得之雖速禍患之至亦急故聖人去而不用也故曰其計也速而憂在近者往而勿召也舉一而爲天下長利者謂之舉長舉長則被其利者衆而德義之所見遠故曰舉長者可遠見也

天之裁大故能兼覆萬物地之裁大故能兼載萬物人主之裁大故容物多而衆人得比焉故曰裁大者衆之所比也

貴富尊顯民歸樂之人主莫不欲也故欲民之懷樂己

者必服道德而勿厭也而民懷樂之故曰美人之懷定服而勿厭也

聖人之求事也先論其理義計其可否故義則求之不義則止可則求之不可則止故其所得事者常爲身寶小人之求事也不論其理義不計其可否不義亦求之不可亦求之故其所得事者未嘗爲賴也故曰必得之事不足賴也

聖人之諾已也先論其理義計其可否義則諾不義則已可則諾不可則已故其諾未嘗不信也小人不義亦

諾不可亦諾言而必諾故其諾未必信也故曰必諾之言不足信也

謹於一家則立於一家謹於一鄉則立於一鄉謹於一國則立於一國謹於天下則立於天下是故其所謹者小則其所立亦小其所謹者大則其所立亦大故曰小謹者不大立

海不辭水故能成其大山不辭土石故能成其高明主不厭人故能成其衆士不厭學故能成其聖餈疾移切嫌食貌

者多所惡也諫者所以安主也食者所以肥體也主惡

諫則不安人饕食則不肥故曰饕食者不肥體也
言而語道德忠信孝弟者此言無棄者天公平而無私
故美惡莫不覆地公平而無私故小大莫不載無棄之
言公平而無私故賢不肖莫不用故無棄之言者參伍
於天地之無私也故曰有無棄之言者必參之於天地
矣

明主之官物也任其所長不任其所短故事無不成而
功無不立亂主不知物之各有所長所短也而責必備
夫慮事定物辯明禮義人之所長而蝚蝯上如由切下于元切之

所短也緣高出險蝚蝯之所長而人之所短也以蝚蝯之所長責人故其令廢而責不塞故曰墜岸三仞人之所大難也而蝚蝯飲焉

明主之舉事也任聖人之慮用衆人之力而不自與焉故事成而福生亂主自智也而不因聖人之慮矜奮自功而不因衆人之力專用己而不聽正諫故事敗而禍生故曰伐矜好專舉事之禍也

馬者所乘以行野也故雖不行於野其養食馬也未嘗解惰也民者所以守戰也故雖不守戰其治養民也未

嘗解惰也故曰不行其野不違其馬
天生四時地生萬財以養萬物而無取焉明主配天地者也教民以時勸之以耕織以厚民養而不伐其功不私其利故曰能予而無取者天地之配也
解惰簡慢以之事主則不忠以之事父母則不孝以之起事則不成故曰怠倦者不及也
以規矩為方圜則成以尺寸量長短則得以法數治民則安故事不廣於理者其成若神故曰無廣者疑神

慢謂操其要而不泛求也

事主而不盡力則有刑事父母而不盡力則不親受業

問學而不加務則不成故朝不勉力務進夕無見功故
曰朝忘其事夕失其功
中情信誠則名譽美矣修行謹敬則尊顯附矣中無情
實則名聲惡矣修行慢易則汚辱生矣故曰邪氣襲內
正色乃衰也
爲人君而不明君臣之義以正其臣則臣不知於爲臣
之理以事其主矣故曰君不君則臣不臣
爲人父而不明父子之義以教其子而整齊之則子不
知爲人子之道以事其父矣故曰父不父則子不子

君臣親上下和萬民輯故主有令則民行之上有禁則民不犯君臣不親上下不和萬民不輯故令則不行禁則不止故曰上下不和令乃不行

言辭信動作莊衣冠正則臣下肅言辭慢動作虧衣冠惰則臣下輕之故曰衣冠不正則賓者不肅儀者萬物之程式也法度者萬民之儀表也禮義者尊卑之儀表也故動有儀則令行無儀則令不行故曰進退無儀則政令不行

人主者溫良寬厚則民愛之整齊嚴莊則民畏之故民

愛之則親畏之則用夫民親而為用主之所急也故曰且懷且威則君道備矣

人主能安其民則事其主如事其父母故主有憂則憂之有難則死之主視民如土則民不為用主有憂則不憂有難則不死故曰莫樂之則莫哀之莫生之則莫死之

民之所以守戰至死而不衰者上之所以加施於民者厚也故上施厚則民之報上亦厚上施薄則民之報上亦薄故薄施而厚責君不能得之於臣父不能得之於

子故曰往者不至來者不極

道者扶持衆物使得生育而各終其性命者也故或以治鄉或以治國或以治天下故曰道之所言者一也而用之者異聞道而以治一鄉親其父子順其兄弟正其習俗使民樂其上安其土爲一鄉主幹者鄉之人也故曰有聞道而好爲鄉者一鄉之人也

民之從有道也如飢之先食也如寒之先衣也如暑之先陰也故有道則民歸之無道則民去之故曰道往者其人莫來道來者其人莫往

道者所以變化身而之正理者也故道在身則言自順行自正事君自忠事父自孝遇人自理故曰道之所設身之化也

天之道滿而不溢盛而不衰明主法象天道故貴而不驕富而不奢行理而不惰故能長守貴富久有天下而不失也故曰持滿者與天

明主救天下之禍安天下之危者也夫救禍安危者必待萬民之爲用也而後能爲之故曰安危者與人

地大國富民衆兵强此盛滿之國也雖已盛滿無德厚

以安之無度數以治之則國非其國而民無其民也故曰失天之度雖滿必涸

臣不親其主百姓不信其吏上下離而不和故雖自安必且危之故曰上下不和雖安必危

主有天道以禦其民則民一心而奉其上故能貧富而久王天下失天之道則民離叛而不聽從故主危而不得久王天下故曰欲王天下而失天之道天下不可得而王也

人主務學術數務行正理則化變日進至於大功而愚

人不知也亂主淫佚邪枉日爲無道至於滅亡而不自知也故曰莫知其爲之其功既成莫知其舍之也藏之而無形

古者三王五伯皆人主之利天下者也故身貴顯而子孫被其澤桀紂幽厲皆人主之害天下者也故身困傷而子孫蒙其禍故曰疑今者察之古不知來者視之往神農教耕生穀以致民利禹身決瀆斬高橋下以致民利湯武征伐無道誅殺暴亂以致民利故明王之動作雖異其利民同也故曰萬事之任也異起而同歸古今

一也

棟生橈不勝任則屋覆而人不怨者其理然也弱子慈母之所愛也不以其理動者下瓦則慈母笞之故以其理動者雖覆屋不爲怨不以其理動者下瓦必笞故曰生棟覆屋怨怒不及弱子下瓦慈母操箠

行天道出公理則遠者自親廢天道行私爲則子母相怨故曰天道之極遠者自親人事之起近親造怨

古者武王地方不過百里戰卒之衆不過萬人然能戰勝攻取立爲天子而世謂之聖王者知爲之之術也桀

紂貴爲天子富有海內地方甚大戰卒甚衆而身死國亡爲天下僇者不知爲之之術也故能爲之則小可爲大賤可爲貴不能爲之則雖爲天子人猶奪之也故曰巧者有餘而拙者不足也

明主上不逆天下不曠地故天予之時地生之財亂主上逆天道下絕地理故天不予時地不生財故曰其功順天者天助之其功逆天者天違之

古者武王天之所助也故雖地小而民少猶之爲天子也桀紂天之所違也故雖地大民衆猶之困辱而死亡

也故曰天之所助雖小必大天之所違雖大必削
與人交多詐偽無情實偷取一切謂之烏集之交烏集
之交初雖相驩後必相咄故曰烏集之交雖善不親
聖人之與人約結也上觀其事君也內觀其事親也必
有可知之理然後約結約結而不襲於理後必相倍故
曰不重之結雖固必解道之用也貴其重也
明主與聖人謀故其謀得與之舉事故其事成亂主與
不肖者謀故其計失與之舉事故其事敗夫計失而事
敗此與不可之罪故曰毋與不可

明主度量人力之所能為而後使焉故令於人之所能為則令行使於人之所能為則事成亂主不量人力令於人之所不能為故其令廢使於人之所不能為故其事敗夫令出而廢舉事而敗此強不能之罪也故曰毋強不能

狂惑之人告之以君臣之義父子之理貴賤之分不信聖人之言也而反害傷之故聖人不告也故曰毋告不知

與不肖者舉事則事敗使於人之所不能為則令廢告

狂惑之人則身害故曰與不可強不能告不知謂之勞而無功

常以言翹明其與人也其愛人也其有德於人也以此爲友則不親以此爲交則不結以此有德於人則不報故曰見與之友幾於不親見愛之交幾於不結見施之德幾於不報四方之所歸心行者也

明主不用其智而任聖人之智不用其力而任衆人之力故以聖人之智思慮者無不知也以衆人之力起事者無不成也能自去而因天下之智力起則身逸而福

多亂主獨用其智而不任聖人之智獨用其力而不任
衆人之力故其身勞而禍多故曰獨任之國勞而多禍
明主內行其法度外行其理義故鄰國親之與國信之
有患則鄰國憂之有難則鄰國救之亂主內失其百姓
外不信於鄰國故有患則莫之憂也有難則莫之救也
外內皆失孤特而無黨故國弱而主辱故曰獨國之君
卑而不威
明主之治天下也必用聖人而後天下治婦人之求夫
家也必用媒而後家事成故治天下而不用聖人則天

下乖亂而民不親也求夫家而不用媒則醜恥而人不信也故曰自媒之女醜而不信

明主者人未之見而有親心焉者有使民親之之道也故其位安而民往之故曰未之見而親焉可以往矣

堯舜古之明主也天下推之而不倦譽之而不厭久遠而不忘者有使民不忘之道也故其位安而民來之故曰久而不忘焉可以來矣

日月昭察萬物者也天多雲氣蔽蓋者衆則日月不明人主猶日月也羣臣多姦立私以擁蔽主則主不得昭

察其臣下臣下之情不得上通故姦邪日多而人主愈蔽故曰日月不明天不易也

山物之高者也地險穢不平易則山不得見人主猶山也左右多黨比周以壅其主則主不得見故曰山高而不見地不易也

人主出言不逆於民心不悖於理義其所言足以安天下者也人雖恐其不復言也出言而離父子之親疏君臣之道害天下之衆此言之不可復者也故明主不言也故曰言而不可復者君不言也人主身行方正使人

有禮遇人有理行發於身而爲天下法式者人唯恐其不復行也身行不正使人暴虐遇人不信行發於身而爲天下笑者此不可復之行故明主不行也故曰行而不可再者君不行也

言之不可復者其言不信也行之不可再者其行賊暴也故言而不信則民不附行而賊暴則天下怨民不附天下怨此滅亡之所從生也故明主禁之故曰凡言之不可復行之不可再者有國者之大禁也

管子卷第二十終

總校黃以周　分校孫瑛 馮一梅　同校

管子卷第二十一

明吳郡趙氏本

唐司空房玄齡注

立政九敗解第六十五　版法解第六十六
明法解第六十七　臣乘馬第六十八
乘馬數第六十九　問乘馬第七十

立政九敗解第六十五

管子解三

人君唯毋聽寢兵則羣臣賓客莫敢言兵然則內之不知國之治亂外之不知諸侯強弱如是則城郭毀壞莫

之築補甲弊兵彫莫之修繕如是則守圉之備毀矣遼遠之地謀邊竟之士修百姓無圉敵之心故曰寢兵之說勝則險阻不守

人君唯毋聽兼愛之說則視天下之民如其民視國如吾國如是則無并兼攘奪之心無覆軍敗將之事然則射御勇力之士不厚祿覆軍殺將之臣不貴爵如是則射御勇力之士出在外矣我能毋攻人可也不能令人毋攻我彼求地而予之非吾所欲也不予而與戰必不勝也彼以教士我以敺衆彼以良將我以無能其敗必

按易謂易金玉貨財以官爵也

覆軍殺將故曰兼愛之說勝則士卒不戰

人君唯無好全生則羣臣皆全其生而生又養生養何也曰滋味也聲色也然後爲養生然則從欲妄行男女無別反於禽獸然則禮義廉恥不立人君無以自守也故曰全生之說勝則廉恥不立

人君唯無聽私議自貴則民退靜隱伏窟穴就山非世閒上輕爵祿而賤有司然則令不行禁不止故曰私議自貴之說勝則上令不行

人君唯無好金玉貨財必欲得其所好然則必有以易

之所以易之者何也大官尊位不然則尊爵重祿也如是則不肖者在上位矣然則賢者不爲下智者不爲謀信者不爲約勇者不爲死如是則毆國而捐之也故曰金玉貨財之說勝則爵服下流

人君唯毋聽羣徒比周則羣臣朋黨蔽美揚惡然則國之情僞不見於上如是則朋黨者處前寡黨者處後夫朋黨者處前賢不肖不分則爭奪之亂起而君在危殆之中矣故曰羣徒比周之說勝則賢不肖不分

人君唯毋聽觀樂玩好則敗凡觀樂者宮室臺池珠玉

聲樂也此皆費財盡力傷國之道也而以此事君者皆姦人也而人君聽之焉得毋敗然則府倉虛蓄積竭且姦人在上則壅遏賢者而不進也然則國適有患則優倡侏儒起而議國事矣是敺國而捐之也故曰觀樂玩好之說勝則姦人在上位

人君唯毋聽請謁任譽則羣臣皆相為請然則請謁得於上黨與成於鄉如是則貨財行於國法制毀於官羣臣務佼而求用然則無爵而貴無祿而富故曰請謁任譽之說勝則繩墨不正

人君唯無聽諂諛飾過之言則敗奚以知其然也夫諂臣者常使其主不悔其過不更其失者也故主惑而不自知也如是則謀臣死而諂臣尊矣故曰諂讒飾過之說勝則巧佞者用

版法解第六十六　管子解四

版法者法天地之位象四時之行以治天下四時之行有寒有暑聖人法之故有文有武天地之位有前有後有左有右聖人法之以建經紀春生於左秋殺於右夏

長於前冬藏於後生長之事文也收藏之事武也是故文事在左武事在右聖人法之以行法令以治事理凡法事者操持不可以不正操持不正則聽治不公聽治不公則治不盡理事不盡應治不盡理則疏遠微賤者無所告愬事不盡應則功利不盡舉功利不盡舉則國貧疏遠微賤者無所告愬則下饒故曰凡將立事正彼天植天植者心也天植正則不私近親不孽疏遠不私近親不孽疏遠則無遺利無隱治無遺利無隱治則事無不舉物無遺者欲見天心明以風雨故曰風雨無違

遠近高下各得其嗣萬物尊天而貴風雨所以尊天者爲其莫不受命焉也所以貴風雨者爲其莫不待風而動待雨而濡也若使萬物釋天而更有所受命釋風而更有所仰動釋雨而更有所仰濡則無爲尊天而貴風雨矣今人君之所尊安者爲其威立而令行也其所以能立威行令者爲其威利之操莫不在君也若使威利之操不專在君而有所分散則君日益輕而威利日衰侵暴之道也故曰三經既飭君乃有國

乘夏方長審治刑賞必明經紀陳義設法斷事以理虛

氣平心乃去怒喜若倍法弃令而行怒喜禍亂乃生上位乃殆故曰喜無以賞怒無以殺喜以賞怒以殺怨乃起令乃廢驟令而不行民心乃外外之有徒禍乃始牙衆之所忿寡不能圖

冬既閉藏百事盡止往事畢登來事未起方冬無事慎觀終始審察事理事有先易而後難者有始不足見而終不可及者此常利之所以不舉事之所以困者也事之先易者人輕行之人輕行之則必困難成之事始不足見者人輕弃之人輕弃之則必失不可及之功夫數

困難成之事而時失不可及之功衰耗之道也是故明君審察事理慎觀終始爲必知其所成成必知其所用用必知其所利害爲而不知所成成而不知所用用而不知所利害謂之妄舉妄舉者其事不成其功不立故曰舉所美必觀其所終廢所惡必計其所窮

凡人君者欲民之有禮義也夫民無禮義則上下亂而貴賤爭故曰慶勉敦敬以顯之富祿有功以勸之爵賞有名以休之

凡人君者欲衆之親上鄉意也欲其從事之勝任也而

衆者不愛則不親不親則不明不教順順則不鄉意是故
明君兼愛以親之明教順以道之便其勢利其備愛其
力而勿奪其時以利之如此則衆親上鄉意從事勝任
矣故曰兼愛無遺是謂君心必先順教萬民鄉風旦暮
利之衆乃勝任
治之本二一曰人二曰事人欲必用事欲必工人有逆
順事有稱量人心逆則人不用事失稱量則事不工事
不工則傷人不用則怨故曰取人以己成事以質成事
以質者用稱量也取人以己者度恕而行也度恕者度

之於已也已之所不安勿施於人故曰審用財慎施報察稱量故用財不可以嗇用力不可以苦用財嗇則費用力苦則勞矣奚以知其然也用力苦則事不工事不工而數復之故曰勞矣用財嗇則不當人心不當人心則怨起用財而生怨故曰費怨起而不復反衆勞而不得息則必有崩阤堵壞之心故曰民不足令乃辱民苦殃令不行施報不得禍乃始昌禍昌而不悟民乃自圖凡國無法則衆不知所為無度則事無機有法不正有度不直則治辟治辟則國亂故曰正法直度罪殺不赦

殺僇必信民畏而懼武威既明令不再行

凡民者莫不惡罰而畏罪是以人君嚴教以示之明刑罰以致之故曰頓卒怠倦以辱之罰罪有過以懲之殺僇犯禁以振之

治國有三器亂國有六攻明君能勝六攻而立三器則國治不肖之君不能勝六攻而立三器故國不治三器者何也曰號令也斧鉞也祿賞也六攻者何也親也貴也貨也色也巧佞也玩好也三器之用何也曰非號令無以使下非斧鉞無以畏眾非祿賞無以勸民六攻之

敗何也曰雖不聽而可以得存雖犯禁而可以得免雖無功而可以得富夫國有不聽而可以得存者則號令不足以使下有犯禁而可以得免者則斧鉞不足以畏眾有無功而可以得富者則祿賞不足以勸民號令不足以使下斧鉞不足以畏眾祿賞不足以勸民則人君無以自守也然則明君柰何明君不爲六者變更號令不爲六者疑錯斧鉞不爲六者益損祿賞故曰植固而不動奇邪乃恐奇革邪化令往民移

凡人君者覆載萬民而兼有之燭臨萬族而事使之是

故以天地日月四時爲主爲質以治天下天覆而無外也其德無所不在地載而無弃也安固而不動故莫不生殖聖人法之以覆載萬民故莫不得其職姓得其職姓則莫不爲用故曰法天合德象地無親日月之明無私故莫不得光聖人法之以燭萬民故能審察則無遺善無隱姦無遺善無隱姦則刑賞信必刑賞信必則善勸而姦止故曰參於日月四時之行信必而著明聖人法之以事萬民故不失時功故曰伍於四時

凡衆者愛之則親利之則至是故明君設利以致之明

按當作說衆在愛施

愛以親之徒利而不愛則衆至而不親徒愛而不利則衆親而不至愛施俱行則說君臣說朋友說兄弟說父子愛施所設四固不能守故曰說在愛施

凡君所以有衆者愛施之德也愛有所移利有所并則不能盡有故曰有衆在廢私

愛施之德雖行而無私內行不修則不能朝遠方之君是故正君臣上下之義飾父子兄弟夫妻之義飾男女之別別疏數之差使君德臣忠父慈子孝兄愛弟敬禮義章明如此則近者親之遠者歸之故曰召遠在修近

閉禍在除怨非有怨乃除之所事之地常無怨也凡禍亂之所生生於怨咎怨咎所生生於非理是以明君之事眾也必經使之必道施報必當出言必得刑罰必理如此則眾無鬱怨之心無憾恨之意如此則禍亂不生上位不殆故曰閉禍在除怨也

凡人君所以尊安者賢佐也佐賢則君尊國安民治無佐則君卑國危民亂故曰備長存乎任賢

凡人者莫不欲利而惡害是故與天下同利者天下持之擅天下之利者天下謀之天下所謀雖立必隳天下

所持雖高不危故曰安高在乎同利

凡所謂能以所不利利人者舜是也舜耕歷山陶河濱漁雷澤不取其利以教百姓百姓舉利之此所謂能以所不利利人者也所謂能以所不有予人者武王是也武王伐紂士卒往者人有書社入殷之日決鉅橋之粟散鹿臺之錢殷民大說此所謂能以所不有予人者也

桓公謂管子曰今子教寡人法天合德合德長久合德而兼覆之則萬物受命象地無親無親安固無親而兼載之則諸生皆殖參於日月無私葆光無私而兼照之

當一作常

則美惡不隱然則君子之爲身無好無惡然已乎管子對曰不然夫學者所以自化所以自撫故君子惡稱人之惡惡不忠而怨妬惡不公議而名當稱惡不位下而位上惡不親外而內放此五者君子之所恐行而小人之所以亡況人君乎

明法解第六十七　管子解五

明主者有術數而不可欺也審於法禁而不可犯也察於分職而不可亂也故羣臣不敢行其私貴臣不得蔽

賤近者不得塞遠孤寡老弱不失其所職竟內明辨而不相踰越此之謂治國故明法曰所謂治國者主道明也

明主者上之所以一民使下也私術者下之所以侵上亂主也故法廢而私行則人主孤特而獨立人臣羣黨而成朋如此則主弱而臣强此之謂亂國故明法曰所謂亂國者臣術勝也

明主在上位有必治之勢則羣臣不敢爲非是故羣臣之不敢欺主者非愛主也以畏主之威勢也百姓之爭

用非以愛主也以畏主之法令也故明主操必勝之數以治必用之民處必尊之勢以制必服之臣故令行禁止主尊而臣卑故明法曰尊君卑臣非計親也以勢勝也

明主之治也縣爵祿以勸其民民有利於上故主有以使之立刑罰以威其下下有畏於上故主有以牧之故無爵祿則主無以勸民無刑罰則主無以威衆故人臣之行理奉命者非以愛主也且以就利而避害也百官之奉法無姦者非以愛主也欲以愛爵祿而避罰也故

明法曰百官論職非惠也刑罰必也
人主者擅生殺處威勢操令行禁止之柄以御其羣臣此主道也人臣者處卑賤奉主令守本任治分職此臣道也故主行臣道則亂臣行主道則危故上下無分君臣共道亂之本也故明法曰君臣共道則亂
人臣之所以畏恐而謹事主者以欲生而惡死也使人不欲生不惡死則不可得而制也夫生殺之柄專在大臣而主不危者未嘗有也故治亂不以法斷而決於重臣生殺之柄不制於主而在羣下此寄生之主也故人

主專以其威勢予人則必有劫殺之患專以其法制予人則必有亂亡之禍如此者亡主之道也故明法曰專授則失

凡爲主而不得行其令廢法而恣羣臣威嚴已廢權勢已奪令不得出羣臣弗爲用百姓弗爲使竟內之衆不制則國非其國而民非其民如此者滅主之道也故明法曰令本不出謂之滅

明主之道卑賤不待尊賢而見大臣不因左右而進百官條通羣臣顯見有罰者主見其罪有賞者主知其功

見知不悖賞罰不差有不蔽之術故無壅遏之患亂主則不然法令不得至於民疏遠鬲閉而不得聞如此者壅過之道也故明法曰令出而留謂之壅

人臣之所以乘而爲姦者擅主也臣有擅主者則主令不得行而下情不上通人臣之力能鬲君臣之閒而使美惡之情不揚聞禍福之事不通徹人主迷惑而無從悟如此者塞主之道也故明法曰下情不上通謂之塞

明主者兼聽獨斷多其門戶羣臣之道下得明上賤得言貴故姦人不敢欺亂主則不然聽無術數斷事不以

參伍故無能之士上通邪枉之臣專國主明蔽而聰塞忠臣之欲謀諫者不得進如此者侵主之道也故明法曰下情上而道止謂之侵

人主之治國也莫不有法令賞罰具故其法令明而賞罰之所立者當則主尊顯而姦不生其法令逆而賞罰之所立者不當則羣臣立私而壅塞之朋黨而劫殺之故明法曰滅塞侵壅之所生從法之不立也

法度者主之所以制天下而禁姦邪也所以牧領海內而奉宗廟也私意者所以生亂長姦而害公正也所以

壅蔽失正而危亡也故法度行則國治私意行則國亂明主雖心之所愛而無功者不賞也雖心之所憎而無罪者弗罰也案法式而驗得失非法度不留意焉故明法曰先王之治國也不淫意於法之外

明主之治國也案其當宜行其正理故其當賞者羣臣不得辭也其當罰者羣臣不敢避也夫賞功誅罪所以爲天下致利除害也草茅弗去則害禾穀盜賊弗誅則傷良民夫舍公法而行私惠則是利姦邪而長暴亂也行私惠而賞無功則是使民偷幸而望於上也行私惠

而赦有罪則是使民輕上而易爲非也夫舍公法用私
惠明主不爲也故明法曰不爲惠於法之內
凡人主莫不欲其民之用也使民用者必法立而令行
也故治國使衆莫如法禁淫止暴莫如刑故貧者非不
欲奪富者財也然而不敢者法不使也强者非不能暴
弱也然而不敢者畏法誅也故百官之事案之以法則
姦不生暴慢之人誅之以刑則禍不起羣臣竝進筴之
以數則私無所立故明法曰動無非法者所以禁過而
外私也

人主之所以制臣下者威勢也故威勢在下則主制於臣威勢在上則臣制於主夫蔽主者非塞其門守其戶也然而令不行禁不止所欲不得者失其威勢也故威勢獨在於主則羣臣畏敬法政獨出於主則天下服德故威勢分於臣則令不行法政出於臣則民不聽故明主之治天下也威勢獨在於主而不與臣共法政獨制於主而不從臣出故明法曰威不兩錯政不二門

明主者一度量立表儀而堅守之故令下而民從法者天下之程式也萬事之儀表也吏者民之所懸命也故

明主之治也當於法者賞之違於法者誅之故以法誅罪則民就死而不怨以法量功則民受賞而無德也此以法舉錯之功也故明法曰以法治國則舉錯而已明主者有法度之制故羣臣皆出於方正之治而不敢爲姦百姓知主之從事於法也故吏之所使者有法則民從之無法則止民以法與吏相距下以法與上從事故詐僞之人不得欺其主嫉妒之人不得用其賊心讒諛之人不得施其巧千里之外不敢擅爲非故明法曰有法度之制者不可巧以詐僞

權衡者所以起輕重之數也然而人不事者非心惡利也權不能爲之多少其數而衡不能爲之輕重其量也人知事權衡之無益故不事也故明主在上位則官不得枉法吏不得爲私民知事吏之無益故財貨不行於吏權衡平正而待物故姦詐之人不得行其私故明法曰有權衡之稱者不可欺以輕重

尺寸尋丈者所以得長短之情也故以尺寸量短長則萬舉而萬不失矣是故尺寸之度雖富貴衆强不爲益長雖貧賤卑辱不爲損短公平而無所偏故姦詐之人

不能誤也故明法曰有尋丈之數者不可差以長短

國之所以亂者廢事情而任非譽也故明主之聽也言者責之以其實譽人者試之以其官言而無實者誅吏而亂官者誅是故虛言不敢進不肖者不敢受官亂主則不然聽言而不督其實故羣臣以虛譽進其黨任官而不責其功故愚污之吏在庭如此則羣臣相推以美名相假以功伐務多其佼而不爲主用故明法曰主釋法以譽進能則臣離上而下比周矣以黨舉官則民務佼而不求用矣

亂主不察臣之功勞譽眾者則賞之不審其罪過毀眾者則罰之如此者則邪臣無功而得賞忠正無罪而有罰故功多而無賞則臣不務盡力行正而有罰則賢聖無從竭能行貨財而得爵祿則污辱之人在官寄託之人不肖而位尊則民倍公法而趨有勢如此則慤愿之人失其職而廉潔之吏失其治故明法曰官之失其治也是主以譽為賞而以毀為罰也

平吏之治官也行法而無私則姦臣不得其利焉此姦臣之所務傷也人主不參驗其罪過以無實之言誅之

佼同交

則姦臣不能無事貿重而求推譽以避刑罰而受祿賞焉故明法曰喜賞惡罰之人離公道而行私術矣

姦臣之敗其主也積漸積微使主迷惑而不自知也上則相爲候望於主下則買譽於民譽其黨而使主尊之毀不譽者而使主廢之其所利害者主聽而行之如此則羣臣皆忘主而趨私佼矣故明法曰比周以相爲匿是故忘主私佼以進其譽

主無術數則羣臣易欺之國無明法則百姓輕爲非是故姦邪之人用國事則羣臣仰利害也如此則姦人爲

之視聽者多矣雖有大義主無從知之故明法曰倈衆譽多外內朋黨雖有大姦其蔽主多矣

凡所謂忠臣者務明法術日夜佐主明於度數之理以治天下者也姦邪之臣知法術明之必治也治則姦臣困而法術之士顯是故邪之所務事者使法無明主無悟而己得所欲也故方正之臣得用則姦邪之臣困傷矣是方正之與姦邪不兩進之勢也姦邪在主之側者不能勿惡也惟惡之則必候主閒而日夜危之人主不察而用其言則忠臣無罪而困死姦臣無功而富貴故

明法曰忠臣死於非罪而邪臣起於非功

富貴尊顯久有天下人主莫不欲也令行禁止海內無敵人主莫不欲也蔽欺侵凌人主莫不惡也失天下滅宗廟人主莫不惡也忠臣之欲明法術以致主之所欲而除主之所惡者姦臣之擅主者有以私危之則忠臣無從進其公正之數矣故明法曰所死者非罪所起者非功然則爲人臣者重私而輕公矣

亂主之行爵祿也不以法令案功勞其行刑罰也不以法令案罪過而聽重臣之所言故臣有所欲賞主爲賞

之臣欲有所罰主為罰之廢其公法專聽重臣如此故羣臣皆務其黨重臣而忘其主趨重臣之門而不庭故明法曰十至於私人之門不一至於庭

明主之治也明於分職而督其成事勝其任者處官不勝其任者廢免故羣臣皆竭能盡力以治其事亂主則不然故羣臣處官位受厚祿莫務治國者期於管國之重而擅其利牧漁其民以富其家故明法曰百慮其家不一圖其國

明主在上位則竟內之眾盡力以奉其主百官分職致

治以安國家亂主則不然雖有勇力之士大臣私之而非以奉其主也雖有聖智之士大臣私之非以治其國也故屬數雖衆不得進也百官雖具不得制也如此者有人主之名而無其實故明法曰屬數雖衆非以尊君也百官雖具非以任國也此之謂國無人

明主者使下盡力而守法分故羣臣務尊主而不敢顧其家臣主之分明上下之位審故大臣各處其位而不敢相貿亂主則不然法制廢而不行故羣臣得務益其家君臣無分上下無別故羣臣得務相貿如此者非朝

臣少也眾不爲用也故明法曰國無人者非朝臣衰也家與家務相益不務尊君也大臣務相貴而不任國也

人主之張官置吏也非徒尊其身厚奉之而已也使之奉主之法行主之令以治百姓而誅盜賊也是故其所任官者大則爵尊而祿厚其所任官者小則爵卑而祿薄爵祿者人主之所以使吏治官也亂主之治也處尊位受厚祿養所與佼而不以官爲務如此者則官失其能矣故明法曰小臣持祿養佼不以官爲事故官失職

明主之擇賢人也言勇者試之以軍言智者試之以官

試於軍而有功者則舉之試於官而事治者則用之故以戰功之事定勇怯以官職之治定愚智故勇怯愚智之見也如白黑之分亂主則不然聽言而不試故妄言者得用任人而不官故不肖者不困故明主以法案其言而求其實以官任其身而課其功專任法不自舉焉故明法曰先王之治國也使法擇人不自舉也

凡所謂功者安主上利萬民者也夫破軍殺將戰勝攻取使主無危亡之憂而百姓無死虜之患此軍士之所以為功者也奉主法治竟內使强不凌弱衆不暴寡萬

民驩盡其力而奉養其主此吏之所以爲功也匡主之過救主之失明理義以道其主主無邪僻之行蔽欺之患此臣之所以爲功也故明主之治也明分職而課功勞有功者賞亂治者誅誅賞之所加各得其宜而主不自與焉故明法曰使法量功不自度也

明主之治也審是非察事情以度量案之合於法則行不合於法則止功充其言則賞不充其言則誅故言智能者必有見功而後舉之言惡敗者必有見過而後廢之如此則士上通而莫之能妬不肖者困廢而莫之能

舉故明法曰能不可蔽而敗不可飾也

明主之道立民所欲以求其功故爲爵祿以勸之立民所惡以禁其邪故爲刑罰以畏之故案其功而行賞案其罪而行罰如此則羣臣之舉無功者不敢進也毀無罪者不能退也故明法曰譽者不能進而誹者不能退也

制羣臣擅生殺主之分也縣令仰制臣之分也威勢尊顯主之分也卑賤畏敬臣之分也令行禁止主之分也奉法聽從臣之分也故君臣相與高下之處也如天之

與地也其分畫之不同也如白之與黑也故君臣之閒明別則主尊臣卑如此則下之從上也如響之應聲臣之法主也如景之隨形故上令而下應主行而臣從以令則行以禁則止以求則得此之謂易治故明法曰君臣之閒明別則易治

明主操術任臣下使羣臣效其智能進其長技故智者效其計能者進其功以前言督後事所效當則賞之不當則誅之張官任吏治民案法試課成功守法而法之身無煩勞而分職故明法曰主雖不身下爲而守法爲

按陽凍地上出陰凍地下也秋同藝言七十日陰凍釋藝稷若百日則過時不藝矣是秋種惟在二十五日之內

之可也

臣乘馬第六十八

管子輕重一

桓公問管子曰請問乘馬管子對曰國無儲在令桓公曰何謂國無儲在令管子對曰一農之量壤百畝也春事二十五日之內桓公曰何謂春事二十五日之內管子對曰日至六十日而陽凍釋七十日而陰凍釋陰凍釋而秇稷百日不秇稷故春事二十五日之內耳也今君立扶臺五衢之衆皆作君過春而不止民失其二十

五日則五衢之內阻弃之地也起一人之繇百畝不舉起十人之繇千畝不舉起百人之繇萬畝不舉起千人之繇十萬畝不舉春已失二十五日而尚有起夏作是春失其地夏失其苗秋起繇而無止此之謂穀地數亡穀失於時君之衡藉而無止民食什伍之穀則君已藉九矣有衡求幣焉此盜暴之所以起刑罰之所以眾也隨之以暴謂之內戰桓公曰善哉筴乘馬之數求盡也彼王者不奪民時故五穀興豐五穀興豐則士輕祿民簡賞彼善爲國者使農夫寒耕暑耘力歸於上女勤於

櫎音晃

纖微而纖歸於府者非怨民心傷民意高下之筴不得不然之理也桓公曰爲之柰何管子曰虞國得筴乘馬之數矣桓公曰何謂筴乘馬之數管子曰百畝之夫予之筴率二十七日爲子之春事資子之幣春秋子穀大登國穀之重去分謂農夫曰幣之在子者以爲穀而廩之州里國穀之分在上國穀之重再十倍謂遠近之縣里邑百官皆當奉器械備曰國無幣以穀準幣國穀之櫎一切什九還穀而應穀國器皆資無藉於民此有虞之筴乘馬也

乘馬數第六十九

管子輕重二

桓公問管子曰有虞筴乘馬已行矣吾欲立筴乘馬為之奈何管子對曰戰國修其城池之功故其國常失其地用王國則以時行也桓公曰何謂以時行管子對曰出準之令守地用人筴故開闔皆在上無求於民霸國守分上分下游於分之間而用足王國守始國用一不足則加一焉國用二不足則加二焉國用三不足則加三焉國用四不足則加四焉國用五不足則加五焉國

[illegible]饘同

用六不足則加六焉國用七不足則加七焉國用八不足則加八焉國用九不足則加九焉國用十不足則加十焉人君之守高下歲藏三分十年則必有五年之餘若歲凶旱水泆民失本則修宮室臺榭以前無狗後無彘者爲庸故修宮室臺榭非麗其樂也以平國筴也今至於其亡筴乘馬之君春秋冬夏不知時終始作功起眾立宮室臺榭民失其本事君不知其失諸春筴又失諸夏秋之筴數也民無檀賣子數矣猛毅之人淫暴貧病之民乞請君行律度焉則民被刑僇而不從於主上

此筴乘馬之數亡也乘馬之準與天下齊準彼物輕則見泄重則見射此鬭國相泄輕重之家相奪也至於王國則持流而止矣桓公曰何謂持流管子對曰有一人耕而五人食者有一人耕而四人食者有一人耕而三人食者有一人耕而二人食者此齊力而功地田筴相圓此國筴之時守也君不守以筴則民且守於上此國筴流已桓公曰乘馬之數盡於此乎管子對曰布織財物皆立其貲財物之貲與幣高下穀獨貴獨賤桓公曰何謂獨貴獨賤管子對曰穀重而萬物輕穀輕而萬物

重公曰賤筴乘馬之數柰何管子對曰郡縣上臾之壤守之若干閒壤守之若干下壤守之若干故相壤定籍而民不移振貧補不足下樂上故以上壤之滿補下壤之衆章四時守諸開闔民之不移也如廢方於地此之謂筴乘馬之數也

問乘馬第七十亡

管子輕重三

管子卷第二十一　終

總校黃以周　分校孫瑛　馮一梅同校